

امام جعفر صادقؑ

ولادت سے شہادت تک

مشہور عربی کتاب امام جعفر صادقؑ علیہ السلام
من المهدی إلى اللحد کا اردو ترجمہ

مؤلف

آیت اللہ محمّد کاظم قزوینی علیہ السلام

مترجم:

حجۃ الاسلام مولانا سید عدنان نقوی داماد شہزادہ

مصحح

حجۃ الاسلام علامہ یافض حسین جعفری

ریسرچ سکالر اسلامک یونیورسٹی ۰ قم ۰ ایران

امام جعفر صادقؑ

ولادت سے شہادت تک

مشہور ترین کتاب امام جعفر صادقؑ
مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ کا اردو ترجمہ

آیت اللہ محمد حسین کاظم قرطبی اعلیٰ الشیخ
مستوفیٰ عجمی الاسلامیہ کاتبہ سید عثمان نقوی داماد شہزادہ

صعق الاسلامیہ علامہ یحییٰ حسین جعفری
مدرسہ اسلامیہ جامعہ اسلامیہ کربلا ۱۰۱۵

ناشر: بازار مہمان خج الصالحین

المکتبہ ملت اسلامیہ کربلا ۲۰، غوثی شہر، اہل بیت آباد، کربلا

فون: 0301-4575120 • 042-37225202

سچے حقوق کی ادارہ لاہور

نام کتاب : امام جعفر صادقؑ ولادت سے شہادت تک

مؤلف : آیت اللہ محمد سید کاظم قریشی اعلیٰ الشیخ

مترجم : محمد الاسلام مولانا سید عبدالنان نقوی کامیاب پورہ

مصحح : مفتی علامہ یحییٰ حسین جعفری

فنی اصلاح : محمد عمران حیدر

پروف ریڈر : خادم حسین جعفری

بائسٹک : یحییٰ حسین حیدری

اشاعت : ستمبر 2017ء

قیمت : 825/- روپے

ادارہ منہاج الصالحین لاہور

آلہ کائنات لٹریچر فاؤنڈیشن نمبر 20 غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

فون : 042-37225252 • 0301-4575120

انتساب

میں اس کتاب کو رئیس مذہب جعفریہ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور اس کا جو ثواب حاصل ہو اُسے تمام محبانِ اہل بیتؑ بالخصوص اُن علمائے کرام کو ایصال کرتا ہوں جنہوں نے غیرِ معصوم ہونے کے باوجود اپنی زندگی کا ہر سانس بیرونی معصوم میں گزارا، اور اپنے دماغ کی دانائی، زبان کی گویائی اور قلم کی روشنائی کو ساری زندگی محمد و آل محمدؐ کے لیے وقف کیے رکھا، لیکن ہماری بے توجہی کے سبب ماضی کی گرد میں یوں چھپتے چلے گئے کہ آج کی نسل اُن کے نام تک سے ناواقف ہے۔ ایسے غلامانِ آل محمد علیہ السلام اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔

سید محمد عدنان نقوی

ترتیب

- 3 ○ اقتساب
- 16 ○ عرض ترجم
- 18 ○ پیغمبر خاتم النبیین کی میراثِ صداقت
- 22 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معروف شاگرد
- 32 ○ عقیدت کے پھول
- 39 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر درود و سلام
- 40 ○ صاحبِ کتاب کے باہمی مباحث
- 40 ○ علامہ قزوینی کے فرزند کے تاثرات
- 42 ○ ابتدائیہ
- 48 ○ آیۃ الاذکار (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)
- 48 ○ خلفائے رسول پر نصوص
- 50 ○ حالات کی تبدیلی
- 51 ○ خلافت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام
- 52 ○ تائبین، قاسطین اور مار قسین
- 52 ○ احمد طاہرین علیہ السلام کے مقابل عالم حکومتیں
- 53 ○ مقصد تالیف
- 59 ○ مجمع تالیف کتاب ہذا
- 60 ○ ابتدائیہ
- 61 ○ ہم اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام
- 64 ○ حدیث ثقلین
- 64 ○ حدیث ثقلین کے راویوں کی قلت
- 66 ○ احادیث و نبویہ کی روایت کی ممانعت

- 69 ❖ حدیثِ نقلین کی بحث کا خلاصہ
- 70 ❖ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
- 70 ❖ کی شخصیت کے بارے میں
- 70 ❖ چند کلمات
- 71 ❖ کلام شیخ محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید
- 71 ❖ لام شیخ طبری (طاب ثراہ)
- 72 ❖ شیخ الارسلانی کا کلام
- 72 ❖ شیخ مصطفیٰ زشدی کا کلام
- 72 ❖ کتاب "الموسمۃ العربیۃ المیسرۃ" سے اقتباس
- 73 ❖ کتاب مناقب آل ابی طالب کی عبارت
- 74 ❖ آپ کی امامت پر عمومی نصوص
- 76 ❖ اہمیت منصب امامت
- 77 ❖ علمائے اہل سنت بارہ اماموں کو کیوں نہیں مانتے؟
- 78 ❖ احادیثِ رسول میں بارہ ائمہ کے اسامی کی صراحت
- 84 ❖ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حسبِ محمد بن
- 86 ❖ عقیدۂ امامت کا مختصر بیان
- 92 ❖ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر خصوصی نصوص
- 92 ❖ تمہید
- 94 ❖ نصوص خاصہ
- 98 ❖ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسب شریف
- 98 ❖ نسب نامہ
- 100 ❖ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت
- 101 ❖ امام عالی مقام کا اسم گرامی، القاب اور کنیت
- 103 ❖ امام علیہ السلام کے شامل مبارکہ
- 103 ❖ آپ کی آنحضرتی کا نقش
- 105 ❖ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے پہلو

- 106 * امام علیؑ کا اہلی نسب
- 106 * آپؑ کا مقدس گھرانہ
- 109 * حضرت امام جعفر صادقؑ کی عائلی زندگی
- 109 * امام جعفر صادقؑ حضرت امام علی بن الحسینؑ کے زمانے میں
- 109 * حضرت امام جعفر صادقؑ اپنے والد بزرگوارؑ کے دورِ امامت میں
- 111 * حضرت امام جعفر صادقؑ کا اعزازِ تربیت
- 112 * پہلی قسم: آداب
- 113 * سلیقہ نماز
- 115 * تلاشِ معاش
- 116 * ظالموں کی حکومت میں تفریق
- 117 * دعا سے مشکلات کا حل
- 117 * ولایتِ اہل بیتؑ اور تقویٰ الہی
- 118 * مومنین کی حاجات برآوری
- 119 * علم حاصل کرنے کا مقصد
- 119 * شگفتگی کا اظہار نہ کرو
- 120 * کپڑا پہنے کی کراہت
- 120 * جلد بازی نہ کرنا
- 121 * قہوڑا حلال زیادہ حرام سے بہتر ہے
- 121 * صحت کا بہترین طریقہ
- 122 * فحش گوئی سے بچنا
- 123 * حضرت امام جعفر صادقؑ کی اقتصادی زندگی
- 129 * حضرت امام جعفر صادقؑ کی علمی زندگی
- 134 * علمِ امام کی بحث
- 143 * حضرت امام جعفر صادقؑ اور مختلف علوم
- 146 * حضرت امام جعفر صادقؑ اور قرآن مجید کا علم
- 149 * ہم قرآن میں غلطی کرنا اہل بیتؑ سے انحراف کا نتیجہ ہے

- 153 ○ حضرت امام جعفر صادق اور علم فقہ
- 161 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم غیب
- 162 ○ امام علیہ السلام کا سائل کے سوال سے پہلے جواب دینا
- 169 ○ محب کا امام علیہ السلام کے پاس آنا جائز نہیں
- 170 ○ امام علیہ السلام کا اموال اور مالکان اموال کے بارے میں خبر دینا
- 172 ○ امام علیہ السلام کا نہر خ کے پاس ہونے والے گناہ کی خبر دینا
- 175 ○ امام علیہ السلام کا مالک کی مرضی کے بغیر لیے گئے مال کو قبول نہ کرنا
- 176 ○ امام علیہ السلام کا ماورق میں ایک شخص کی موت کی خبر دینا
- 176 ○ امام علیہ السلام کا ایک جاریہ کو قبول نہ کرنا
- 177 ○ امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اس کے گھر میں چھوڑے ہوئے مال کی خبر دینا
- 178 ○ امام علیہ السلام کا مقام خ میں ایک جماعت کے ذبح کیے جانے کی خبر دینا
- 178 ○ امام علیہ السلام کو علم النایا والبالایا حطا کیا گیا تھا
- 179 ○ امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اس کی والدہ کے ساتھ بے ادبی کی وجہ سے ناراض ہونا
- 179 ○ امام علیہ السلام کا ایک شخص کو پست لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے روکنا
- 180 ○ امام علیہ السلام کا ایک شخص کو وہی کس کے ساتھ طرہ عمل کے بارے میں بتانا
- 181 ○ امام علیہ السلام کا کچھ لوگوں کو ان کی وفات سے پہلے ان کے مدفن کے بارے میں بتانا
- 182 ○ امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اس کی زوجہ کے جلد مر جانے کی خبر دینا
- 183 ○ امام کا ایک شخص کو اپنے آپ کے ساتھ کیے جانے والے فعل کے بارے میں بتانا
- 185 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم طب
- 185 ○ انسانی اجسام کی تخریج
- 195 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم نجوم
- 199 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم حیاتیات
- 202 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حیوانات کی بولیوں کا علم
- 210 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مختلف زبانوں کا علم
- 215 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور خوابوں کی تعبیر کا علم
- 216 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اعمال کا پیش کیا جانا

- 218 سیرت و سریرت
- 220 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوسروں کے ساتھ کلمہ حسن و حسن سلوک
- 222 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور فقرا کے ساتھ احسان کرنا
- 228 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دو کرم
- 236 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور صلح و صفائی
- 237 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا صبر و تحمل
- 240 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حضور و ذکر کرنا
- 241 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور صبر
- 245 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور زہد و ورع
- 246 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور لباس میں سادگی
- 249 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عبادت کی کیفیت
- 253 امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوسروں کے ساتھ ایثار و ہمدردی
- 258 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور انسانوں کے حقوق
- 259 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بہترین مربی
- 260 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت
- 260 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مضبوط علمی شخصیت
- 262 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کھانے کے دوران اٹھ جانا
- 262 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ظالموں کو زسوا کرنا
- 265 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور فن شعر و شاعری
- 268 فن شعر و شاعری میں امام علیہ السلام کا موقف
- 273 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور زندگی کے معمولات
- 274 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکمت کے ساتھ معاملات انجام دینا
- 275 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سر زمین قدر میں
- 276 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میدانِ عرفات میں
- 277 دین و دنیا کی بیعت میں فرق
- 278 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قاضی کو صیحت کرنا

- 280 ○ ابوحنیفہ و جعفر صادق آل محمدؑ
- 294 ○ فقید مدینہ مالک بن انس، و جعفر صادق آل محمدؑ
- 296 ○ مسئلہ امامت کے موضوع پر امام علیؑ کے اصحاب کے مناظرے
- 305 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دعاؤں کی قبولیت
- 306 ○ لوگوں کا امام علیؑ کو اپنی بیماریوں سے شفا پانی کا وسیلہ بنانا
- 309 ○ لوگوں کا امام علیؑ کو بلاؤں کے رفع دفع کے لیے وسیلہ بنانا
- 310 ○ امام علیؑ کی بددعا سے ایک نابھسی کا ہلاک ہو جانا
- 311 ○ امام علیؑ کی بددعا اور والی مدینہ کی ہلاکت
- 313 ○ امام علیؑ کا کھانے لحد لباس کے لیے خدا سے دعا کرنا
- 314 ○ ایک شخص کا اپنی بہت سی حاجتوں کے لیے امام علیؑ کو وسیلہ بنانا
- 315 ○ امام علیؑ کی دعا سے بعض قیدیوں کو رہائی ملنا
- 318 ○ امام علیؑ کی دعا سے ایک مومنہ کو قید سے رہائی ملی
- 322 ○ امام علیؑ کا اپنے ایک صحابی کے لیے کثرت مال و اولاد کی دعا کرنا
- 324 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جنت کی ضمانت
- 328 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور موارثہ انبیاء
- 331 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور قوم جنات
- 334 ○ فرشتے، خدام امام جعفر صادق علیہ السلام
- 335 ○ مجہولت کا قانون
- 337 ○ معجزہ اور قرآن
- 342 ○ فضل اور معجزہ
- 342 ○ معجزہ اور اس کا استہزاء کرنے والے
- 343 ○ معجزات اذن الہی سے صادر ہوتے ہیں
- 344 ○ اوصیاء تسلسل انبیاء ہیں
- 347 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات
- 347 ○ امام علیؑ کا عربی زبان میں بات کرنا اور حاضرین کا اُسے اپنی اپنی زبانوں میں سنا
- 349 ○ امام علیؑ کا ایک شخص کو بھیڑنے سے بچنے کا طریقہ بتانا

- 350 ○ بے موسیٰ پھل
- 351 ○ جعلی درابم سے اصلی کو پہچان لیا
- 351 ○ صادق آل عمرہ کے دست مبارک میں اعجاز ابراہیمی
- 352 ○ امام علیہ السلام کا ایک شخص کے غرہ بھائی کو زعمہ کرنا
- 353 ○ امام علیہ السلام کا سرودھ چادر کو دائیں پلٹانا
- 354 ○ امام علیہ السلام کا قبر میں موجود ایک میت کا حال بتانا
- 355 ○ امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اس کی والدہ کے حقرب انتقال کر جانے کی خبر دینا
- 355 ○ امام علیہ السلام کا سجدہ کرنا اور لوگوں کو نظر نہ آنا
- 356 ○ امام علیہ السلام کا زکوٰۃ کے دیناروں سے دسپے کے دینار الگ کر دینا
- 357 ○ کھوکھلی عتوں والے کھجور کے ایک درخت کا فوراً پھل دار ہو جانا
- 357 ○ ایک کنوے سے پیسے پانی کا اہل پڑنا
- 358 ○ ایک کھجور کی ٹھٹھلی سے بڑے بچے کا نکلتا
- 359 ○ ایک ٹشت سے دیناروں کا گرنا
- 359 ○ امام علیہ السلام کا ایک غرہ گائے کو زعمہ کرنا
- 360 ○ ایک پہاڑ کا اپنی جگہ سے سرک جانا
- 361 ○ امام علیہ السلام کا ایک شیر کو کان سے پکڑ کر اسے سے ہٹانا
- 361 ○ ایک شخص کا عور کی آگ سے نہ جلنا
- 362 ○ امام کا نظریوں کے تہا پی پھیلانے کی خبر دینا
- 363 ○ امام علیہ السلام کا صحرا میں موجود بچے سے شخص کی مدد کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا
- 364 ○ امام علیہ السلام کو حرام جانوروں کا گوشت پیش کیا جانا اور امام کا اس کی حقیقت کو.....
- 365 ○ ایک اعرابی کا رخ ہو جانا اور بعد میں اپنی سابقہ حالت پر پلٹ آنا
- 366 ○ امام علیہ السلام کا زمین سے سونے کی اینٹیں نکالنا
- 367 ○ ایک اندھے شخص کا بینائی حاصل کرنا
- 368 ○ تعظیم قرآن اور امام کا اعجاز
- 368 ○ ریت کا سونے کے بھاؤ بنانا
- 369 ○ امام علیہ السلام کا ایک غرہ عورت کو زعمہ کرنا

- 373 ○ امام علیؑ کا مال میں خیانت کے بارے میں خبر دینا
- 375 ○ مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام
- 378 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد
- 378 ○ مدرسہ امام صادق کے امتیازی پہلو
- 380 ○ مدرسہ امام جعفر صادق میں تخصص
- 380 ○ حضرت جابر بن حیان علیہ السلام
- 381 ○ ہشام بن حکم علیہ السلام
- 382 ○ محمد بن مسلم علیہ السلام
- 382 ○ عصر امام صادق علیہ السلام کے امتیازات
- 383 ○ مذہب جعفری
- 387 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک آزادی کلام
- 389 ○ مذہب شیعہ اور مذاہب اربعہ کا ایک سرسری جائزہ
- 393 ○ امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے زمانے کے دوسرے مذاہب
- 397 ○ امام علیؑ کے زمانے کے دوسرے مذاہب
- 397 ○ ① بحیرہ
- 398 ○ ① جاردیہ
- 398 ○ ② حروریہ
- 398 ○ ③ کیسانیہ
- 400 ○ ④ حیانیہ
- 400 ○ ⑤ رزامیہ
- 400 ○ ⑥ مرجہ
- 401 ○ ⑦ مَنُوفَہ
- 401 ○ ⑧ قطایہ
- 404 ○ ⑨ مغیریہ
- 408 ○ امام جعفر صادق علیہ السلام اور زمانہ ولادت و طہرین کا سامنا
- 412 ○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور خاندان کا سامنا

- 414 ✽ ظلو کی نوعیت کا اختلاف
- 415 ✽ ظلو کے پھیلنے کے اسباب
- 417 ✽ غالیوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف
- 423 ✽ لوگوں کا خاندان اہل بیت پر افترا باعد خدا
- 431 ✽ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیاسی زندگی
- 433 ✽ امام علیہ السلام اور سیاست
- 436 ✽ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور معاصر حکومتیں
- 438 ✽ اموی اور عباسی حکومتوں کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف
- 439 ✽ ائمہ اہل بیت اور دشمنان اہل بیت
- 440 ✽ معتقد عباسی کی کتاب
- 449 ✽ امام صادق علیہ السلام اور تقیہ
- 450 ✽ تقیہ از روئے عقل و شرع
- 453 ✽ شیعہ اور تقیہ
- 453 ✽ ائمہ اہل بیت اور تقیہ
- 454 ✽ صادق آل محمد کے دور میں تقیہ کی نوعیت
- 461 ✽ لقب ”امیر المومنین“
- 465 ✽ حکومت بنی امیہ کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف
- 466 ✽ ایک توبہ کرنے والے شخص کا قصہ
- 468 ✽ ظالموں کی مدد کرنے سے تابع ہونے والا شخص
- 470 ✽ ظالموں کی مدد کرنا حرام ہے
- 473 ✽ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے اموی حکمران
- 473 ✽ عبدالملک بن مروان
- 478 ✽ ولید بن عبدالملک
- 478 ✽ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت
- 479 ✽ امام صادق علیہ السلام اور ظالموں کے ساتھ عدم تعاون
- 486 ✽ سلیمان بن عبدالملک

- 490 * عمر بن عبدالعزیز
- 492 * زید بن عبدالملک
- 493 * ہشام بن عبدالملک
- 493 * ہشام اور فرزدق شاعر
- 494 * ہشام اور حضرت زید بن علی بن الحسین علیہ السلام
- 495 * ہشام اور امام محمد باقر علیہ السلام
- 498 * اہل بیت کی انضامیت
- 502 * امام محمد باقر علیہ السلام اور نصرانیوں کا عالم
- 505 * امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف ہشام کی ایک ناکام سازش
- 507 * امام محمد باقر علیہ السلام کا نزول مذہب کی دھمکی دینا
- 509 * حضرت زید بن علی علیہ السلام
- 515 * حضرت زید کی شہادت
- 522 * حضرت زید کی شہادت پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا گریہ فرماتا
- 526 * خلاصۃ الجمع
- 528 * ایک ضروری وضاحت
- 530 * ولید بن زید بن عبدالملک بن مروان
- 531 * زید الناقص
- 532 * ابراہیم بن ولید بن عبدالملک
- 532 * مروان الحمار
- 534 * مہدیؑ موعود کون ہیں؟
- 536 * موثر الایواء (یعنی مہدیؑ موعود مقرر کرنے کے لیے ایواء میں ہونے والا مشاورتی اجلاس)
- 541 * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور بنی عباس
- 542 * ابوسلمہ الخثالی
- 549 * ابوسلمہ خراسانی
- 553 * ابوحساس سہاج
- 557 * امام صادق علیہ السلام سرزمین عراق میں

- 564 امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور دوانیقی
- 601 منصور دوانیقی اور آل رسول مہاتل
- 603 منصور دوانیقی کا امام صادق علیہ السلام کے گھر کو نذر آتش کرنے کا حکم دینا
- 604 مدینہ میں منصور کے جاسوس
- 607 امام صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش
- 615 حسنی سادات کے بارے میں منصور کا موقف
- 621 امام صادق علیہ السلام کا آل حسنؑ کے مصائب پر گریہ کرنا
- 623 امام صادق علیہ السلام کا حضرت عبداللہ بن الحسنؑ کے نام ایک خط
- 634 نفسِ زکیہ کا قیام
- 635 اس قیام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا موقف
- 639 امام علیہ السلام کا اپنی وفات کی خبر دینا
- 641 امام علیہ السلام بسترِ علالت پر
- 643 امام علیہ السلام کا وصیتیں کرنا
- 643 امام کا اپنی صفِ عزاء بچانے اور اپنی مظلومیت پر نوحہ خوانی کرانے کی وصیت کرنا
- 647 امام علیہ السلام کی اپنے غسل کے بارے میں وصیت کرنا
- 647 امام علیہ السلام کا اپنے بعد امام کے بارے میں وصیت کرنا
- 654 امام علیہ السلام کی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظمؑ کو اخلاقی وصیتیں کرنا
- 657 امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت
- 659 امام علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا
- 661 امام علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت
- 663 شہادت کے بعد کے حالات
- 664 امام علیہ السلام کے غسل و کفن کے مراسم
- 665 امام علیہ السلام کے جنازہ میں لوگوں کا ہجوم
- 666 آفتابِ صداقت کی منزلِ غروب
- 669 دفن کے بعد
- 670 خبرِ شہادت کا دوسرے علاقوں کے شیعوں تک پہنچنا

- 671 امام علیؑ کی شہادت کے بارے میں منصور دوانیقی کا موقف
- 672 امام علیؑ کی تاریخ شہادت
- 674 امام صادق علیہ السلام کی زیارت کا ثواب
- 677 قبر محمدؐ
- 680 امام جعفر صادق علیہ السلام کی آرزو
- 680 جناب حمیدہ المصطفیٰ البربرؒ
- 682 امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں
- 683 حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام
- 685 حضرت اسماعیلؑ کی ولادت
- 689 قنہ عطارؒ
- 690 محمد اللہ بن امام صادق علیہ السلام
- 692 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
- 692 آپؑ کی ولادت باسعادت
- 696 آپؑ کی والدہ
- 697 آپؑ کی امامت پر نص
- 701 مذہب و الفیہ کا قنہ
- 701 حضرت اسحاق بن جعفر علیہ السلام
- 702 حضرت محمد ریاح بن امام صادق علیہ السلام
- 705 حضرت عباس بن امام صادق علیہ السلام
- 705 حضرت علی انثریعی بن امام صادق علیہ السلام
- 708 انتقامیہ
- 709 مرثیہ حضرت صادقؑ آل محمدؐ

عرض ناشر

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت بنی امیہ کی حکومت کے آخری ایام اور بنی عباس کے اوائل اقتدار میں شروع ہوتا ہے۔ ۳۳۲ ہجری میں بنی عباس نے رگی طبرہ پر اپنی حکومت کی سرخ بیل ڈالی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دو بڑی سیاسی طاقتیں (بنی امیہ اور بنی عباسیہ) میں اختلاف و اختصار اور ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ بنی امیہ کا دور حکومت زوہ زوال تھا۔ ان کا اقتدار لڑکھڑاہٹا تھا۔ امام علیہ السلام کے لیے سیاسی اعتبار سے یہ بہترین موقع تھا۔ بنی عباس نے اس موقع سے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ان سنہری لمحات سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟

عربوں، ایرانیوں، دینی اور غیر دینی طبقوں میں بنی امیہ کے بارے میں شدید ترین مخالفت وجود میں آچکی تھی۔ دینی طبقوں میں مخالفت کی وجہ ان کا علانیہ طور پر کتابوں اور فرقہ و نجوم کا ارتکاب کرنا تھا۔ دین دار طبقہ کے نزدیک بنی امیہ کے حکمران فاسق و فاجر اور نالائق و ناپاک تھے۔ اس کے علاوہ انھوں نے بزرگان دین اور دیگر دینی شخصیات پر جو مظالم و معاصب اُچائے وہ انتہائی قابل مذمت اور لائق نفرت تھے۔ اس طرح کی کئی مخالف وجوہات، نفرت و اختلاف کا باعث بن چکی تھیں۔ خاص طور پر لو اسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت نے بنی امیہ کے ناپاک حرام کو خاک میں ملا دیا تھا۔ پھر امام علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب علیہا السلام کے خطبات جو آپؐ نے کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں دیے تھے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دربار یزید میں پڑھنے والے خطبہ نے یزید کے خبیث بالٹی کو لوگوں کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر ریسی کسر جناب زید بن علی ابن الحسین اور یحییٰ بن زید کے اختلابات نے کمال دی۔ مذہبی اور دینی اعتبار سے ان کا اثر و رسوخ بالکل ناپید ہو گیا تھا۔ بنی امیہ علانیہ طور پر فرقہ و نجوم کے مرکب ہوئے تھے۔ عیاشی اور شراب خوری میں تو انھوں نے بڑے بڑے رنگین حراج حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔

بنو عباس نے سیاسی حالات و واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو خوب محکم و مضبوط کیا۔ یہ تین بھائی ابراہیم، ابوالعباس سفاح اور ابو جعفر منصور، جو عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ یہ عبداللہ کے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن عباس کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں سے ہوتا ہے۔

اس کا علی نام کا ایک بیٹا تھا اور علی کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ پھر عبداللہ کے تین بیٹے ابراہیم، ابوالعباس سفاح اور ابو جعفر تھے۔ یہ تینوں بہت ہی باصلاحیت اور قابل ترین افراد تھے۔ ان تینوں افراد نے نہایت منظم اور احسن انداز میں بنی امیہ کے خلاف تحریک چلائی۔ انھوں نے ۱۲۹ ہجری سال کے پہلے دن مرو کے ایک قصبے سفید خج میں اپنے قیام کا رکی طور پر اعلان کیا۔ عید الفطر کا دن تھا۔ عید الفطر کے بعد اس انقلاب کا اعلان کیا گیا۔ آخر کار بنی عباس برسرِ اقتدار آگئے۔ سوال یہ ہے کہ اس سنہری موقع سے امام علیہ السلام نے فائدہ کیوں نہ اٹھایا اور اقتدار پر قابض کیوں نہ ہوئے؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ اقدس میں حکومت و اقتدار کی اتنی زیادہ اہمیت و وقعت نہ تھی۔ آپ کی بھرپور توجہ علم و کمال اور فضل کی تبلیغ و ترویج اور وعظ و ارشاد پر مرکوز تھی۔ آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ دینی مدارس کی داغ بیل ڈالی۔ آپ کے علمی مراکز و مدارس سے کم از کم چار ہزار شاگرد نکلے۔ جنھوں نے امام علیہ السلام کے نظریات و آراء کو لوگوں تک پہنچایا۔ عوام الناس انکار و نظریات اہل بیت سے روشناس ہوئے۔ کتبہ جعفریہ کے بانی ہونے کا اعزاز بھی آپ کے سر پر ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں شیعہ مسلمان جتنے ہیں جو امام کے پیرو ہیں۔

زیر نظر کتاب الارشاد الصادق من الشہداء الی اللہ مرحوم آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی تالیف ہے۔ یہ کتاب امام علیہ السلام کی زندگی و سیرت پر مشتمل ہے۔ اس کا اردو ترجمہ جہاد الاسلام مولانا سید محمد عثمان نقوی نے پوری دلچسپی کے ساتھ کیا ہے۔ آپ ایک صاحبِ اسلوب لکھاری ہیں۔ آپ کی روش تحریر نہایت عالی ہے۔ آپ ایک مکتبی و نظریاتی اور فکری عالم ہیں۔ آپ ایک گاؤں میں علوم آل اطہار علیہم السلام کی بستی بسائے بیٹھے ہیں۔ مولانا نے اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ ادارہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سے پہلے علامہ مرحوم کی عربی زبان میں تحریر کردہ کتب، حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام طلوع سے غروب تک، حضرت امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک اور حضرت زینب الکبریٰ علیہا السلام ولادت سے رحلت تک زیورِ مطاعت سے آراستہ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا نقوی صاحب کو اس عملِ صالح کا اجرِ عظیم عطا فرمائے۔ پروف ریڈنگ عزیزم خادم حسین جعفری نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب و انصار کو مزید کتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔

والسلام علیکم و آلکم و اطالبہ ذعا

ریاض حسین جعفری، قاضی قم

پیغمبرِ خاتمِ مِلّات کی میراثِ صداقت

حمدِ کامل اور ثنائے تام کے لائق ہے وہ ذات جس نے پردۂ عدم میں بھیجی ہوئی چیزوں کو زبور و جود سے آراستہ فرما کر اپنے واجب الوجود ہونے کا اظہار فرمایا۔ نہ لفظوں کے بیچ و تاب اس کی حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں اور نہ فکر کی گہرائیاں اس کی لامحدود ربوبیت کا ادراک کر سکتی ہیں۔ اگر اُس کے قرب کو دیکھا جائے تو وہ رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور اگر اُس کی دُوری پر نظر کی جائے تو وہ فکر و خیال کی سرحدوں سے بھی لامتناہی طور پر دور ہے۔ وہ اُخدادِ اجناس کا خالق اور بے جان قالینوں میں جان ڈالنے والا ہے۔ اُس نے اپنی صفات کسب فیض کے نتیجے میں نہیں پائیں بلکہ اس کی تمام تر صفات اُس کی صفت ذات ہیں۔ یعنی جب سے وہ ہے اُس کی یہ صفات اس کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ وہ ہے، ہوا نہیں، وہ سنا اور دیکھا ہے مگر آلہِ سماعت و بصارت کا محتاج نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ وہ تو اس وقت بھی دیکھنے والا تھا کہ جب کوئی بھی دکھائی دینے والی چیز ہی نہ تھی اور وہ اس وقت بھی سننے والا تھا کہ جب کوئی سنا کی دینے والی چیز ہی نہ تھی۔۔۔۔۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا اور اُس کی بزرگی کو زوال نہیں۔

اور درود و سلام ہو اُس کے ان برگزیدہ اور معطقی بندوں پر کہ جنہیں اُس نے اپنے ارادے کی زبان اور اپنی وحی کا ترجمان بنایا۔ جن کی حیاتِ مبارکہ کا لمحہ لمحہ اُس کی اطاعت اور بندگی میں گزرتا ہے۔ جن کی معرفت اُس کی معرفت کی بلند یوں تک پہنچنے کا زینہ ہے اور جو اُس کی مخلوق میں بس کے نامب اور سالکانِ راہِ حق کے مرشد و ہدایت ہیں۔

وہ مظلِ آفتاب اس دنیا میں طلوع ہوئے اور انھوں نے اپنی ذات سے توحید پروردگارِ عالم کو ظاہر کیا اور عالمین کے معلم بن کر انھیں اُس لائبریک ذات کی وحدانیت و عبادت کا درس دیا۔ اور عالمِ گن اور اُس سے بالا جہاں بھی، جیسے بھی، جو کچھ بھی ہوا، انھیں کے طفیل اور انھیں کی

وجہ سے ہوا، یعنی اگر کسی نے ایمان کے معارج و معالیٰ کو پایا تو وہ بھی انھیں ذواتِ مقدسہ بیچہ کے صدقے میں پایا، اور اگر کوئی رجم اور ابدی لعنت کا مسق ظہر تو وہ بھی انھیں کے حق میں کوتاہی اور انھیں کی شان میں تقصیر کے سبب۔

تعریف ہے رب العالمین کی حکمت کے لیے جس نے انسانیت کو گمراہی کی گھاٹیوں سے بچانے کے لیے ہر دور اور ہر قوم کے لیے راہنما و رسال فرمائے، انھیں جھوٹ کے حلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے صداقت کے آفتاب منور کیے اور جہالت کی تاریکیوں کو نابود کرنے کے لیے علم لدنی کے چراغ روشن فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہادی کبھی انبیاء حق کی صورت میں نظر آئے، کبھی مرسلین عظام بیچہ کی شکل میں تو کبھی آئمہ ہدی بیچہ کی حیثیت سے۔ نبی اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر کار خاتم المرسلین تک اور امام اول حضرت علی مرتضیٰ بیچہ سے لے کر امام آخر الزمان حضرت امام مہدی بیچہ تک، خداوند رحمان کے یہ تمام کے تمام نماحقہ خدائی صداقت کے مبلغ، صراطِ مستقیم کے راہنما اور علم الہی کے مظہر بن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوتے رہے۔ ان سب کا پیام حق، کلامِ صدق، عملِ خیر اور مشنِ انسانیت کی ابدی فلاح کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کس ہادی کو تبلیغِ حق اور نشرِ علم و دین کے لیے کتنا سازگار ماحول میسر آیا۔ وہ صداقت کا مجسم خالوادہ، جس کا دامن تھامنے کا حکم واحد لاشریک ذات نے اپنی لاریب کتاب میں دیا ہے۔ یعنی خالوادہ محمد و آل محمد جس کے سارے کے سارے افراد صدقِ الہی کے مظہر ہیں۔ اور مندرجہ بالا تمہید اسی خالوادہ کے ایک ایسے فرد کے تعارف کے لیے رقم کرنا پڑی کہ تاریخِ عالم جس کو نام سے زیادہ ”صادقِ آل محمد“ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ مجھ جیسا کم مایا اور بے بساط بندہ اس آفتابِ ہدایت اور مینارِ صداقت کا کیا تعارف کروائے گا۔ ایسی شخصیات کے تعارف کا حق ادا کرنے کے لیے لسانِ نور کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا دعویٰ میرے جیسا گنہگار مرتے دم تک نہیں کر سکتا۔ البتہ چند سطریں سپردِ قریاس کر کے اپنی شفاعت کا سامان ضرور کیا جاسکتا ہے۔

۷ ربیع الاول ۸۳ ہجری قمری جب طلوع صبح صادق کے وقت مدینہ منورہ کی پاک و پاکیزہ سرزمین پر، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے رہکے فردوس آگن میں اور حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی مقدس آغوش میں صداقت کا وہ سورج جگمگا یا جس کی شعاعیں آج بھی جھوٹ کے پردوں کو چاک کر رہی ہیں، علم کا ایسا چراغ روشن ہوا جس کی نو آج بھی جہالت کی تمناؤں کو دولتت کر رہی ہے۔ وہ بچہ جس کا نام امام باپ اور امام دادا نے ”جعفر“ جو یز فرمایا۔ اسی جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زمانے نے فاضل، طاہر، قائم، صابر، مصدق، اور کاشف وغیرہ جیسے پاکیزہ القابات سے پہچانا۔ لیکن ”صادق“ کا لاحقہ امام ششم علیہ السلام کے نام کا یوں جزو بنا کہ حاسد چاہے بھی تو اس کو آپ کے نام سے جدا نہیں کر سکتا، کیوں کہ آپ کے نام سے لفظ صادق کو جدا کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہ ہوگا، ہاں خود لفظ صادق ضرور بے حیثیت ہو جائے گا۔

صادق آل محمدؑ کم و بیش ۱۲ سال تک اپنے جد بزرگوار سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے زیر تربیت رہے اور اس کے بعد آپ نے ۱۹ سال تک اپنی حیات مبارکہ کے چند قیمتی سال اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ جمولے کی عمر کے معجزات و کرامات کی گواہی اہل خانہ نے دی تو لوہکین کے علمی و عملی کمالات پر زمانہ گواہ ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام اگر جمولے میں بھی گریہ کناں ہوئے تو خوف خدا سے نہ کہ عام بچوں کی طرح ہچکنا نہ فطرت کی وجہ سے۔ لوہکین کی عمر میں شرارت یا فضولیات کا شائبہ تک نہ دیکھا گیا، اور جوانی سورج کی دھوپ کی طرح بے داغ اور لہو و لعب سے خالی نظر آئی۔

تہذیب الاسلام میں دوح عمر بن ابی المقدام کے قول کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ کی شخصیت ساری نبوتوں کا خلاصہ ہے۔ تبلیغ دین اور ترویج حق امام کا شیوہ رہی۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملنے کے لیے آنے والے حضرات اس کم سن جانشین رسولؐ سے بھی فیضاب ہو کر جاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کھیل کود کی عمر میں بھی اپنے ہم عمر بچوں کو ایسے ہی کھیلوں کی طرف راغب فرماتے تھے جن میں علم اور درس و تدریس کا عمل شامل ہوتا تھا۔

روایات میں مذکور ہے کہ امامؑ اپنے ہم عمر بچوں کو اکٹھا کرتے اور استاد بن کر ایک جگہ تشریف فرما ہوتے اور باقی بچے طلباء کی طرح سامنے بیٹھ جاتے اور یوں امامؑ مکمل ہی مکمل میں بچوں کے چرل ٹانچ میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ گو امام جعفر صادقؑ کا زمانہ رنج و محن اور مصائب و آلام سے پُر تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا جس میں امامؑ کو وہ سہولت میسر آئی جو آپؑ سے پہلے یا بعد میں کسی امامؑ کو میسر نہ ہوئی۔ سرکار صادق آل محمدؑ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپؑ کو ایسا زمانہ نصیب ہوا جب بنی امیہ کے اقتدار کی سانسیں اکٹھ رہی تھیں اور بنی عباس قدم جمانے کی تہ و دو میں مصروف تھے، یعنی دونوں دشمنوں کی توجہ آل محمدؑ سے قدرے ہٹ چکی تھی۔ چنانچہ امامؑ نے اس زمانے میں حق کی ترویج اور مذہبِ مصومینؑ کی تبلیغ اس طرح فرمائی کہ چاروں مذہبِ مصومینؑ کا مذہب ”فقہ جعفریؑ“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

امام جعفر صادقؑ جانتے تھے کہ آپؑ کے ماننے والوں کو سیاسی طاقت میسر نہیں اور نہ ہی اس کے حاصل ہو جانے کا مستقبل قریب میں کوئی امکان موجود ہے۔ لہذا شیعہ مذہب کی اساس کو مضبوط رکھنے اور اسے توسیع دینے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا آئیڈیالوجی (Ideology) کی بنیادیں مضبوط کرنے کا اور اپنے مذہب کو ایک توانا ثقافت مہیا کرنے کا۔ چنانچہ آپؑ نے مذہبِ شیعہ کے لیے ایسی علمی، ادبی اور نظریاتی ثقافت کی بنیاد رکھی جس میں آزادانہ طور پر علمی مسائل اور نظریاتی موضوعات پر بحث ہوتی تھی اور اسی نظریاتی و علمی ثقافت کے باعث مذہبِ شیعہ حکومتوں کے مقابلے کے باوجود زعمہ رہا۔

اس سلسلہ میں امامؑ نے تعلیم علم کے لیے پہلے اپنے گھر کو دارال تعلیم میں بدلا اور پھر مسجد کوفہ اور طبر کوفہ (حبیب اشرف) میں باقاعدہ جامعہ کا قیام فرمایا۔ آپؑ کے مدرسہ علمیہ کے بارے میں امیرِ حلیؒ ”تاریخ عرب“ میں لکھتے ہیں:

”اسلام میں فکر و فکر کے اعتبار سے یہ پہلا مدرسہ تھا، جسے حضرت امام جعفر صادقؑ نے قائم کیا۔ آپؑ کے درس میں علمائے فقہ و حدیث کے علاوہ بڑے بڑے فلاسفہ و مناظر اور صاحبانِ فکر و نظر بھی شریک ہوا کرتے تھے۔“

رسالہ ”السلام“ کے مطابق آپؑ کا گھر ایک دارالعلم (جامعہ) کی شکل اختیار کر گیا تھا، جہاں مختلف علمائے کبار فقہ و حدیث، حکمت و کلام اور تفسیر و بیان کے علوم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد امام صادقؑ عراق تشریف لائے اور آپؑ نے کوفہ و نجف میں علمی درسگاہ قائم فرمائی۔ پھر کوفہ (یعنی نجف اشرف) میں آپؑ کا قائم کردہ دارالعلم آج بھی موجود ہے اور روزِ اوّل کی طرح آج بھی حکومتی کالفتوں کے باوجود علم کی نعمت تقسیم کرنے میں مصروف بہ عمل ہے۔ امامؑ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپؑ کے مدرسہ سے فیضِ علم حاصل کرنے والوں کی تاریخ نے کم سے کم تعداد چار ہزار بیان کی ہے۔ علمِ دین و فقہ ہو یا علمِ لسانیات و لغت، علمِ تفسیر و حدیث ہو یا علمِ منطق و فلسفہ، علمِ کلام ہو یا علمِ بیان، علمِ صرف و نحو ہو یا علمِ اعداد و جبر، علمِ شعر و عروض ہو یا علمِ فلکیات و سائنس کون سا ایسا علم ہے جس کی تعلیم کا آغاز صادق آل محمدؑ نے نہ فرمایا۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے فقہ و شریعت کا درس لینے والے زمانے میں امام مذہب کہلائے، مثلاً ایک طرف امام ابو حنیفہ امام صادقؑ کی شاگردی کو اپنی ہلاکت سے امان کی وجہ بتاتا ہو دوسری طرف حمیرہ طبری جیسا مورخ بھی (جسے دنیا علمِ تاریخ کا امام مانتی ہے) تاریخ پر اپنے ناقدانہ رویے کو صادق آل محمدؑ کے فیض کا نتیجہ بتاتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کے معروف شاگرد

۱۱۱ ابان بن تغلبہؑ

آپؑ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپؑ کا تعلق قبیلہ بکر بن وائل سے تھا۔ آپؑ انتہائی ثقہ و معبر انسان تھے۔ علمِ قرأت میں آپؑ کو نمایاں مقام حاصل تھا اور آپؑ کی ایک اپنی قرأت تھی جو قراء کے مابین مشہور تھی۔ آپؑ نے امام سجادؑ سے بھی کسبِ فیض کیا تھا مگر امام محمد باقرؑ نے خصوصی طور پر آپؑ کو خطاب کر کے یہ فرمایا تھا:

يَا أَبَانَ اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَافْتِ بِالْقَائِمِينَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شَيْعَتِي مِثْلُكَ

”اے ابان! مسجد مدینہ میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دیا کر کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں میں مجھے حیرے جیسے افراد دکھائی دیں۔“

آپؑ نے سرکارِ صادق آلِ محمدؐ سے تیس ہزار حدیثیں حفظ کی تھیں اور آپؑ امامؑ کی طرف سے مناظرہ کرنے پر مامور تھے۔ آپؑ نے ۱۳۱ ہجری میں وفات پائی۔

[۲] ہشام بن الحکمؑ

آپؑ امام صادق علیہ السلام کے سب سے کم عمر شاگرد اور صحابی تھے۔ لیکن آپؑ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپؑ امام عالی مقام علیہ السلام کی محفل میں وارد ہوتے تو امامؑ آپؑ کی عزت و احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں فردیہ رسولؑ مقام مثنیٰ میں تشریف فرما تھے کہ جناب ہشامؑ وارد محفل ہوئے تو امامؑ حسب سابق آپؑ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ اس پر بعض لوگوں نے ناگواری ظاہر کی تو آپؑ نے فرمایا:

هَذَا تَصَوُّرٌ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ... أَلَمْؤَيُّدٌ لِّصِدْقِنَا وَالذِّافِعُ

لِبِطَائِلِ أَغْدَايِنَا مَنْ تَبِعَ أَمْرَهُ تَبِعَنَا وَمَنْ خَالَفَهُ أَغْدَيْنَا

”یہ اپنے دل و زبان سے ہماری مدد کرنے والا، ہمارے حق کا دفاع کرنے والا، ہماری سچائی کی تصدیق کرنے والا اور ہمارے دشمنوں کے باطل دعووں کا رد کرنے والا ہے۔ جس نے ہشام کے حکم کی پیروی کی اس نے ہماری پیروی کی اور جس نے ہشام کی مخالفت کی اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی۔“

[۳] جرید بن معاویہ النعمانیؑ

آپؑ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ امامؑ کے شاگردوں میں آپؑ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ آپؑ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین کے محفظے چار ہیں: محمد بن مسلم، جرید بن معاویہ، یحییٰ بن عقیل اور ابو بصیر اور زرارہ بن اعین۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو فقہ اہل بیت مٹ کر رہ جاتی۔

آپؑ نے ۱۵۰ ہجری میں وفات پائی اور آپؑ کے فرزند قاسم بن بریدؒ کا بھی شمار امام صادقؑ کے اصحاب اور راویوں میں ہوتا ہے۔

۴۔ ابو حمزہ ثمالیؑ

آپؑ امامؑ کے صغیر اول کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام صادقؑ اکثر آپؑ کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ تجھے دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپؑ امام صادقؑ کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ آپؑ اکثر و بیشتر امیر کائناتؑ کے عہدِ عالیہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ جب شیعہ آپؑ کو وہاں دیکھتے تو آپؑ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور آپؑ سے طے استفادہ کرتے۔ اور جب آپؑ کو امام صادقؑ کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بھی آپؑ حرمِ طلویٰ کے پاس دینی محفل سکائے ہوئے تھے۔ آپؑ کی وفات ۱۵۰ ہجری میں ہوئی۔

۵۔ زرارہ بن احننؑ

آپؑ امام صادقؑ کے نمایاں اصحاب میں سے تھے یہاں تک کہ امامؑ نے فیض بن عمار سے فرمایا تھا: ”اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے پدر بزرگوارؑ کی حدیثیں ختم ہو جاتیں۔“ یونس بن عمار نے امام صادقؑ کے سامنے زرارہ کے حوالے سے امام محمد باقرؑ کی ایک حدیث نقل کی تو آپؑ نے فرمایا: ”اگر یہ روایت زرارہؑ نے نقل کی ہے تو یقیناً صحیح ہوگی۔“ جمیل بن دراج کہتے ہیں: ہم لوگ حضرت زرارہؑ کے سامنے محلِ طفلِ کتب نظر آیا کرتے تھے۔

۶۔ فضیل بن یسار البصریؑ

آپؑ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپؑ امامؑ کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ آپؑ ان لوگوں میں سے تھے جن کی روایت کی محنت پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ آپؑ کے بارے میں امام صادقؑ نے فرمایا تھا: ”جسے اہل جنت کو دیکھنا ہو وہ فضیلؑ کے چہرے کو دیکھ لے۔“

۷۔ لیث بن عسکریؑ

آپؑ ابو بصیر کے نام سے مشہور تھے۔ آپؑ کا شمار ان نیک سیرت افراد میں ہوتا ہے

جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جن روایات کے صحیح ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے۔

۸) محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ

آپ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قابل شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کی روایات کی صحت پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ آپ نے مدینے میں قیام کر کے امام محمد باقر علیہ السلام سے تیس ہزار اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سولہ ہزار حدیثیں حاصل کی تھیں۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ بن مطہور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر آپ تک رسائی ممکن نہ ہو تو ہم دین کے احکام کس سے حاصل کریں؟ امام نے فرمایا: ”محمد بن مسلم میں کیا خرابی ہے؟ وہ تو میرے پدر بزرگوار کی نظر میں بھی محترم تھے۔“

۹) نعمان بن ثابت

امام ابو حنیفہ، رئیس مذہب جعفریہ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی شاگردی پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اگر میں دو سال تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا۔“

۱۰) مالک بن انس

تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے امام مالک بن انس کا قول نقل کیا ہے، آپ کہتے ہیں: ”حضرت امام جعفر بن محمد باقر علیہ السلام سے بہتر انسان آنکھوں نے نہیں دیکھا۔“

ان کے علاوہ سفیان بن عیینہ، شعبہ بن الحجاج بن الورد، العقی، فضیل بن عیاض بن سعد بن بشر، حمیٰ ریوی، حاتم بن اسماعیل، سفیان ثوری، فض بن غیاث بن مطلق، ابوالنذر زبیر بن محمد، حمیٰ خراسانی، اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر انصاری، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ابو عامر ضحاک بن مخلد بصری، محمد بن طلح بن سلیمان المدنی، ابو حازم عثمان بن فرقد الحمیری، عبدالحزب بن عمران، عبداللہ رکیبن کوئی، زید بن عطاء بن السائب، مصعب بن سلام، حمیٰ مظلوم اور ان جیسے ہزاروں افراد امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے کے بعد مختلف علوم کے ماہرین اور اپنے اپنے علم و فن کے امام کہلائے۔

”جہاں سنہ“ میں حسن بن علی الوشاء کا قول نقل ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں ۹۰۰ بزرگوں کو امام جعفر علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔
 ”ارشاد“ میں شیخ مفید، ”اعلام الوری“ میں شیخ طبرسی اور ”مناقب“ میں ابن شہر آشوب نے آپؑ سے علمی استفادہ کرنے والے علماء و فضلاء کی تعداد چار ہزار بتائی ہے۔
 ”دائرة المعارف“ میں بطرس بستانی فرماتے ہیں: امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جابر بن حیان نے امامؑ سے استفادہ کے بعد ۵۰۰ رسالے جمع فرمائے۔

امامؑ کے شاگردوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اپنے اپنے مذاہب (فہم) کی بنیاد رکھی لیکن آپؑ کے شاگردوں میں کثیر تعداد ان افراد کی تھی کہ جنہوں نے آپؑ ہی کی خلائی اور دنیوی کو اپنی دنیوی اور ابدی فلاح اور نجات کا وسیلہ سمجھا اور تادم آخر اس ایمان پر قائم رہے۔ یہی وہ افراد تھے جن کی مرعہ کردہ ۴۰۰ کتابیں بعد میں مذہب شیعہ کی چار بنیادی کتابوں کا ماخذ قرار پائیں۔

خدا بہتر جانتا ہے کہ خطہ عرب کے کتنے ہی بچے امامؑ کی شاگردی میں آکر جابر بن حیان اور ہشام بن الحکم بنے۔ آج دنیا جن افراد کو نابغہ روزگار مانتی ہے ان میں سے مسلک حنفیہ کے امام ابو حنیفہؒ ہوں یا علم کی یاد کے بانی جابر بن حیانؒ طلب کے استاد بولیں بیٹا ہوں یا علم جغرافیہ کے ماہر الجیودنی، تاریخ کے امام جریر طبری ہوں یا فقہ کے امام سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ ہوں یا حافظ حدیث شعبہ بن الحجاج، الغرض تاریخ اسلام جن عالی و ناخوں پر آج تک تار کرتی چلی آ رہی ہے وہ براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، یا آپؑ کے شاگردوں کے شاگرد اور یا آپؑ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ تیسری صدی ہجری کا معروف مورخ ابن ابی الحدید حیرت سے بیان کرتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے دو صدی بعد تک عرب، عراق، عجم، خراسان اور فارس میں مختلف علوم کے چھ استاد موجود تھے وہ اپنے کسی بھی علمی مسئلہ کی دلیل میں یہ حوالہ دیتے کہ اس کے بارے میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے۔ اگر آج کا محقق اسلامی تمدن اور جدید افکار و علوم کا فقہ آغاز تلاش کرنے کی جگہ دو کرے تو لازمی امر ہے کہ اس کی حقیقی سرکار باقر اطہم کے ولی عہد اور

مہاجر رسولؐ کے حقیقی وارث امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر جا کر ہی رکے گی۔

جو سائنسی نظریات سادس ملامتہ نے آج سے کم و بیش ۱۳۰۰ سال پہلے بیان فرمائے تھے، آج اکیسویں صدی میں جدید سائنس ان نظریات کو اپنی تجربہ گاہوں میں پایہ ثبوت کو پہنچے دیکھ رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے سورج کے زمین کے گرد چکر لگانے کی تردید فرمائی اور یہ بیان فرمایا:

”سورج نہیں، بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیرہ سو سال پہلے نہ صرف دوسرے سیاروں پر حلقوں کی موجودگی کے امکان کا بیان فرمایا بلکہ یہاں تک کہا کہ ممکن ہے دوسرے سیاروں کی حلقوں زمین کی حلقوں یعنی انسان سے رابطے کی کوشش کرتی ہو لیکن ہم ان کے علوم کو نہیں جانتے اور ان کی زبان سے ناواقف ہیں جو رابطے میں رکاوٹ ہے۔

امام صادق علیہ السلام ہی نے یہ بیان فرمایا: ”ہوا کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو جلانے میں مدد دیتی ہے اور اسی وجہ سے دھاتیں رنگ آلود ہوتی ہیں۔“ اور آج سے ۱۳۰۰ سال پہلے یہ بیان کر دینا معمولی بات نہیں تھی کہ بظاہر روشنی کے نقطوں کی صورت میں نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے ستاروں میں سے بعض ایسے ستارے بھی ہیں جن کے سامنے ہمارا سورج بے حیثیت ہے۔ اور آج کی جدید سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ واقعاً ایسے ستارے موجود ہیں جن کے سامنے ہمارا سورج بے نور نظر آتا ہے۔

Light theory ”روشنی کا نظریہ“ بھی سب سے پہلے صادق آل محمدؐ کی زبان مبارک سے ہی بیان ہوا۔ اور اگر امام صادق علیہ السلام روشنی کا نظریہ پیش نہ کرتے تو لپرش اور گلیلیو فلکی دور بین ایجاد کر سکتے تھے اور نہ ہی نظام شمسی کے سیاروں کا آسانی سے مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے طالبان علم الابدان کو یہ بتایا کہ ”جو کچھ زمین میں موجود ہے وہ سارا کچھ انسانی بدن میں کم یا زیادہ مقدار میں موجود ہے۔“

پھر اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا: ”چار عنصر زیادہ مقدار میں ہیں، آٹھ حصے ان سے کم مقدار میں اور پھر دوسرے آٹھ حصے پہلے آٹھ حصوں کی نسبت نہایت ہی کم مقدار میں

پائے جاتے ہیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اس حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ: ”بعض شعائیں ایک بیمار انسان سے تندرست شخص تک پہنچتی ہیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں۔“

روس کے شہر دوسامبیرسک کے میڈیکل سائنس کیمیا اور بیالوجی کے ریسرچ سینٹر میں تجربات کے بعد یہ بات ثابت کی گئی کہ بیمار شخص کے خلیات سے شعائیں نکل کر تندرست شخص کے خلیات پر پڑتی ہیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں۔

آج ہم ماہرین طبیات اور جیولوجسٹوں کی زبانی یہ بات سن رہے ہیں کہ طوفان، زلزلے اور آتش فشاں وغیرہ غیر معمولی واقعات نہیں بلکہ یہ فطری قوانین کے تابع ہیں اور چونکہ ہم اس قانون سے مطلع نہیں ہیں اس لیے یہ ہمیں معمولی نظر آتے ہیں۔ لیکن مخبر صادقؑ نے تیرہ سو سال پہلے اپنی علمی درس گاہ میں طالب علموں کو بتایا تھا کہ اگر تم حالات میں بد نظمی پاؤ اور دیکھو کہ اچانک طوفان یا سیلاب آگیا ہے اور زلزلہ گھروں کو برباد کر رہا ہے تو ان باتوں کو دنیا کی بد نظمی پر محمول نہ کرو اور اس بات سے آگاہ رہو کہ غیر متوقع واقعات ایک یا کئی مستقل اور ناقابلِ تغیر قواعد کی اطاعت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔“

دنیا آج پولیوٹن (Pollution) کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اس کے مضر اثرات سے آگاہ ہو رہی ہے لیکن آج سے ۱۳۰۰ سال پہلے جب نہ زہریلا فضلاً خارج کرتے کارخانے تھے، نہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور نہ فضا کو آلودہ کرتے تھے، اس وقت بھی بشریت کے حقیقی وارث نے زندگی گزارنے کے اصول بتاتے آپؑ نے فرمایا تھا:

”انسان کو اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ اس کا ماحول آلودہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا ماحول آلودہ ہو گیا تو ایب دن ایسا آئے گا کہ جب اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل شاید ناممکن ہو جائے۔“

خدائے واحد لاشریک کے اس نمائندے نے علم کی کوئی ایسی جہت نہ چھوڑی جو خالق کائنات یا اس کی مخلوق سے متعلق ہو، اور اس نے اس کے بارے میں راہنمائی نہ فرمائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس فرزندِ رسولؐ کے علمی کمالات کا اعتراف آج صرف قاہرہ کی الاظہر یونیورسٹی، لبنان کے اسلامک اسٹڈیز سنٹر یا تہران کی یونیورسٹی آف دی ٹیکنالوجی ہی میں نہیں ہو رہا،

بلکہ بلجیم کی یونیورسٹی آف برلن ایڈ گان ہو یا فرانس کی یونیورسٹی آف پیرس ایڈ اور نٹل لیگنوجو یونیورسٹی آف پیرس یا انسٹی ٹیوٹ آف نالج ریسرچ پیرس، اٹلی کی یونیورسٹی آف اٹلی ہو یا جرمنی کی یونیورسٹی آف فری برگ، امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلی فورنیا ہو یا یونیورسٹی آف ٹکساگو، برطانیہ کی یونیورسٹی آف لندن ہو یا روس کے ریسرچ سنٹر آف مشرق تا مغرب کون سی مذہبی، ثقافتی، طبی یا سائنسی درس گاہ ایسی ہے جو صادق آل محمدؑ کی علمی برتری کو تسلیم کر کے آپؑ کے نظریات سے فیض یاب نہ ہو رہی ہو۔

امام عالی مقامؑ نے علمی کمالات کے علاوہ سیرت و کردار کے معجزات سے بھی اپنوں اور بے گانوں کو متاثر کیا۔ آپؑ نے حضرت فاطمہ بنت الحسین اور حمیدہ مصطفیٰؑ سے عقد فرمایا۔ آپؑ کی تعداد اولاد کے بارے میں مؤرخین میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن مؤرخین کی کثرت حضرت امام موسیٰ کاظمؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت عبداللہؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت عمرؑ، حضرت عباسؑ، حضرت علیؑ، بی بی ام فروہؑ، بی بی اسماءؑ اور بی بی مغربیؑ کے ناموں پر اتفاق کرتی ہے۔

سید الانبیاءؑ کے اس وارثؑ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری، نہ لاؤ لشکر نہ زر و دینار کے ظاہری خزانے لیکن اس کے باوجود حق پر بیٹھنے والے مفرد اور فرعون نما طاغوت اس پر یہ نقین سے ہمیشہ مرعوب رہے۔ عبدالملک بن مروان جیسا بے مروت ہو یا ولید بن عبدالملک جیسا شقی، سلیمان بن عبدالملک جیسا خود سر ہو یا یزید بن عبدالملک جیسا مفرد، ہشام بن عبدالملک جیسا بد طبیعت ہو یا ولید بن یزید بن عبدالملک جیسا بد طبیعت، ابراہیم بن ولید بن عبدالملک جیسا مکروہ سیرت ہو یا مروان الحمار جیسا خرافت، سفاح جیسا بد اطوار ہو یا منصور جیسا بخیل، کسی کو بھی یہ جرات نہ ہوئی کہ خاتم النبیینؑ کے اس برحق جانشین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ نہ ان کے نام نہاد علماء امام وقتؑ کے سامنے علمی مناظروں میں ٹھہر سکے اور نہ ہی شاہی رعب و ہیبت آپؑ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا کر سکی۔ لہذا آپؑ کے خلاف وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو ہمیشہ بد طبیعت اور بزدل دشمن اختیار کرتا ہے۔ خبیث سازشیں کی گئیں اور منصور دوانیقی کے حکم پر امام ششمؑ کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ ۱۵ بروایت دیگر

۲۵ شوال ۱۳۸ھ کو روشنی کا یہ مینار اور احکام الہیہ کا برحق مبلغ رب العالمین کی طرف سے سوئے گئے فریضہ کی ادائیگی کے بعد اپنے حقیقی مقام کی طرف روانہ ہوا۔ چنانچہ جنت البقیع کی مقدس سرزمین نے عروج سعادت کو پاتے ہوئے اس آفتاب ہدایت و مینارہ صدق کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور آپ کو آپ کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام علیہا کے قدموں، امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں اور آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر اور جد بزرگوار حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اگر آج بھی زمانے کو اور بالخصوص عالم اسلام کو علم کی معراج تک پہنچنا ہے تو رئیس مذہب امامیہ سرکار صادق آل محمد کی ولیز پر جبین نیاز کو جھکانا پڑے گا، اور فقہی مسائل کو عہد موجود اور زمانہ مستقبل سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ ہی کے فقہی مراعات سے متمسک ہونا پڑے گا۔

سادس الائمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے رقم کردہ یہ چند بے قیمت سطور کسی طرح بھی امام کے عقائد کا حق ادا نہیں کر سکتیں، لیکن میں اُمید کرتا ہوں کہ رب محمد و آل محمد ان سطور کو میرے لیے، اراکین ادارہ منہاج الصالحین کے لیے اور ہر قاری کے لیے بخشش کا وسیلہ قرار دے گا۔ ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“

معزز قارئین! یہ کتاب ”الاصناف الصادق من التہذیب إلى اللحد“ ثلثہ الامین آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم کی عرق ریزی کا ثمر مستطاب ہے۔ قبلہ موصوف نے سرکار صادق علیہ السلام پر ساٹھ جلدوں میں ایک موسومہ بھی تحریر فرمایا ہے، اور اس کتاب کو اسی موسومہ کی پہلی تین جلدوں سے انتخاب کر کے اور اس میں کچھ اضافے کر کے تیار کیا ہے۔ آج جناب کا تقویٰ اور علمی شہرت عیاں راچہ بیان کی مصداق ہے۔

اس مقدمے کی وضع و ترتیب مانع ہے ورنہ ہم آپ کی علمی و دینی خدمات کا ایک تفصیلی خاکہ پیش کرتے، لیکن یہاں ہم صرف یہی بات کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کا اندازہ اس کے حسن اختتام سے لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی زندگی آخری سانس تک خدمت دین کی تبلیغ و ترویج اور محمد و آل محمد کی محبت و الفت میں گزاری، جس کے صلے میں آپ کو کریمہ الہیہ بیت بی بی محصورہ قم سلام علیہا کے حرم اطہر کے احاطے میں دفن

ہونے کی آپدی سعادت نصیب ہوئی۔ اور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ جب سترہ سال کے بعد آپ کی میت کو کربلا معلیٰ لے جا کر حرم امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنے کی غرض سے آپ کا تعویذ قبر کھولا گیا تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آپ کی میت ترنما زہ نگلی۔ جیسا کہ یونیب پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جو ہمارے اس بیان کی شاہد ہے۔ بندۂ ناچز کے مقدر کی یادری اور بلند اقبال ہے کہ ایسے بزرگ اور جید عالم کی دوسری کتاب کا اردو ترجمہ میرے حقے میں آیا۔ میں اس لطف و احسان پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔

میں نے اس کتاب کو ترجمہ کرنے میں اپنی تمام تر توجہ اور اپنی انسانی کوشش کو بروئے کار لانے کی اپنی ہی کوشش کی۔ تاہم نقص و خطا بشری قاضا ہے جس سے میرے جیسا انسان ماورا نہیں ہو سکتا، لہذا اس ترجمہ میں اگر کوئی حسن و کمال ہے تو وہ محمد و آل محمد کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے اور کہیں کوئی کمی ہے تو وہ میری لمحاظ بشر خطا ہے جس کے لیے میں رب محمد و آل محمد سے معافی کا اور عطاء سے راہنمائی کا طلب گار ہوں۔

آخر میں مجھے اپنے اُن اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جن کی دعاؤں اور شہانہ روز محفلوں کی بہ دولت مجھے اس خدمت دین کا موقع نصیب ہوا، اور میرے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں۔

جید الاسلام والاسلمین حضرت علامہ ریاض حسین جعفری صاحب چیئر مین ادارہ منہاج الصالحین کہ جو ہمہ وقت تبلیغ دین اور ترویج علوم آل محمد علیہ السلام کے لیے مصروف بہ عمل ہیں۔ ان کی ذرہ نوازی کہ انھوں نے مجھے ایسے ذرۂ بے مقدار کو اس کارِ خیر میں شریک فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقہ میں ہماری اس زحمت کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین!

والسلام

احقر الوترى

سید محمد عدنان نقوی

عقیدت کے پھول

عہاسی خلیفہ منصور دوانیقی کے ایک خاص مقرب کا بیان ہے: میں ایک دفعہ اُس کے دربار میں گیا، وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ اُسے حیرانی و سرگردانی نے گمیر رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی حالت دیدنی تھی۔ ایک رنگ جاتا تو دوسرا آجاتا۔ کبھی خضے سے سرخ ہو جاتا لیکن تھوڑی دیر بعد اُس کے چہرے پر موت کی زردی چھا جاتی۔ ویسے تو وہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ تھا۔ لاکھوں کی تعداد پر مشتمل اُس کے لشکر تھے۔ اُس کے خزانے سیم و ذر سے بھرے پڑے تھے۔ جو وہ بولتا وہ ہو ہی جاتا۔ ہر طرف خدم و حشم اُس کی خدمت کے لیے کمر بستہ تھے۔ اُس وقت اُس کی حالت ایک بے بس و بے کس انسان کی سی تھی۔ جس کا نہ کوئی سہارا ہوتا ہے اور نہ آسرا۔ بے چارگی و ذرمانگی جسے تن تھا کیے ہوتی ہے۔ حسرت و یاس اُس پر تازیانے برسا رہی ہوتی ہے۔ وہ زندگی نہیں چاہتا موت چاہتا ہے۔

یہی حالت منصور عہاسی کی تھی۔ میں آگے بڑھا اور آداب بجالایا، لیکن وہ کچھ اس طرح سے خاموش و ساکت رہا جیسے وہ اندھا اور بہرا ہو۔ جیسے اُس نے مجھے دیکھا ہو اور نہ میری بات سنی ہو۔ چند لمحات کے بعد وہ یوں گویا ہوا۔ میں نے اپنی سلطنت کے حقوق کی خاطر رسولِ اسلام کے گمراہی کے سیکڑوں جوانوں کو موت کی آغوش میں سُلا یا ہے۔ صرف اس لیے کہ میرا اقتدار وسیع سے وسیع تر ہو اور دل کو سکون ملے۔ لیکن سکون نہیں ملا۔ اضطراب میں اضافہ ہوا ہے۔ نہ یہ سلطنت اچھی لگتی ہے۔ نگاہوں میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی لگتی ہے۔

میں نے آگے بڑھ کر اُسے کریدا آخر بات کیا ہے؟ عہاسی حکمران نے کہا: جب تک جعفر بن محمدؑ زندہ ہیں اس وقت تک میری دنیا تیرہ و تاریک رہے گی۔ اُس کے قتل میں ہی میرے لیے سامانِ مرگ ہے۔ میں نے کہا: جان کی امان پاؤں جعفر بن محمدؑ تو ایسے شخص ہیں جو ہمیشہ عبادت اور یادِ خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ دن کو اکثر روزے سے ہوتے ہیں۔

جب رات ہوتی ہے اور اُس کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے اور وہ پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب ہر ذی روح اس کے دامن میں بیٹھی اور شیریں نیند کے حوے لپٹنے لگتا ہے۔ یا یوں کہوں کہ ہر انسان بستر استراحت پر راحت و چین کی پُرسرت وادی میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے مصلیٰ بندگی و عبادت پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اگر تو ان کے قیام کو دیکھے تو حیرت کے سمندر میں ڈوب کر مر جائے۔ جب تو اُن کے رکوع کو دیکھے تو تیری کائنات تھرا جائے۔ اُن کے سجدے اتنے طویل کہ ملائکہ اپنے سجدے بھول جاتے ہیں۔ قصص اُن سے ڈر کس بات کا ہے۔ اُن کے پاس خدم و حشم ہیں اور نہ لاؤ لکھڑ، نہ درہم و دینار کے خزانے ہیں اور نہ ریاست۔ وہ تو فرد واحد ہیں۔ اُن کا سارا دن عبادت و بندگی کے علاوہ تعلیم و تدریس میں گزر جاتا ہے۔ وہ علم کے بے کراں موج زن سمندر ہیں۔ انھوں نے تو کُردن کی کائنات آباد کی ہوئی ہے۔ اطراف و اکناف سے تنگناں حق و حقیقت آتے ہیں اور اپنی علمی و روحانی تفکلی کا سامان کرتے ہیں۔ آپ مگر میں ہوں یا مسجد نبویؐ میں ہوں فکر و نظر کے چراغ جلانے رکھتے ہیں۔ تجھے اُن سے کاہے کا ڈر ہے۔ وہ یار یا نشین ہیں تو تحت نشین ہے۔ اُن کے دروازے پر فقرا و مساکین کا جھوم لگا رہتا ہے۔ وہ بڑھ بڑھ کر اُن کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ تیرے دروازے پر امرا کا جھگٹا لگا رہتا ہے۔ وہ تیری تابع داری و پرستاری کرتے ہیں۔ پریشان تو انھیں ہونا چاہیے تھا۔

عہدِ بادشاہ نے کہا: ہاں میں یہ تمام باتیں جانتا ہوں۔ میرے شاندار محلات ہیں جہاں میں عیش و نشاط کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میری حفاظت پر قوی و پیکل مسلح دربان مقرر ہیں۔ وسیع و عریض ملک میرے پاس موجود ہے لیکن جو سلطنت جعفر بن محمدؑ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اُن کی سلطنت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ میرے دائرۂ اطاعت میں تو چند نفوس ہیں۔ ان کا دائرۂ اطاعت اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی ہر شے اُن کے سامنے سرگوں ہے۔ میں صرف لوگوں کی زبانوں پر رہتا ہوں وہ لوگوں کے قلوب میں رہتے ہیں۔ لوگ میرا احترام شاہی خوف سے کرتے ہیں لیکن اُن کا احترام دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں مجھے سکون حاصل ہے نہ قرار و چین۔ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ یہ دن

گزرنے نہ پائے اور رات آنے نہ پائے انھیں قتل کر دیا جائے۔

منصور نے حکم دیا کہ فوراً جعفر بن محمد کو اُس کے دربار میں لایا جائے۔ اُس نے جلااد کو حکم دیا کہ جو نبی جعفر بن محمد کو میرے دربار میں لایا جائے اور میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھوں تو فوراً انھیں قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد سلطنتِ الہیہ کے نائب کو دربار میں لایا گیا۔ عہاسی بادشاہ کے دربار پر امامت کے جاد و جلال کی کچھ اس طرح ہیبت طاری ہوئی کہ دربار کے ذر و دیوار امامت کو جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ دربار میں اُمراء و فضلاء صف بستہ ہو کر آداب پیش کر رہے تھے۔ اس کے خدام ہشتم امام کا استقبال کر رہے تھے۔

اس منظر کو دیکھ کر منصور کے جسم میں لرز اُپٹا ہوا۔ وہ ایک اندرونی خوف سے کانپ رہا تھا۔ فوراً تخت سے نیچے آیا، دوڑ کر امام کا استقبال کیا۔ جھک کر سلام کیا، تخت پر بٹھایا اور لڑکھاتی زبان سے کہا: فرزندِ رسول! آپ نے کیوں رحمت فرمائی؟

آپ نے فرمایا: میں خود نہیں آیا تم نے ہی بلایا ہے۔

منصور نے دست بستہ عرض کیا: حضور! کوئی کام ہو تو فرمائیے؟

آپ نے فرمایا: بس ایک کام ہے۔ مجھے اپنے دربار میں آئندہ نہ بلائیے گا۔

حی ہاں! رب کائنات نے اپنی کائنات کی ہدایت اپنے منتخب بندوں کے ہاتھ میں دی۔ ان کے انتخاب کا معیار علم کو بنایا۔ حضرت آدمؑ سے یہ سلسلہ چلا اور اس کی تکمیل سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر کی۔ اس سلسلہ کی حفاظت اور توسیع کا کام آپ کے خلفاء کے حوالے کیا۔ آپ کے ہر خلیفہ نے اپنے دور میں اپنے وظیفہ پر عمل کیا اور اس سلسلہ کو بعد والے خلیفہ کے حوالے کیا۔ جب یہ ملکوتی ذمہ داری اس سلسلہ کے چھٹے تاج دار ولایت و امامت کے پاس آئی تو آپ نے اپنی شبانہ روز کی محنت شاقہ سے علم و دانش کے دریا بہا دیے۔ اس کائنات کو ایسا نور بخشا جس سے یہ کائنات مع قیامت تک روشن رہے گی۔ بالغ نظر عرب شاعر نے آپ کی شان میں کچھ اشارہ کئے تھے جن کا مفہوم یہ ہے:

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عرشِ خداوندی کے وہ ضوفاں ستارے

ہیں کہ جنہوں نے اس زمین کی تاریکیوں کو دور کر دیا۔“

چھٹے ماہ تاب ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اُس سیاسی دور میں ہوئی جب حق و دیانت کے چراغ گل کیے جا رہے تھے۔ جزیرہ نما عرب میں مطلق العنانیت اور طوائف الملوکیات کا دور دورہ تھا۔ جگہ جگہ فتنہ انگیزی، حساد و فساد، بے چینی و بد امنی کا راج و رواج تھا۔ لوگ علم و دانش، حق و صداقت کی تحصیل و تلاش کی بجائے جاہ و منصب، سکم و زر اور تخت و تاج کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ لیائے اقتدار کی قربان گاہ پر دیانت و امانت اور حق و صداقت کو قربان کیا جا رہا تھا۔ ایسے تیرہ و تار یک اور ظلمت کدے میں یہ نورِ امامت پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ آپ کی ساری زندگی فلاح و اصلاح میں گزری۔ آپ کی سیرت اسلامی کردار کی کامل اور بے نظیر تصویر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شعور و ادراک کا ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ آپ نے انسانی فکر کا رُخ حقیقت پسندی اور تلاشِ حق کی طرف موڑا۔ علمی تحقیقات کے لیے جدید راہیں متعین کیں۔ آپ کی پاکیزہ سیرت کی قدردانی قدیم و جدید کا سنگم ہیں، جو ہر دور کے قاضیوں کو پورا کرتی ہیں۔ آپ نے انسانی قلوب میں وہ روح پھونکی کہ لوگ ستاروں پر کندیں ڈالنے میں مشغول ہو گئے۔ عبدالملک بن مروان کا دور حکومت اُموی سلطنت کا نقطہ زوال ہے۔ یہ دور ۱۳۲ ہجری میں ہمیشہ کے لیے فتن ہو گیا اور بنو عباس کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اُمویوں کا خاتمہ اور بنو عباس کا آغاز ہوا۔ اسی دور کو تحویل و انتقالِ اقتدارِ ملوکیات کا دور کہا جاتا ہے۔ اسی دور سے امام نے اپنی حکمت عملی اور بالغ نظری سے بے پناہ فائدہ اٹھایا۔ ہوس اقتدار کے مخاریب ایک دوسرے سے دست بہ گرمیاں تھے۔ اس عظیم مصلح اور اسلام کے جلیل القدر فرزند کے ہاتھ میں انسان کی تقدیر بدلنے کا بہترین موقعہ آیا۔ آپ نے اسلامی علوم و معارف، دین کی ترویج و اشاعت کا اہم کام سرانجام دیا۔ فضا خوش گوار تھی۔ اسی فضا میں آپ نے علم و دانش کی سلطنت کی وہ داغ بیل ڈالی کہ جس کے بل بوتے پر آج انسان چاند پر جا پہنچا اور کزاتِ سماوی کی تسخیر کے عمل کا آغاز ہو گیا۔

جی ہاں! آپ کا عہد حیات وہ ہے کہ جب اسلامی فتوحات اور ہمدردی دنیا کے اتصال، خصوصاً یونانی اور رومی لٹریچر کی نشر و اشاعت کے باعث عربستان میں مختلف علوم و فنون اور طرح طرح کے نظریات اور نئے نئے فکری رجحانات داخل ہو رہے تھے۔ یہ اسلام کے خلاف

ہیرونی محاذوں سے علمی اور ثقافتی پلٹا رہی۔ یہ ایک ایسی سرد جنگ تھی کہ جس کے زہریلے اثرات اور مہلک نتائج سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنا حیف و نقص کی طاقت سے ممکن نہ تھا کیونکہ عقل و فکر کا مقابلہ علم و دانش سے ہی ممکن ہے۔ تسلی تصب سے فکری اور نظریاتی طوفان پر مٹی اور پتھروں کے بند نہیں باندھے جاسکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے رقم ہیں۔

مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور آپ کا گھر مدینۃ العلم ہی تھے، تحقیقاتی مرکز تھے۔ آپ کا یہ مدرسہ دنیا کی ایک عظیم الشان یونیورسٹی تھا جس کا حلقہ درس و تدریس اور تعلیم و تحقیق اطراف عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میں بہ یک وقت کم از کم چار ہزار دانشور زیر تعلیم ہوا کرتے تھے۔ اس اسلامی یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں ہر فن کے اسکالرز نکلے۔ پھر ان دانشوروں نے اپنی دانش کو دنیا میں پھیلا دیا۔

علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کہا کرتے تھے:

”میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر علم دین کا عالم کسی اور کو نہیں پایا۔“

امام مالک کا قول ہے:

”میری آنکھوں نے علم و فضل اور تقویٰ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے برتر کسی کو نہیں دیکھا۔“

ایسا کیوں نہ ہو؟ آپ مدینۃ العلم کے نواسے اور باب العلم کے فرزند ہیں، جو جامع جمع علوم تھے، جن کی فکری و نظری وضوشتانیوں اور علمی و تحقیقی شعاعوں نے جہل و جہالت کی تیرگیوں کو آجالوں میں مقلب کیا۔ آپ اپنے اجداد کے راستے کے راہی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں فکر و نظر اور علم و دانش کی راہیں کھولیں۔ وہ علوم جو قدرت کے خزانہ غیب میں مستور تھے۔ اللہ اور اس کی اشرف مخلوق کے درمیان رابطہ بن کر ان کے دل و دماغ کو ان علوم سے آگاہی و آشنائی دی۔ الہیات، ریاضیات، طبیعیات جیسے جدید علوم سے علمی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اپنے فیوضات و افادات کی بارانِ رحمت سے انسانی اذہان کی غمر زمینوں کو سیراب و شاداب کیا۔ تہذیب و تمدن، حکمت نظری اور حکمت عملی کے وہ دریا بہائے کہ جنھوں نے اس دھرتی کو

وہ ارتقائی منازل طے کیں کہ یہ وسیع و عریض دنیا آج چھوٹی سی بستی کی مانند بن گئی ہے۔ نظام شمسی میں تھر تھراہٹ ہے کہ امامؑ کے تلامذہ ایک دن اُسے کامل صورت میں سخر کر لیں گے۔ آپؑ کے تلامذہ میں سے مالی شہرت کے حامل حضرت جابر بن حیانؑ کوئی نے وہ مفصل کتاب لکھی تھی کہ جس میں اُس نے آپؑ کے کیمیا پر کیے گئے پانچ سو رسالوں کو جمع کیا تھا۔ آپؑ کی اس یونیورسٹی میں علم ہیئت، منطق، طب، تفسیر، الاجسام، افعال، اعضاء، طبیعیات و مابعد الطبیعیات کے شعبے قائم تھے۔

غرض آپؑ نے زندگی کے ہر شعبہ میں کام کیا۔ عقائد و نظریات ہوں یا اصلاح معاشرہ کے اصول، تہذیب و تمدن کے معاملات ہوں یا طہارتِ نفس اور پاکیزہ قلبی کے رموز۔ آپؑ علم و دانش، بصیرت و آگاہی اور عرفان و معرفت کے بحر بیکراں تھے۔ اچھے علوم کا حصول ہر کسب و تلمذ سے ناممکن ہے۔ امامؑ کا علم وہی ہوتا ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ امامؑ مصمم اپنی ماں کی جھولی میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔

زیر نظر کتاب آیت اللہ حضرت سید محمد کاظم قزوینیؑ کی تصنیف **الْإِمَامُ الضَّادُّ وَنِ** **النَّهْدِ إِلَى اللّٰهِ** کا اردو ترجمہ ہے۔ آپؑ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپؑ نے مصممین علیہ السلام کی زندگیوں پر خوب صورت انداز میں کام کیا ہے۔ آپؑ کی یہ تمام کتابیں عظیم الشان تحقیق کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپؑ کی تمام تصنیفات کو شروء سلیمیل کی آبشاریں ہیں جن کا ہر قطرہ دلی و دماغ کے لیے آبِ حیات ہے۔

اس کتاب کا ترجمہ مجید الاسلام مولانا سید صدیق نقوی قبلہ کی کوشش و کاوش ہے۔ موصوف نے شبانہ روز کی محنت و مشاقت سے اس کتاب کو عربی زبان سے اردو زبان میں منسلک کیا ہے۔ یہ ملت کے لیے روحانی غذا کا عظیم الشان خزانہ ہے۔ موصوف تحقیق و تدقیق سے محبت رکھنے والے اہل قلم ہیں۔ ان کی اس سعی جمیلہ کو جس قدر خراج تحسین پیش کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ اس محنت کا اجر انھیں صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے۔

اس کتاب کی نشر و اشاعت کا کام ادارہ منہاج الصالحین نے کیا ہے۔ ادارہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ ادارہ کے بانی مجید الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری صاحب قبلہ ملک پاکستان کی

وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کا علمی و روحانی کام چہار اطرافِ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ ان کی سیکڑوں کتابیں لاکھوں گمروں میں موجود ہیں اور لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا کام تائیدِ ایزدی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

علامہ جعفری صاحب کا اڈھٹا بچھونا، فکر و نظر، صرف اور صرف کتابوں کا انتخاب اور اُن کی اشاعت ہے۔ جی ہاں! جس طرح ایک غنچہ کی تربیت کے لیے بادِ نسیم اور قطرۂ شبنم کی ضرورت ہے اسی طرح اس کام کے لیے جہاں اہلِ قلم کی ضرورت ہے وہاں مال و زر کی ضرورت ہے۔ اگر بادِ نسیم ہو اور قطرۂ شبنم نہ ہو تو غنچہ کی تربیت ممکن نہیں ہے۔ اہلِ قلم ہوں، ناشر ہوں، ادارہ ہوں اور اُس کے پاس کتابوں کی اشاعت کے لیے اخراجات چاہئیں۔

لمت کی تربیت کے لیے ذہنی اور روحانی، نظری اور فکری لٹریچر کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک علمی و فکری جماعت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ غیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ میدانِ عمل میں آئیں اور قوم کی پڑھو رو رو کو نئی زندگی دینے کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی۔

آپ کے عظیم رہبروں نے اپنی میراث میں دانش و حکمت کے جو خزانے چھوڑے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اُھر مادیت ہے اُھر روحانیت ہے۔ اُھر جہل ہے اُھر علم و حکمت ہے۔ عرفان و معرفت، بصیرت و بصارت کے ڈالال چشمے آپ کے پاس ہیں۔ قوم کو ان گھاٹوں سے بچاؤ جن کا پانی آلودہ اور گدلا ہے۔

ادارہ منہاج الصالحین ایک قومی ورثہ ہے۔ لمت کی میراث ہے۔ اس کی آبِ یاری اور توسیع کے لیے معاونت فرمائیں۔ تشنگانِ حق و حقیقت کے لیے فرات کا وہ گھاٹ تیار ہو جس سے قوم میراب ہو کر دنیا میں حقیقی انقلاب برپا کر دے۔

والسلام

طالبِ دعا!

(علامہ) الطاف حسین کلاچی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر درود و سلام

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّٰدِقِ، خَازِنِ
 الْعِلْمِ، الدَّاعِي إِلَيْكَ بِالْحَقِّ النُّوْرِ الْمُبِينِ، اَللّٰهُمَّ
 وَكُنَا جَعَلْتَهُ مَعْدِنَ كَلَامِكَ وَوَحْيِكَ وَخَازِنَ عِلْمِكَ
 وَلِسَانَ تَوْحِيدِكَ وَوَلِيَّ أَمْرِكَ وَمُسْتَحْفِظَ دِينِكَ،
 فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ
 أَصْفِيَائِكَ وَتُحِبِّكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(اَلَا مَآءُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

صاحب کتاب کے بارے میں علامہ قزوینی کے فرزند کے تاثرات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا يَعْلَمُ مُحَمَّدَ الْحَامِدِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَلَعَنَةُ
اللّٰهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

میرے والد محترم کی خواہش تھی کہ وہ چودہ مصوفین علیہم السلام کے بارے میں ولادت سے شہادت تک کے تمام حالات و واقعات پر مبنی تفصیلی کتابیں تحریر کریں۔ تو مفتی خداوند حاصل اُن کے شامل حال رہی اور انہوں نے اَلْإِمَامُ عَلِيُّ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ اور فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ وغیرہ تحریر کیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا۔ آپؑ نے کچھ عرصہ کے بعد خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آپؑ سے کہہ رہا ہے کہ ”حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضاؑ نے آپؑ سے فرمایا ہے:

”میرے بعد والے چار اماموں علیہم السلام کے بارے میں لکھو۔ میرے والد بزرگوار اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور انھیں امام علی موسیٰ الرضا علیہ السلام کے بعد چار ائمہ علیہم السلام کے حالات زندگی قلمبند کرنے میں امام علی رضا علیہ السلام کی حمایت خاصہ شامل حال رہی۔

آپؑ نے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آپؑ کے نام کی کتاب سے آغاز کر دیا۔ پھر ان سے پہلے والے تین ائمہ علیہم السلام کے بارے میں دو بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھیں۔

① اَلْإِمَامُ الْحَوَادِثُ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

② اَلْإِمَامُ الْهَادِي مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

① أَلَمَامُ الْعَسْكَرِي مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

② أَلَمَامُ الْمَهْدِيِّ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الظُّهُورِ

اس کے بعد آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک انسائیکلو پیڈیا لکھنے لگ گئے کہ جس میں آپ نے امام علیہ السلام کے حالات زندگی، اصحاب، باوقا (درجہ اولیٰ مرتبہ)، احادیث اور تمام اقدامات کو تفصیل سے بیان کیا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری سات برسوں میں یہ کام مکمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب زَيْنَبُ الْكُذْبَى مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ بھی تحریر کی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ انسائیکلو پیڈیا بہت ہی تفصیلی ہے۔ اس کی تیس جلدیں طبع ہو چکی ہیں اور باقی تیس جلدیں بھی مقرب ان شاء اللہ تعالیٰ طبع ہو جائیں گی۔ یہ کتاب انسائیکلو پیڈیا کے پہلے تین اجزاء کا خلاصہ ہے اور اس میں بہت سے مفید اضافے بھی کیے گئے ہیں، بالخصوص امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ، سیرت طیبہ، مکارمِ اخلاق، علوم و معارف، معجزات و کرامات اور حکام وقت کے بارے میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب سلسلۃ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کی کو پورا کرنے کے لیے تحریر کی گئی ہے۔

میں خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے والد بزرگوار کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی قیمتی کتابوں کی یہ دولت اُن کے درجات بلند فرمائے۔

تحریر کنندہ!

محمد ابراہیم الموحّد القزوی

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

ابتدائیہ

اسلام کی آمد سے پہلے انسان بشری جذبات اور انسانیت کے اصولوں سے الگ تھلگ رہتا تھا اور جہالت، ظلم، انحراف اور فکری و عقیدتی تنگ نظری میں مبتلا تھا۔ جیسا کہ خداوند بزرگ نے سورۃ آل عمران کی آیت ۱۰۳ میں ارشاد فرمایا:

وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً قَالَفْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

”اور اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم (آپس میں) دشمن تھے۔ اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے (آپس میں) بھائی بھائی بن گئے۔ اور (اس وقت) تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس (گڑھے میں گرنے) سے بچالیا۔“

اس معاشرے کی اخلاقی حالت کے بارے میں ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے:

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيْمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اِنَّهُمْ لَكَاذِبٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ
يُدْخِلُهُ فِي الْاُزَابِ الْاَسَاءِ مَا يَحْكُمُوْنَ (سورۃ نحل: آیت ۵۸-۵۹)

”اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی (ولادت کی) خوش خبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غضب ناک ہو جاتا ہے۔ وہ اس خوش خبری کی عار کے باعث لوگوں سے چھٹا پھرتا ہے۔ کیا وہ اسے ذلت

و خواری کے ساتھ رکھے گا یا زمین میں درگور کر دے گا۔ یہ لوگ کتنا برا فیملہ کرتے ہیں۔“

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (سورہ نکویر: آیت ۸-۹)

”اور جب زعمہ درگور کی ہوئی (لڑکی) کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اُسے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔“

وَإِذْ كُنَّا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَخَفَتُونَ أَنْ يَتَخَلَّفَكُمُ النَّاسُ (سورہ انفال: آیت ۲۶)

”اور (اس وقت کو) یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں آپک نہ لے جائیں۔“
امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا:

” (اس جہالت کے زمانے میں) اہل زمین علیحدہ علیحدہ ملتوں میں بٹے ہوئے تھے، اُن کی خواہشات جدا جدا تھیں اور اُن کی راہیں ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں۔ کوئی خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تھپیہ دیتا تھا یا اس کے نام میں الحاد کرتا تھا اور یا اس کے غیر کی طرف میلان ظاہر کرتا تھا۔“

ایک اور مقام پر امام علیؑ نے ارشاد فرمایا:

”خدا نے حضرت محمدؐ کو اس وقت بھیجا کہ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رُکے ہوئے ایک خاص وقت گزر چکا تھا۔ قبائل کی سرداری کا عرصہ طویل ہو چکا تھا، فتنہ مضبوط ہو چکا تھا اور امور منتشر ہو چکے تھے۔ جنگ و جدال کا دور دورہ تھا۔ دنیا کی روشنی پہ پردہ پڑ چکا تھا اور اس کا غرور ظاہر ہو چکا تھا۔ اس کے بچے زرد ہو چکے تھے۔ اس کے پہلوں سے مایوسی کے آثار نمودار ہو چکے تھے اور اس کا پانی مٹی میں جا چکا تھا۔ ہدایت

کے مینار گر چکے تھے اور برائی کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دنیا اپنے بسنے والوں کو آداس کر چکی تھی۔ اس کے طلب گار نہیں بچیں تھے۔ اس کا شرف تھا۔ اس کا کھانا مردار تھا۔ اس کا حصار خوف تھا اور اس کا آؤڑھنا کچھونا تلواریں تھیں۔“

ایک اور مقام پر حضرت علیؑ نے فرمایا:

”بے شک خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو تمام جہانوں کو ڈرانے والا اور اپنی منزل کا امین بنا کر بھیجا۔ اے اہل عرب! اس وقت تم بڑے دین پر تھے اور تمہارے گھر سب گھروں سے بدترین گھر تھے۔ تم گھر درے پتھروں اور زہریلے سانپوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ گدلا پانی پیتے تھے اور گندی خوراک استعمال کرتے تھے۔ تم اپنے لوگوں کے خون بہاتے تھے اور رشتوں کو قطع کرتے تھے۔ تمہارے بت تمہارے درمیان رکھے ہوتے تھے اور تمہارے گناہ سخت تھے۔“

حضرت فاطمہ الزہراءؑ نے اپنے خطبہ میں دور جاہلیت سے بات کرتے ہوئے فرمایا:

”تب نبی ﷺ نے لوگوں کو اپنے اویان میں جدا جدا پایا۔ وہ لوگ اپنے اپنے حصے کی آگ (جہنم کے گڑھے کے کنارے) پر تھے، اپنے بنائے ہوئے جنوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے اور خدا کی معرفت کے باوجود اس سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ اور تم خود بھی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اور جب خدا نے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث بہ رسالت کیا اور انھوں نے لوگوں کو خدائے واحد کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے اُن کے جواب میں کہا: تُو برباد ہو جائے اے شاعر! جا دو گرا دیوانے! جھوٹے اور کاہن!“

جیسا کہ قرآن مجید کی سورج ذیل آیات اس پر شاہد ہیں:

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْجِيٌّ (سورہ نمل: آیت ۱۰۱)

”وہ بولے کہ بے شک تم تو صرف ایک اختراہ پرداز ہو۔“

إِنَّ تَلْبِغُونَ إِلَّا زَجْلًا مَسْحُورًا (سورہ بنی اسرائیل: آیت ۷۷)

”تم صرف ایک جادوگر کی پیروی کرتے ہو۔“

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ الشَّجَرَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

”یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے تو کیا تم دیکھنے کے باوجود اس کے جادو

کی طرف آتے ہو۔“ (سورہ انبیاء: آیت ۳)

أَيُّهَا النَّارِ كُؤَالِیْهِتِنَا لِشَاعِرٍ فُجِّنُوْا (سورہ صافات: آیت ۳۶)

”کیا ہم اس دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔“

وَقَالَ الْكُفْرُؤْنَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ (سورہ ص: آیت ۴)

”اور کافروں نے کہا: یہ جادوگر بہت جھوٹا ہے۔“

بَلْ جُوْ كَذَّابٌ أَیُّرٌ (سورہ قمر: آیت ۲۵)

”بلکہ یہ سخت جھوٹا شیخی باز ہے۔“

کفار مکہ نے ان کے ساتھ علانیہ جنگ شروع کر دی، انھیں پتھر مارے اور بنی ہاشم کے ساتھ مکمل پابنکات کر دیا۔ حضرت ابوطالب انھیں اپنے گھر والوں کے ہمراہ شعب ابی طالب میں رکھنے پر مجبور ہو گئے، وہاں انھوں نے غذائی قلت اور شدید خوف و ہراس کے عالم میں وہ دن گزارے اور انھیں رات دن دشمن کے اچانک حملے کا اندیشہ رہتا۔

تیرہ سال کے عرصے میں مکہ کے چند افراد نے اسلام قبول کیا اور ان کی تعداد ۱۵۰ سے زیادہ نہ تھی۔ مشرکین مکہ ان لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے حتیٰ کہ بعض افراد یہ سزائیں جھیلے جھیلے اپنی زندگی کو الوداع کہہ جاتے۔

اس کے بعد مشرکین مکہ نے حضرت محمد ﷺ کو قتل کرنے پر ایذا کر لیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا یا اور خود غار حرا کی طرف چلے گئے۔ آپ نے وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں دس سال گزارے۔ ان دس سالوں میں بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ موتہ

اور غزوہ جموک بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان جنگوں میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں۔ بہت سی عورتیں یتیم ہوئیں اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔

۲۳ سال کے عرصے میں اسلام پھیلا اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا:

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِئَرِ اللَّهِ أَقْوَانًا (سورہ نصر: آیت ۲)

”اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ دینِ خدا میں داخل ہوں گے۔“

زمانہ بعثت سے ہجرت تک اور ہجرت سے وفات تک آپ کی ساری زندگی مصائب و آلام سے پُر تھی حتیٰ کہ آپ نے فرمایا:

”کسی بھی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی۔“

قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں کہ جنہوں نے رسولِ خدا ﷺ کی وفات اور اُن کے بعد کے حالات کی تبدیلی کے بارے میں باخبر کیا ہے، مثلاً سورہ ذمر کی آیت نمبر ۳۰ میں آیا ہے:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ○

”بے شک آپ نے بھی وفات پائی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے۔“

سورہ آل عمران کی آیت ۱۴۴ میں آیا ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

”حضرت محمد صرف خدا کے رسول ہیں (اور) اُن سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں (تو) کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟“

رسولِ خدا ﷺ نے بذاتِ خود اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں خبر دی تھی

ہوئے فرمایا تھا:

”معترب میرے بعد میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی،

اُن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔“

اس کے علاوہ آپؑ نے قیامت کے روز اپنے بعض اصحاب کے بارے میں باخبر کر دیا تھا۔ پس اب جب رسول خدا خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اُن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اُن کی شریعت آخری شریعت ہے اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے تو ضروری ہے کہ اُن کی شریعت ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہو اور وہ اپنی اُمت کے لیے ہر قلعہ و محج کو بیان فرما چکے ہوں۔

اس بنا پر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زندگی اور وقت کے حالات نے انھیں اتنی مہلت دی کہ وہ یہ سب وضاحت سے بیان کر دیں؟

کتب احادیث شاہد ہیں کہ بہت سے صحابہ کرامؓ پیش آنے والے شرعی احکام سے جاہل تھے، تو کیا رسول خداؐ نے اُن احکام کی وضاحت نہیں کی تھی؟ یا وضاحت تو کی تھی مگر یہ لوگ بھول گئے تھے؟

اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں: بلاشبہ رسول خداؐ نے احکام اسلامی کی تبلیغ میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ مگر اسلامی احکام تو تعداد میں دس ہیں یا سو، ہزار نہیں ہوتے بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کو جو حکام و احکام میں مختصر ہے وہ دسیوں ہزار احادیث کی محتاج ہے، کیونکہ فقہ کے أبواب بہت زیادہ ہیں اور اُس کی فروعات بہت سی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہجرت کے بعد سے وفات تک کی مختصر مدت میں آپؐ یہ تمام احکام بیان کر دیں اور یہ سارے احکام محفوظ کر لیے جائیں حالانکہ اس وقت چند لوگ لکھنا جانتے تھے۔ اس سب کے باوجود، کیا رسول خداؐ کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنی اُمت کو بغیر کسی خلیفہ و امام کے چھوڑ کر چلے جائیں؟

اگر رسول خداؐ ایسا کریں تو کیا اصل و شرع کی رُو سے رسول خداؐ کے عمل پر انگشت نمائی نہیں ہو سکتی؟ ہم اپنے قارئین کو بتاتے ہیں ان سوالات کے جوابات کئی مجلدات کے متقاضی ہیں۔ گذشتہ زمانوں میں ہمارے بزرگ علما نے ایسے سوالات کے جوابات پر جتنی کئی کئی جلدوں میں اور کئی کئی زبانوں میں کتابیں تالیف کیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان کتابوں میں قرآن و حدیث و تاریخ و غیرہ سے مواد اکٹھا کیا گیا ہے۔ ہم اختصار کے

پیش نظر ان جوابات میں سے چھ ایک کو نقل کرتے ہیں:

آیۃ الامرار (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

اس واقعہ کے بارے میں جملہ مفسرین، محدثین اور مؤرخین کے اقوال جمع کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس واقعہ کی بہت سی اسانید ہیں اور اس کے طرق متواتر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ آیت وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دعوت و تبلیغ اسلام کے شروع شروع میں نازل ہوئی تو رسول خدا نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے چچا حضرت ابوطالب کے گھر دعوت دی۔ وہ افراد تعداد میں چالیس یا اس سے کچھ کم یا زیادہ تھے اور ان میں آپ کے چار چچا، حضرت ابوطالب، حضرت حمزہؓ، حضرت عباسؓ اور ابولہب بھی تھے۔ اس اجتماع کے آخر میں رسول اسلام نے فرمایا:

”اے عبدالمطلب کے بیٹا! (سنو) خدا کی قسم! میں نے عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کی طرف میری لائی ہوئی چیز سے بہتر کوئی چیز لایا ہو۔ میں تمہاری طرف دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ مجھے خدا نے حکم دیا کہ میں تمہیں اس طرف بلاؤں تم میں سے کون میرے اس کام میں میری مدد کرے گا؟ حضرت علیؓ نے عرض کیا: (حالانکہ آپ اس وقت سب سے کم عمر تھے) اے اللہ کے حبیب! میں آپ کی اس بارے مدد کروں گا۔

رسول خدا نے حضرت علیؓ کا کاغذ پکڑ کر فرمایا:

”بے شک یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تم میں میرا خلیفہ ہے۔ اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔“

لوگ جتنے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوطالبؓ سے (ظہریہ طور پر) کہنے لگے: اس نے تجھے اپنے بیٹے کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

خلفائے رسول پر نصوص

مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اکرم ﷺ ہر مناسب موقع پر اپنے بعد ہونے

والے خلفاء بالخصوص حضرت علی ابن ابی طالبؑ کی خلافت و امامت کے بارے میں نصوص صادر فرماتے رہے۔ خلافت کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کی احادیث حد تو اتار سے تجاوز ہیں۔ یہ اُن احادیث کے علاوہ ہیں کہ جنہیں سیاسی مصالح کے تحت ضائع کر دیا یا اُن کی تحریف کر دی گئی یا ان کی تفسیر و تاویل افکار مرینہ سے کی گئی۔ ان میں کچھ نصوص مجمل ہیں، کچھ مفصل، کچھ خاص ہیں اور کچھ عام۔ ان میں سے چند ایک کو ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں:

① میرے بعد بارہ امام ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔

② میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے اور وہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔

③ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ایک خدا کی کتاب اور دوسری میری عزت۔

④ جس جس کا غی مولا ہوں اُس اُس کے علی مولا ہیں۔

⑤ اے علیؑ! آپؑ کیا اس پر راضی نہیں کہ آپؑ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارونؑ کو موتی سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

⑥ میرے بعد میرے وہی اور خلیفہ علی ابن ابی طالبؑ ہیں۔ اُن کے بعد میرے دو بیٹے حسنؑ اور حسینؑ ہیں اور اُن کے بعد علیہد حسینؑ میں نو نیک سیرت ائمہ علیہم السلام ہوں گے۔ جب امام حسینؑ کا زمانہ گزر جائے گا تو اُن کے بیٹے حضرت علیؑ (زین العابدینؑ) امام ہوں گے۔ جب اُن کا زمانہ گزر جائے گا تو اُن کے فرزند ارجمند حضرت محمدؑ (الباقر) امام ہوں گے، اُن کے بعد اُن کے فرزند ارجمند حضرت جعفرؑ (الصادق) امام ہوں گے، اُن کی امامت کا عرصہ تمام ہونے کے بعد اُن کے فرزند طہید حضرت موسیٰؑ (کاظم) امام ہوں گے۔ جب اُن کا زمانہ امامت مکمل ہو جائے گا تو اُن کے بیٹے حضرت علیؑ (الرضا) امام ہوں گے۔ اُن کی امامت کی مدت مکمل ہونے کے بعد اُن کے فرزند حضرت محمدؑ (الجواد) امام ہوں گے، اُن کی امامت کا وقت پورا ہو جانے کے بعد اُن کے بیٹے حضرت علیؑ (الحسینی) امام ہوں گے، اُن کے بعد اُن کے بیٹے حضرت حسنؑ (الحسکی) امام ہوں گے اور اُن

کی امامت کا زمانہ گزرنے کے بعد اُن کے فرزند حضرت جعفر بن الحسن بن علی (الہدی) امام ہوں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو امام، اپنا خلیفہ و وصی اور مومنوں کا مولا معین کیا ہے اور آپؐ اور آپؐ کے گیارہ بیٹوں کی خلافت و وصایت اور امامت و ولایت پر نص بھی فرمادی جس طرح کہ اُن میں سے ہر ایک نے اپنے بعد والے امام کی امامت پر نص فرمائی۔

حالات کی تبدیلی

رسول خدا ﷺ کی رحلت کے بعد حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ حضرت علی علیہ السلام ابھی رسول خدا کے غسل و کفن میں ہی مشغول تھے کہ کچھ لوگ مقام سقیفہ میں اکٹھے ہوئے اور کافی بحث و تکرار کے بعد حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ بنالیا اور اُن کی بیعت کرنے لگے۔ عمر بن خطابؓ کے قول کے مطابق اُن کی بیعت ہنگامی حالات میں ہوئی تھی۔ اُن کی حکومت دو سال اور چند ماہ تک رہی۔ پھر انھوں نے اپنے بعد حضرت عمرؓ کو خلیفہ معین کر دیا۔ انھوں نے دس سال اور کچھ ماہ تک حکومت کی اور اُن کے بعد پھر عبید اللہ کے ذریعے نئے خلیفہ کا انتخاب ہوا۔

آپ کے قوم و قبیلہ اور کچے والوں نے مال خدا کو اس طرح کھایا جس طرح اونٹ فصل ریح کو کھتا ہے۔ انھوں نے اسلامی اصول کے خلاف کام کیے۔ لوگوں کے اموال میں سلاخ بکھری، جلیل القدر صحابہ کو جلاوطن کیا، انھیں مارا پیٹا، اُن کی توہین و تحقیر کی، اُن پر فاسقوں کو مسلط کیا اور مقدسات اسلامیہ کی تہلیل کی۔

آخر کار مسلمان خلیفہ کے مقابل آکھڑے ہوئے اور اُن کے ساتھ شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ لوگوں کو قتل عثمانؓ پر وارد کرنے والوں میں ایک محترمہ بی بی اور طلحہؓ پیش پیش تھے اور وہ محترمہ بی بی انھیں ”نعل“ نامی یہودی سے تصبیہ دیتی تھیں اور کہا کرتی تھیں: ”خدا اسے مارے، اس نعل کو قتل کر دو۔“

حضرت عثمانؓ کو قتل کر دیا گیا۔ انھوں نے بارہ سال اور چند ماہ حکومت کی۔

ان تینوں خلیفوں کے ۲۵ سالہ دور حکومت میں رسول خدا ﷺ کے شرعی خلیفہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالبؓ کو مسلمانوں کے تمام معاملات میں ایک طرف رکھا گیا اور انھیں مسلمانوں کے امور میں تصرف نہ کرنے دیا گیا۔

خلافت حضرت امیر المومنین علیؓ

حضرت عثمانؓ کے قتل ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اس امر پر ایکا کر لیا اور وہ مصر تھے کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ خلافت کی باگ ڈور سنبھالیں، لیکن امام علیؓ جانتے تھے کہ سابقہ حکمرانوں کے تصرفات کی وجہ سے انھیں اس سلسلے میں بہت سی مشکلات اور کنھن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپؓ نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور فرمایا:

” (اب) مجھے چھوڑ دو اور (اس کام کے لیے) کسی اور کو تلاش کرو۔“

لیکن مسلمانوں نے بہت ہی اصرار کیا۔ آخر کار آپؓ نے یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔

صحیح البلاغہ میں ”تعلیمہ فتنہ“ میں امیر المومنین علیؓ فرماتے ہیں:

”اُس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو کھینچ لیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے موجود ہونے سے مجھ پر جنت تمام نہ ہوئی ہوتی اور خدا کا وہ عہد نہ ہوتا کہ جو اس نے علماء سے لیا ہے کہ (وہ عالم کی حکم پری اور مظلوم کی گرتگی پر خاموش نہ رہیں) تو میں خلافت کی باگ ڈور اسی کے کاندھے پہ ڈال دیتا، اُسے اسی پیلے سے سیراب کرتا کہ جس سے ازل کو سیراب کیا تھا اور تم اپنی دنیا کو میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابلِ اشتنا پاتے۔“

آخر کار لوگوں نے مکمل آزادی و اختیار سے امیر المومنین حضرت علیؓ کی بیعت کی،

اس بارے میں کسی کو تنگ کیا گیا نہ کسی کو مجبور کیا گیا اور نہ ہی کسی کو آگ میں جلانے کی دھمکی دی گئی.....!!

ناکسین، قاسطین اور مارقین

کچھ عرصہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت پر قائم رہے، پھر حضرت مائتہ، طوئے و زہرہ اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ حضرت امیر المومنینؑ کے سامنے آ گئے اور حضرت عثمانؓ کے خون کا قصاص لینے کے لیے بصرہ کا رخ کیا، حالانکہ وہ مدینہ میں قتل ہوئے تھے نہ کہ بصرہ میں۔ ان دونوں جگہوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔

ان لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت توڑ ڈالی اور اُن کی اطاعت سے نکل گئے۔ امام علیہ السلام نے انھیں فساد سے روکنے کے لیے مدینہ سے بصرہ کی جانب سفر کیا اور جنگ سے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر کی، مگر وہ لوگ قتل و قتال پر مصر رہے۔ اولیٰ ظہر سے جنگ شروع ہوئی اور مغرب سے پہلے ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں دونوں فوجوں کے کچیس ہزار افراد مارے گئے۔

کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک باغی ٹولا سامنے آیا، جس کا کرتا دھرتا فرد زمر جگر خوار معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ ”صفین“ کے مقام پر دونوں لشکروں کے مابین ڈبھیز میں ۹۰ ہزار یا اس سے زائد افراد مارے گئے۔ اس کے بعد جنگ نہروان وقوع پذیر ہوئی اور اس میں چار ہزار افراد قتل ہوئے۔

بالآخر ان خارجیوں نے مسہر کوفہ کے عراب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ذہر میں بھیجی ہوئی تلوار سے ضرب لگائی اور آپؑ شہید ہو گئے۔ اِنَّا بِلَهُوَ اِنَّا اِلَيْهِوَزَجَعُوْنَ۔

ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مقابل ظالم حکومتیں

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کی امامت پر بھی نص فرمائی تھی، لیکن وہ معاویہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کر چکا تھا اس نے امام حسن علیہ السلام سے بھی جنگ کی اور امام علیہ السلام کے بعض ہمراہیوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تو مجبوراً آپؑ کو جنگ روکنا پڑی اور امیر شام سے صلح کرنا پڑی۔

حضرت امام حسن علیہ السلام نے بڑی مظلومیت کی زندگی گزاری حتیٰ کہ امیر شام نے ذہر دلو کر آپؑ کو شہید کر دیا۔ اِنَّا بِلَهُوَ اِنَّا اِلَيْهِوَزَجَعُوْنَ!

شیعہ اپنے جان و مال کی قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس عرصے میں کئی لوگوں کے خون بہائے گئے، لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ہزاروں عزتیں لوٹی گئیں، کئی کئی ہزار خاندانوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔ ہر طرف فساد و بربادی کا عالم سے بھری ہوئی تھی۔ بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔ ان کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور ان کے گھروں کو گرادیا گیا۔ ان مظالم کو شمار کرنا بہت محال ہے، کیونکہ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ ہر زمانے میں ہوتے چلے آ رہے ہیں۔

چودہ سو سال سے شیعہ حضرات اپنے موقف و اعتقاد کا دفاع عقل سلیم، حجت واضحہ اور برہان قاطع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مقابل گوش شنوا اور آزاد ضمیر نہیں رکھتے کہ وہ کسی بات کو صحیح سمجھ کر اس کی تصدیق کریں!!

خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان برسوں میں شیعوں اور مذہب شیعہ کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئیں؟ وہ ساری کتابیں جھوٹ کا پلندہ تھیں اور بے بنیاد الزامات و تہمتوں پر مبنی تھیں۔ ان میں سے بعض کتابیں صرف ان مظلوم مذہب کے خلاف نہ تھیں، بلکہ ان میں ائمہ اہل بیت رسولؑ کو برا بھلا کہا گیا۔ رسول خدا کے یوم وفات پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کے اٹھائی سو سال کے عرصے میں اموی و عباسی حکمرانوں نے ائمہ اہل بیتؑ کے خلاف اپنا سارا زور صرف کیا اور ان کے خاندان و انکوں اور شیعوں پر عرصہ حیات تک کر دیا گیا۔ کسی بھی امام کی طبیعت موت واقع نہیں ہوئی بلکہ ہر امام کو تلوار سے یا زہر سے کر شہید کیا گیا۔

اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ائمہ اہل بیتؑ کی توہین و تحقیر کی گئی، انھیں سب و شتم کیا گیا، انھیں بدنام کرنے کی حدود چرکوشش کی گئی، ان کے فضائل کو مسخ کیا گیا، ان کی شان میں گستاخیاں کیں گئیں اور ہر ممکنہ ظلم و زیادتی ان کے ساتھ روا رکھی گئی۔

اس صدی میں بھی مذہب اہل بیتؑ کے خلاف کچھ ایسی گندی و غلیظ کتابیں پھیل چکی ہیں کہ جو اگلی کتابوں کا چہرہ و سرکہ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے استدلالات و احتجاجات غلط ہیں اور دعوے باطل ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے مؤلفین حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان شبہات کے جوابات کئی صدیوں سے

ہمارے علماء دہیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے کان تو ہیں مگر یہ سنتے نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں اور دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔

اور جب ہم ان کے شبہات کا جواب دینے لگتے ہیں تو وہ وحدت و اتحاد کا دوا بلا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس وحدت کا چکر چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چودہ سو سال سے حقیق نہیں ہو سکی۔ اب کیسے ہو سکتی ہے؟

مسحکہ خیر امر یہ ہے کہ وہ صرف شیعوں سے چاہتے ہیں کہ وہ وحدت کے پابند رہیں جبکہ غیر شیعہ تمام فرقہ اسلامیہ کو قلم اور زبان چلانے کی مکمل آزادی ہے اور وہ وحدتِ امت کی پرواہ کیے بغیر ہر کام کر سکتے ہیں۔

وفا تو قحطِ حکومتیں ایسی سم پاش کتابیں چھاپتی رہتی ہیں اور دوسری زبانوں میں ان کے ترجمے کروا کر انھیں بلا قیمت فروخت کرتی رہتی ہیں۔ جبکہ شیعہ مذہب کی کتابوں پر سخت پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، حالانکہ انھی اسلامی ممالک میں خلافِ اسلام تعلیمات پر جتنی لٹریچر پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی اور شیعہ، وجوہ اور مسیحیوں کی کتابیں آزادانہ طور پر پھیلانی جاتی ہیں۔

بعض اسلامی ممالک میں گرجا گھروں کی تعمیر کی اجازت تو دی جاتی ہے، مگر شیعوں کی مساجد بنانے پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ مقامِ افسوس ہے کہ بعض شیعوں میں بھی دینی غیرت و حمیت اور اپنے مذہب کی قدر موجود نہیں ہے۔ وہ سیاسی چکرلوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کا عمل و کردار تعلیماتِ مذہب سے لاپرواہی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ باخدا! مذہبِ شیعہ کو سب سے زیادہ ایسے لوگوں سے خطرہ ہے۔

بعض شیعہ تو سرے سے ہی مذہب کی تعلیمات سے ہی بے خبر ہیں اور ان کا کوئی واضح شخص نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی قوم ہیں کہ جس کا کوئی قائد و راہنما نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی دینی اساس و بنیاد ہے۔

ہم دسیوں برسوں سے ان لوگوں کے افکار، آراء اور روش و کردار کے زیرِ سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ دین کا نام لے کر دین کو ہی گزند پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنی شیطانی

بدعات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انھیں چارو مضلات میں گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن مغرب ہی ان جہلاء کی حقیقت طشت ازہام ہو جائے گی اور ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آجائے گی۔ پھر کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اور عوام پر واضح ہو جائے گا کہ ان کے ان کاموں کے ”پیس پرودہ“ ذاتی مفاد تھے۔ ان کا ظاہر ان کے باطن کے ۱۰۰ فی صد برعکس تھا۔ ان کی راہیں مشکوک تھیں اور ان میں تقویٰ و خوفِ خدا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔

آج کل کے دور میں بہت سے اسلامی ممالک میں شراب، جوا، سود اور فحاشی و بدکاری جیسی برائیاں عام ہیں۔ انھیں روکنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا مگر مجالس و جلوس عزائم و شہداء اور دیگر شعائرِ حسینہ کو ختم کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے نفس ہاتھ بڑھا رہا ہے اور اپنے مکروہ عزائم کو حاصل کرنے میں سرگرم عمل ہے۔

اس کے نتیجے میں بعض کمزور عقیدے والے ان کے ابطال کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ان کی گمراہ کن سازشوں سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور خود کو ذبیحہ کی طرح ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر سوائے کفرِ انوس ملنے کے اور کیا کیا جاسکتا ہے؟

اس انسان کی حماقت کا کیا کہنا کہ جو خود کو دوسروں کے حوالے کر دے اور وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں اور اس کی حیثیت ایک ایسے ناتواں جانور کی سی ہے کہ جس کا بس نہ چلتا ہو، جس کی کوئی وقعت نہ ہو اور وہ اپنے نفع و نقصان کا مالک نہ ہو۔ وہ موجود تو ہوتا ہے مگر اُسے اظہارِ رائے اور اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، گویا کہ وہ ایک غلام کی مانند ہے اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ان لوگوں کی منطق ہے کہ جن کے ساتھ دسیوں سالوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے۔

آج سے کوئی چالیس سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے عراق میں ”صوتِ شیعہ“ نامی ایک رسالہ جاری کیا اور اس میں شیعوں کی طرف سے مقابلین دیئے جانے والے جوابات میں بعض کو ذکر کیا تو مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ میں اپنے اس جریدے کا نام ”صوتِ شیعہ“ کی بجائے ”صوتِ الاسلام“ رکھوں۔ اور یوں جب اس رسالے کا نام بدل جائے گا تو اس میں مذہبِ شیعہ کے موقف کو واضح کرنے والا مواد بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔

بالفاظ دیگر یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں اسلام کی صدا اور ہے اور مذہبِ شیعہ کی آواز اور ہے اور مذہب کے بنیادی عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد کے برعکس ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حساس نام ہے اور اس سے حساسیت جنم لیتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنے شیعہ دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مذہبِ شیعہ، اسلام کی اساس نہیں؟ کیا اس کا حج رسولؐ خدا نے نہیں بویا تھا اور کیا رسولؐ خدا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے علی! آپ اور آپ کے شیعہ فوز و فلاح پانے والے ہیں؟

رسولؐ خدا نے اس حساسیت کا لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے کیوں گروہی نعرے بلند فرمائے اور فرمایا:

”جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہیں۔ خدا یا! تو اے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اُسے دشمن رکھ جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے، تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے اور اُسے رُسا کر جو اس کا ساتھ چھوڑ دے۔“

رسولؐ خدا نے حضرت علیؑ اور اُن کی اولاد میں سے ائمہ علیہ السلام کے سینکڑوں فضائل کیوں بیان فرمائے؟ رسولؐ خدا نے اس وحدت کا خیال کیوں نہ رکھا کہ صبح و شام جس کا رونا رویا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ائمہ اہل بیتؑ کے فضائل و مواقف کو بیان کرنا سنتِ رسولؐ ہے اور رسولؐ خدا کی زندگی باطن القرآن ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

ہم اپنے قارئین سے پوچھتے ہیں کہ جب مذہبِ شیعہ ایسے داخلی و خارجی دشمنوں کے ظلم و زیادتی کے نشانے پر ہے تو کس طرح امید کی جاسکتی ہے کہ مذہبِ شیعہ اپنا بلند مقام حاصل کر لے، حالانکہ اس کے ساتھ دشمنی کا مظاہر کرنے والے افراد بعض نادان اُمتائے مسلک بھی شامل ہیں، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا:۔

قَوِّیْ هُمْ فَكَلُوا اَمْنِمَ اَحٰی
فَاِذَا رَمِیْتُ یُصِیْبُنِیْ سَهْمِیْ

”میری قوم نے میرا بھائی اُمیم قتل کر دیا ہے تو جب میں اس کا بدلہ لینے کے لیے تیر چلاؤں گا تو وہ تیر مجھے ہی لگے گا (کیونکہ جس کو تیر لگے گا وہ میری ہی قوم کا ایک فرد ہوگا۔ اس بنا پر بھائی کے قتل کا بدلہ لینا یا خاموش بیٹھنا دونوں باتیں میرے لیے گراں ہیں۔“

منہج تالیف کتاب ہذا

کتاب کے شروع میں ہم ایک مقدمہ ذکر کریں گے، اس کے بعد حدیث فقہین کی طرف زہن بیان موڑیں گے، پھر ہم حضرت امام جعفر صادقؑ کی امامت ثابت کرنے کے لیے احمد اطہار علیہ السلام کی امامت کے بارے میں عمومی و خصوصی روایات درج کریں گے اور امام علیہ السلام کی ولادت، آبائے کرام اور ان کی ازواج و اولاد کا بیان کریں گے۔

اس کے بعد امام علیہ السلام کی تعلیمی و تربیتی حوالے سے خدمات اور زندگی کی اہم علمی، اجتماعی اور دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ پھر امام علیہ السلام کے عہد، روش تبلیغ، مکتب اور ہجرات کے بارے میں بیان کریں گے۔

پھر امام علیہ السلام کا زمانہ امامت، آپؑ کی سیاسی زندگی اور اُموی و عباسی حکومتوں کے بارے میں ان کا موقف بیان کریں گے۔ اور اسی طرح آپؑ کے معاصرین مذاہب، خلیوں اور زنادقہ کے بارے میں آپؑ کا موقف ذکر کریں گے۔ ہم کتاب کے اختتام پر امام علیہ السلام کی شہادت، آپؑ کا دفن اور آپؑ کی قبر مبارک کو گرانے میں نواصب کی کارروائیوں کا بیان کریں گے۔

أَلَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ابتدائیہ

ہم اپنے معزز اور آزاد فکر قارئین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طویل دینی، عقیدتی، روحانی، علمی، ثقافتی اور فتنی سفر کرنا ہے اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر ادراک کی صعوبتوں اور فکری تنگی سے خالی نہیں ہوگا۔

سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ میں کوئی خرافات لکھنے والا اور حمل و قدم سے ماری انسان نہیں ہوں کہ عقل سلیم کے برعکس فیصلہ کروں۔

اس بنا پر میرا کلام غلو و مبالغہ پر حمل نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھے کمزور عقیدے والا سمجھا جائے۔ ہم یہاں پر اس ذاتِ عالی صفاتِ طیبہ اُتقیہ واصلوات کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں کہ جن کی شخصیت مظلوم ہے۔ اُن کی قدر لوگوں کو معلوم نہیں۔ وہ عزت و عظمت کے بلند ترین مقامات پر فائز ہیں، لیکن آپ کے شرف کو کھٹانے کے لیے ہر حیلہ آزمایا گیا۔

میں اُمید کرتا ہوں کہ اس سفر میں ہمارے قارئین ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اس سفر کے مکمل ہونے سے پہلے ہمارے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کریں گے۔

اگر آپ کو کسی سمندر کے ساحل پر کھڑے ہونے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو سمندر تو نظر آیا ہوگا، مگر اُس کی لہائی، چوڑائی اور گہرائی، اُس کے متعلقات، اُس کی تہوں میں موجود کائنات اور اُس کے پانی میں موجود خدا کی خلق کردہ عجیب و غریب مخلوقات جیٹا آپ کی نظروں سے اوجھل رہی ہوں گی۔

آپ نے سمندر کو تو دیکھا، مگر اُس کے بواطن و اعماق آپ کے ادراک سے ماورا

رہے.....!؟

ایک اور مثال کے ذریعے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک بلند پہاڑ

دیکھیں تو کیا آپ اس میں موجود معادن و مواد کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ خُلاً اگر آپ سے کہا جائے کہ اس پھاڑ میں دسویں طرح کی معادن موجود ہیں تو کیا آپ اس بیان کی تصدیق کریں گے؟ یا اُسے جھٹلا دیں گے؟ آپ کس طرح اس بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ اس قول کی تصدیق کر دیں، کیونکہ یہ ممکن ہے محال نہیں ہے اور آپ اس چیز کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے؟ کیا جس چیز کا علم نہ ہو اُس کا انکار کر دیا جاتا ہے؟ جس بلند پایہ شخصیت کے حالات و واقعات پر یہ کتاب لکھی جا رہی ہے وہ نوادر و دہر اور اُعاجیب کائنات میں سے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ تاریخ کی عظیم شخصیات میں جتنے فضائل و محامد اہل بیت نبوی علیہم السلام کی بزرگ شخصیات کے ہیں اتنے فضائل کسی کے نہیں۔ اور ہمارا یہ کہنا بلا سوج و سمجہ اور غفلت پہ مبنی نہیں ہوگا کہ یہ شخصیت اس قدرتِ الہیہ کے عجیب ترین مظاہر میں سے ہے کہ جو اولیاء اللہ کے نفوس و ارواح کو تزکیہ و جلا بخشی ہیں۔ آیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایسے فضائل و مراتب کے درجاتِ عالیہ کو پاسکے؟

آیا ممکن ہے کہ انسان کی روح آسمان کے پانی سے بھی زیادہ پاک و شفاف اور آئینے سے بھی زیادہ اُچلی اور صاف ہو اور کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل اس قدر وسیع ہو کہ اس میں مہر و ایمان، فصاحت و خیر خواہی اور علم و حکمت کے دریا موجزن ہوں اور مصائب و شدائد کے مقابلے میں اُس میں ٹکلی پیدا نہ ہو؟

ایسے قلب و روح کے مالک وہ انسان حضرت امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام زین العابدین بن امام حسین السبط بن امام علی ابن ابی طالب و سیدۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین بنت سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ اُن کا پاک و پاکیزہ، اُعلیٰ و ارفع اور مقدس ترین نسب ہے۔

ہم اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام

حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام اس اُمت کے علماء اور تاریخی عظیم شخصیات میں ایک عظیم اور

باکمال شخصیت اور آسمان معرفت میں روشن ترین نام اور مقام رکھتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا ہماری دینی زندگی کو اس ہستی کے ساتھ کوئی ربط ہے؟ آیا ہم پر اس شخصیت کی معرفت واجب ہے؟ آیا کوئی ایسا حکم موجود ہے کہ جس کی بنا پر شرعاً ہم اُن کی ناشی و بیروی کے پابند ہیں؟ اور کیا ہمارے لیے مناسب و جائز ہے کہ ہم ان سے صرف نظر کریں اور اُن کے اقوال و احکام کو قبول نہ کریں؟

کیونکہ دنیا میں بہت سے علماء ہیں اور بڑی بڑی تاریخی شخصیات ہیں لیکن اُن کے اور ہمارے درمیان کوئی ربط و تعلق نہیں، اُن کے حالاتِ زندگی کے مطالعہ سے صرف ہماری معلوماتِ تاریخیہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اُن کے اقوال ہم پر حجت نہیں اور نہ ہی اُن کے اقوال کو قبول کرنا ہم پر واجب ہے۔

امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی طرح کی ایک شخصیت ہیں؟ ان سوالات کے حوالہ سے ہم عرض کرتے ہیں:

ہم مسلمان ہیں اور امت محمدیہ میں سے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ قرآن مجید ایک آسانی کتاب ہے۔ اسے خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل فرمایا۔ ہم پر اُس کے احکام کی اطاعت کرنا فرض ہے، خواہ اُس کے احکام داؤا سر ہماری خواہشات، رجحانات، آراء اور میلانات کے برعکس ہی کیوں نہ ہوں۔ وگرنہ ہم مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے! ۱۹ جیسا کہ سورۃ نساء کی ۶۵ ویں آیت، کہ: میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَزِرُكُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخْلِكَوكَ قِيَامًا شُجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُبُوكَ أَسْلَابًا ۝

”آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ اس وقت تک (صحیح) مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم (فیصلہ کرنے والا) نہ بنالیں، پھر وہ آپ کے فیصلے پر دل نہ لگائیں اور اُسے بخوشی قبول کر لیں۔“

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند حقیقی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھا کر فرمایا کہ لوگ اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے جھگڑوں اور اختلافات میں آپ کو حکم

نہ بنالیں۔ پھر آپؐ کے کیے ہوئے فیصلے پر شک یا دلوں کو شک نہ کریں اور آپؐ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر لیں۔

یہاں اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ جو اس حقیقت یعنی خدا کے ساتھ ساتھ رسولؐ خدا کی اطاعت کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، جیسے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورہ نساء: آیت ۸۰)

”جس نے رسولؐ اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سورہ آل عمران: آیت ۱۳۲)

”اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعَوْا فَتَفْشَلُوا

”اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑانہ کرو، ورنہ تم پھسل جاؤ گے۔“ (سورہ انفال: آیت ۴۶)

درج بالا آیات اور ان کے علاوہ اطاعت رسولؐ کو واجب بتاتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ رسولؐ خدا ﷺ کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔

اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا رسولؐ خدا ﷺ نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی سے معاملہ دینی اخذ کرنے کا حکم دیا ہے، یا نہیں؟ یعنی مستقلاً مسلمانوں کا کوئی دینی راہنما مقرر کیا ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ رسولؐ خدا ﷺ حکیم مطلق خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپؐ اپنی امت کو ہر قسم کے اعراف سے بچانے کے لیے ہر طرح حکمت کو بروئے کار لاتے اور ہر حوالے سے حجت تمام فرماتے۔

اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آپؐ نے بخت کے آغاز سے اپنی حیات مبارکہ آخری لمحات تک اس موضوع کو مناسب مقام پر بیان فرمایا اور آپؐ ایسا کیوں نہ کرتے، کیونکہ آپؐ اس امر یعنی بقائے دین اسلام کو سب لوگوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اس کی خاطر آپؐ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں اور اس کے نام پر ہر طرح کے مصائب و آلام کو برداشت کیا تھا۔

اس باب میں رسول خدا ﷺ سے مروی احادیث حدِّ ثواتر سے تجاوز ہیں۔ ہم ان میں سے صرف ایک حدیث مبارکہ کو لیتے ہیں اور تھوڑی شرح و تفصیل خدمتِ کارمین میں پیش کرتے ہیں۔

حدیث ثقلین

رسول خدا ﷺ سے مروی سب سے زیادہ صحیح اور اکثر اتواتر حدیث ”حدیث ثقلین“ ہے۔ یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں کے مصادرِ حدیث میں موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مختلف کلمات کے ساتھ مروی ہے۔ بعض میں اِنِّی تَارِکٌ کَالْقَظْ آیا ہے۔ بعض میں تَرَكْتُہُ بعض میں اِنِّی خَلِیْفٌ اور بعض میں اِنِّی خَلَقْتُ آیا ہے۔

یہ حدیث بعض مقامات پر مجمل طور پر بیان ہوئی ہے اور بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ انھی خصوص میں سے ایک نص یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اِنِّی تَارِکٌ فِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ، کِتَابَ اللّٰہِ وَ عِتْرَتِیْ اَہْلَ بَیْتِیْ مَا اِنْ تَمَسَّکْتُہُمْ بِہِمَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِیْ اَبَدًا، اَلَا وَ اِنَّہُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتّٰی یُودَّ عَلٰی الْحَوْضِ

”میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: (ان میں سے ایک) خدا کی کتاب اور (دوسری) میری عزتِ اہل بیت ہیں۔ تم جب تک ان کے ساتھ ہمسک رکھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے (اور) آگاہ رہو کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔“

حدیث ثقلین کے راویوں کی قلت

یہ بالکل یقینی اور حتمی بات ہے کہ رسول خدا ﷺ کا یہ کلام سننے والے دسیوں ہزار صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، کیونکہ رسول خدا ﷺ نے یہ کلام اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اور کئی مناسبتوں سے صادر فرمایا تھا۔ جب بھی حکمتِ نبویہ کا تقاضا ہوتا آپ اس موضوع

کو بیان فرماتے، کیونکہ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اسلام کے لیے آپ حیات اور شریعتِ مقدسہ کے لیے قلبِ نابض کی خصل ہے، کیونکہ یہ تشریحِ اسلامی کا مصدر، احکامِ خدا کا منبع اور قیامت تک امتِ اسلامیہ کی ہر گمراہی سے نجات کا ضامن ہے۔

اس مختصر سے مقدمے کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف تیس سے کچھ اوپر صحابہ نے کیوں روایت کیا؟ حالانکہ ہزاروں صحابہ علیہم الرضوان کو کرنا چاہیے تھا۔

اس کے راوی اتنے کم کیوں ہو گئے جبکہ اس وقت تو ہزاروں کی تعداد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس حدیث کو رسولِ خدا سے سنا تھا؟!

اس سوال کا جواب اتنا پریشان کن ہے کہ اُسے بیان کرتے وقت لہجے میں تلخی آ جاتی ہے۔ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، دل فیض و غضب سے اور سینہ پیپ سے بھر جاتا ہے۔ حق تو یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث اور اس کے علاوہ دوسری احادیثِ نبویہ کو بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان روایت کرتے، لیکن کیا کہا جائے ان بڑی حکمتوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ان احادیثِ شریفہ کے راویوں کو قید و بند اور طرح طرح کے مصائب و نوائب کی صعوبتوں میں مبتلا کر رکھا تھا، کیونکہ رسولِ خدا کی احادیث، اُن کی عالمانہ حکومت کے بالکل خلاف تھیں اور انہیں عام کرنے کا اس وقت موقع دیا گیا کہ جب بہت سے بزرگ صحابہ کرام و حاملینِ احادیثِ رسولِ اس دابقانی سے کوچ کر چکے تھے اور احادیث کے بہت سے مصادر قاعد ہو چکے تھے۔ ذیل میں اس کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے:

اس امر میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں کہ صادق و مصدق رسولؐ نے اپنی کم و بیش ۲۳ سالہ نبوت کے عرصے میں اپنے اہل بیتِ عصمت و طہارت کے وہ فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ جن میں کوئی دوسرا اُن کا ثانی نہ تھا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس امر کا آغاز دعوتِ ذی الشہرہ سے ہوا تھا، جیسا کہ یہ واقعہ اسی کتاب میں سلفاً بیان ہو چکا ہے۔ اس دن سے اپنی حیاتِ مبارکہ کے آخری دن تک آپؐ نے ہر مناسب موقع پر اپنے اہل بیتِ علیہم السلام کے فضائل و محامد بیان فرمائے، ان کی امامت، ولایت، اور خلافت پر تفصیل بیان کیں اور آخرت میں خدا کے نزدیک ان کے قرب و منازل کو ذکر کیا۔ مسلمانوں کے پاس ان احادیث

کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا کہ جو انھوں نے رسالتِ مآب سے سنی تھیں۔
ان احادیثِ شریفہ کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم میں وہ احادیث آتی ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے عمومی فضائل بیان کرتی ہیں، جیسا کہ آپؐ نے فرمایا: **أَهْلُ بَيْتِي** (میرے اہل بیت) **عِزَّتِي** (میری عزت)، **كَرَمِي** (میری ڈریت) اور **آلِ الْاَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِي** (میرے بعد ہونے والے ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام)۔ جبکہ دوسری قسم میں وہ احادیث شامل ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام میں سے ہر فرد کے علیحدہ علیحدہ فضائل بیان کرتی ہیں جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کے فضائل میں مروی احادیث یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں واردہ احادیث یا حسین کریمین علیہما السلام کی شان میں احادیث یا صلیب امام حسینؑ میں سے ہونے والے ائمہ علیہم السلام خصوصاً امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی عظمت شان و جلال و مقام کے بارے میں صادر شدہ احادیث۔

ان احادیث کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں محبتِ اہل بیت علیہم السلام کا جاگزیں ہونا ایک واضح امر تھا۔ مگر رسول اللہ ﷺ کے انتقال کے بعد تمام معاملات اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ہو گئے اور یہ سلسلہ سفید سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک رہے؟ شاید یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے؟

اس میں شک نہیں کہ یہ احادیث مسلمانوں کے پاس حق و باطل کو پرکھنے کا معیار اور کسوٹی تھیں، مگر ہر عہد کی حکومتوں نے لوگوں کو تذبذب و تشویش اور شک و تردید میں ڈال دیا تھا اور لوگوں کی توجہ اہل بیت علیہم السلام سے ہٹانے کے لیے انھوں نے مختلف طرح کے حربے استعمال کیے، جن میں سے ایک حربہ روایتِ حدیث سے منع کرنا تھا۔

احادیثِ نبویہ کی روایت کی ممانعت

رسول خدا ﷺ کی احادیث بیان کرنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ شمس الدین الذہبیؒ نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں لکھا ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انھیں کہا: تم رسول خدا سے احادیث بیان کرتے ہو اور ان احادیث میں

اختلاف کرتے ہو، یوں تو تمہارے بعد آنے والے لوگ اس سے زیادہ اختلاف و پراگندگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تم رسول خدا کی احادیث بیان نہ کرو اور جو تم سے اس کے بارے میں پوچھے تو کہو: ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے۔ اس کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام سمجھو۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد اول، ص ۳)

اب اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اپنے اس فرمان میں تمام احادیث رسول سے منع فرما رہے ہیں۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں: میرے والد نے احادیث جمع کیں اور اُن کی تعداد پانچ صد بنتی ہے۔ وہ سات کے وقت اُن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید وہ بیماری کی وجہ سے یوں کر رہے ہیں یا انھیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے: بیٹی! وہ احادیث لاؤ جو تمہارے پاس ہیں، جب میں نے انھیں وہ احادیث پیش کیں تو انھوں نے انھیں جلا ڈالا۔ (کنز العمال: جلد ۵، ص ۲۳، تذکرۃ الحفاظ: جلد اول: ص ۵)

حالانکہ یہ رسول خدا کی احادیث تھیں کہ جن کے بارے میں روایت کرنے اور دوسروں سے بیان کرنے کا حکم ہے، مثلاً رسول خدا نے فرمایا: ”خدا اُس شخص کو سربسز رکھے کہ جس نے میرا قول سنا، اُسے سینے میں محفوظ کیا اور اُس کا حق ادا کیا۔“

ایک مقام پر فرمایا: ”جو شخص علم سکھے اور اُسے آگے بیان نہ کرے تو اُس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے خدا مال عطا کرے تو وہ اُسے ذخیرہ کر کے رکھے اور خرچ نہ کرے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا: ”جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ مجھ سے نہیں۔“

اس کے بعد حضرت عمرؓ بھی پہلے خلیفہ کے نقش قدم پر چلے اور ابو ہریرہؓ، ابو مسعودؓ، ابن مسعودؓ اور ابوموسیٰ اشعریؓ کو حدیث کی تدوین سے روکا اور صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک جماعت (کہ جن میں حضرت ابوذرؓ، حضرت ابوذرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ شامل تھے) کو قید کر دیا اور اُن سے کہا: تم بہت زیادہ رسول خدا کی احادیث بیان کرنے لگے ہو، یا یہ کہا: یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے (الامم العاضی عیاض: ص ۲۱، تذکرۃ الحفاظ، جلد اول: ص ۷)

ایک دن حضرت عمرؓ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ”خبردار! تم میں سے ہر ایک اپنی لکھی ہوئی احادیث میرے پاس لائے، پھر میں اُس کے متعلق اپنی رائے پیش کروں گا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ لوگوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے اس بابت ہماری رہنمائی کرے گا۔ جب وہ لوگ اپنی تحریریں اُن کے پاس لائے تو انھوں نے ان تحریروں کو آگ میں جلا دیا۔ (طبقات ابن سعد، جلد ۵، ص ۱۸۸، تنبیذ العلم الخطیب بغدادی)

پھر انھوں نے تمام شہروں میں پیغام بھیجا کہ جس کے پاس بھی کچھ لکھا ہوا موجود ہے وہ اُسے مٹا دے۔ (جامع بیان العلم لابن عبد البر الاندلسی)

اس کے بعد حضرت عثمان بن عفانؓ نے بھی انہی دونوں کے طریقے کو اپنایا۔ محمود بن لبید نے کہا: میں عثمان کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا: ”کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کی وہ حدیث بیان کرے، جو میں نے ابو بکرؓ اور عمرؓ کے زمانے میں نہیں سنی۔“ (طبقات ابن سعد: جلد ۲، ص ۲، مسند احمد: جلد ۱، ص ۲)

اس کے بعد معاویہ نے بھی انہی کے طریقے کو اختیار کیا اور معاویہ کے بعد حجاج بن یوسف الثقفی بھی انہی حضرات کے نقش قدم پر چلا۔

اب ہم اس طویل بحث میں نہیں پڑتے، مگر اپنے قارئین سے ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ خدا کی قسم! کیا اس میں تعجب کی بات نہیں کہ خلافت کے دعویدار لوگوں کو احادیث رسولؐ بیان کرنے سے منع کرتے تھے؟ کیا اس کے بعد بھی ایسی حکومتوں میں رسول خدا کے فرامین، اُوامر و نواہی اور احکام و ارشادات کی کوئی قدر و منزلت باقی رہ جاتی ہے؟ جب رسول خدا کی احادیث کو نہیں مانا جاتا تو ان لوگوں کے نزدیک بدستور رسول کا کیا فائدہ باقی رہ جاتا ہے؟ مسلمانوں کو رسول خدا کی تعلیمات کی برکتوں سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟

ان لوگوں کا خیال تھا کہ احادیث نبویہ، قرآن کریم سے مشابہ ہیں اور یوں مسلمان قرآن و حدیث میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ! یہ عجیب منطوق ہے۔ کیا رسول خدا کو اس خطرے کا لحاظ نہ تھا؟ تو آپؐ نے اپنی اُمت کو ان احادیث پر کیوں اُجھارا؟ اور اپنی حیات مبارکہ میں اس خطرے اور شبہ کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟

کیا مسلمان رسول خدا ﷺ کے زمانے میں صرف قرآن مجید پڑھتے تھے اور آپ کی احادیث نہیں سنتے تھے؟ اگر یہ دونوں کام کرتے تھے تو کیا اس وقت بھی قرآن مجید، احادیث کے ساتھ ملتحمس ہوا تھا؟ اگر یہ بھی نہیں ہوا تھا تو آپ کے اطاعت رسول کا کیا مطلب؟ اس کے علاوہ یہ بھی کہ کیا قرآن و حدیث کا اسلوب، بلاغت اور طرز بیان ایک جیسا ہے؟ اور کیا خالق و مخلوق کے کلام میں کوئی فرق نہیں کہ لوگ شیعہ میں پڑ جائیں گے؟ پھر تو کفار و مشرکین کو اسلامی تعلیمات کی اس پابندی پر خوش ہونا چاہیے اور یہود و نصاریٰ کو مسلمانوں کے اس علمی خسارے اور دینی، علمی اور فکری میراث سے محرومیت کے موقع پر جشن منانا چاہیے۔

حدیث ثقلین کی بحث کا خلاصہ

معزز قارئین! حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت نبویہ علیہا السلام کے ایک فرد ہیں کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے ثقلین میں سے ایک اور قرآن مجید کا ہم پلہ و عدل قرار دیا ہے، اس لیے آپ کا فرمان رسول خدا کا فرمان ہے: آپ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی مخالفت رسول اللہ کی مخالفت ہے اور آپ کی ولایت رسول خدا کی ولایت ہے۔ مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر ایمان رکھیں اور آپ کی ولایت کو خدا اور رسول خدا کی جانب سے فرض و لازم جانیں۔ جس طرح خداوند تعالیٰ نے روز آخرت کے امیدوار کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے، اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہر مومن و مومنہ کے لیے قدوہ اور نمونہ کامل قرار دیا ہے۔

اس بنا پر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حیات مبارکہ سے درس لیں اور آپ کی سیرت و کردار کو اپنا کردار و آخرت کی کامیابی کے حق دار بنیں۔ اس طرح ہمارے قارئین کو اس ربط و تعلق کا علم ہو جائے گا کہ جو ہمیں امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مربوط کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام
کی شخصیت کے بارے میں
چند کلمات

① کلام شیخ محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید

حضرت امام الصادق، جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے اپنے پدر بزرگوار حضرت محمد بن علی علیہ السلام کے خلیفہ و جانشین، اُن کے وصی اور اُن کے بعد امامت میں اُن کے قائم مقام، اپنے تمام بھائیوں سے افضل، نامور، عظیم القدر اور مثنیٰ و شیعہ دونوں کے ہاں بلند مقام رکھتے تھے۔

لوگوں نے آپؑ سے اتنے علوم نقل کیے کہ جن کو لے کر قافلے چلے اور شہر بہ شہر آپؑ کا ذکر پھیلا۔ علماء نے آپؑ کے خاندان سے کسی سے اتنے علوم نقل نہیں کیے جتنے آپؑ سے نقل کیے۔ اہل آثار و تالین اخبار میں سے ایسا کوئی بھی دوسرے ائمہ علیہم السلام کو نہیں ملا اور نہ اس طرح کسی نے ان سے نقل کیا کہ جس طرح امام ابو عبد اللہ حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کو ملے اور نقل کیا۔ محدثین نے آپؑ سے روایت کرنے والے راویوں کے نام (کہ جو باوجود اختلاف آراء و اعتقادات محترم ہیں) چار ہزار شمار کیے ہیں۔

آپؑ کی امامت کی اتنی واضح دلیلیں ہیں کہ جو دلوں کو اپنی طرف جھکا لیتی ہیں اور جانشین کو زبان طعن و دزد کرنے اور شبہات کا اظہار کرنے سے روکتی ہیں۔ (الارشاد: ص ۱۵)

② کلام شیخ طبری (طاب ثراہ)

آپ علیہ الصلوٰۃ اپنے زمانے میں بالاتفاق تمام اولادِ رسولؐ میں سے سب سے زیادہ علم و شہرت کے مالک تھے اور شیعہ و مثنیٰ دونوں مسالک میں آپؑ کو بلند مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ تمام علوم میں جتنا زیادہ آپؑ سے نقل کیا گیا اتنا کسی سے بھی نہیں نقل کیا گیا۔ آپؑ سے روایات لینے والے مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور محدثین کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد چار ہزار تھی۔ (اعلام الورع)

⑤ شیخ الاربابی کا کلام

کمال الدین محمد بن طلحہ رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ (حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام) اہل بیت و سادات میں سے ایک ہستی ہیں۔ آپ بہت سے علوم و فنون جانتے تھے۔ عبادت و اذکار الہی کرنے والوں میں آپ کا کوئی جانی نہیں تھا۔ آپ بہت بڑے زاہد تھے اور اکثر طہور پر تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے۔ لوگوں سے اس کی تفسیر و معانی بیان کرتے، اس کے بحر سے موتی نکال کر پیش کرتے اور اس کے عجائبات و رموز سے پردہ اٹھاتے۔ آپ اپنے اوقات کو مختلف طرح کے اچھے کاموں میں تقسیم کرتے تھے اور اس پر کار بند رہتے تھے جو آپ کو دیکھتا تھا اُسے آخرت یاد آ جاتی تھی۔ جو ان کا کلام سنا تھا وہ دنیا سے بے رغبتی کرنے لگتا تھا اور جو آپ کی بھروی و تاشی کرتا تھا وہ یقیناً جنت کا حق دار بننا تھا۔

آپ کے چہرہ اور کے نور سے پتا چلتا تھا کہ آپ ذریتِ انبیاء میں سے ہیں۔ بہت سے مذاہب کے ائمہ و اعلام نے آپ کے علم سے فیض حاصل کیا۔ یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جریج، مالک بن انس، سفیان ثوری اور ابن حمیہ وغیرہ ان میں پیش پیش تھے۔ (مطالب اسول: ص ۸۱)

⑥ شیخ مصطفیٰ رُشدی کا کلام

حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام میدانِ علوم کے شاہسوار اور مفہوم و منطوق بحروں کے خواص تھے۔ بہت سے لوگوں نے باوجود اختلافِ مذاہب آپ سے اتنے علوم نقل کیے گویا علم کے کاروان بن گئے۔ ہر گوش و کنار میں آپ کا ذکر پھیل گیا اور آپ کی شہرت عام ہو گئی اور جب آپ سے روایت کرنے والوں کے نام جمع کیے گئے تو وہ چار ہزار افراد بنے۔ (الروضۃ الندیہ: ص ۱۲)

کتاب ”الموسوعة العربية المیسرة“ سے اقتباس

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شیعہ امامیہ کے چھٹے امام ہیں۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے ایک طویل عرصہ عراق میں گزارا۔ آپ اموی و عباسی حکومتوں کے محاصرے میں تھے، مگر

ان کے مظالم سے بچے رہے۔ اسماعیل ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے جبکہ شیعہ انا عشریہ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام موسیٰ اکاظم کو امام مانتے ہیں۔

آپ بہت بڑے عالم، زاہد، دانا اور علوم دین کا بے کراں سمندر تھے۔ آپ کا یہ نظریہ بہت مشہور تھا کہ تمام چیزوں کی اصل بابت ہے جب تک کہ اس کے بارے میں نئی وارد نہ ہو۔ آپ حدیث کے نقل بالمعنی کے قائل تھے۔ آپ حضرت جابر بن حیان کے استاد تھے۔

کتاب مناقب آل ابی طالب کی عبارت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنے علوم نقل کیے گئے ہیں اتنے کسی اور سے نقل نہیں کیے گئے۔ آپ سے روایات لینے والے مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تعداد چار ہزار تھی۔ یہ تعداد امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب الرجال کے مصنف ابن عقده نے اسی کتاب میں لکھی ہے۔ حص بن غیاث جب ان سے روایت کرتے تو کہتے:

حَدَّثَنِي خَيْرُ الْجَعْفَرِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

”یعنی مجھ سے خیر الجعفر جعفر بن محمد علیہ السلام نے بیان کیا۔“

اور علی بن غراب جب امام علیہ السلام سے روایت کرتے تو کہتے:

حَدَّثَنِي الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

”یعنی مجھ سے صادق (سچ کہنے والے) جعفر بن محمد علیہ السلام نے بیان کیا۔“

اسی کتاب میں ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ”حلیۃ الاولیاء“ سے نقل کیا ہے:

حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے بہت ائمہ مسالک و علماء و مذاہب نے کسب فیض کیا جیسے امام بن انس، شعبہ ابن الحجاج، سفیان الثوری، ابن جریج، عبداللہ بن عمرو، روح بن القاسم، سفیان بن عیینہ، سلیمان بن ہلال، اسماعیل بن جعفر، حاتم بن اسماعیل، عبدالعزیز بن الحارث، وہب بن خالد اور ابراہیم بن طحان وغیرہ۔

ابو نعیم کہتے ہیں: امام مسلم بن الحجاج نیشاپوری نے اپنی صحیح میں ان کی بتائی ہوئی حدیث

سے استدلال کیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ آپؑ سے روایت لینے والوں کے یہ نام تحریر ہیں: مالک بن انس، الشافعی، حسن بن صالح، ابوالیوب السجستانی، عمرو بن دینار اور احمد بن حنبل۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں: علم و فضل اور عبادت و ورع میں امام جعفر صادقؑ سے بڑھ کر نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل و دماغ میں آیا۔

آپؑ کی امامت پر عمومی نصوص

لفظ ”نصوص“ نص کی جن ہے اور نص اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اہل علم کی اصطلاح میں ”نص“ وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس کے مخالف معنی پر اس کی دلالت کا شائبہ تک نہیں ہوتا، بالفاظ دیگر نص، اُسے کہتے ہیں کہ جو مراد حکم کو زیادہ واضح کرے یعنی حکم اپنے معنی کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام لاتا ہے اُسے ”نص“ کہتے ہیں۔

قرآن و سنت کی ”نص“ سے مراد وہ احکام ہیں کہ جن پر اُن کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ یہاں کلمہ ”نص“ کی کچھ اور بھی تعریفات ہیں جو صریح بالا تعریفات سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں: بے شک رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد ائمہ علیہم السلام کی امامت پر عمومی و خصوصی ہر دو صحتوں میں نصوص صادر فرمائیں۔ اور ہم نے اپنے موصوۃ الامام الصادق علیہ السلام کی ساتویں اور آٹھویں جلد میں امامت کے بارے میں بحث کی ہے اور اس ضمن میں احادیث بھی ذکر کی ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ غیر شیعہ پر یہ امر واضح ہو جائے کہ صرف شیعہ امامیہ بارہ ائمہ کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس لیے ہم یہاں صریح ذیل حدیث کو اہل سنت کے مصادر سے پیش کر رہے ہیں۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

الْإِمَامَةُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، أَوْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
 ”میرے بعد بارہ امام علیہم السلام ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے، یا
 یہ فرمایا: وہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔“

یہ حدیث مبارکہ صحاح و مسانید میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث متعدد اُزمان میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہوں یا کچھ خاتونوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے ان میں تصرف کر دیا ہو۔ بہر حال یہ حدیث درج ذیل مصادر میں اجمالاً یا تفصیلاً ذکر ہے۔

- ① صحیح المسلم، کتاب الامارات
- ② المعجم الکبیر للطبرانی، ص ۵۶
- ③ البدایہ والنہایہ، لابن کثیر الدمشقی، ج ۶، ص ۲۳۸
- ④ تفسیر القرآن لابن کثیر الدمشقی، ج ۷، ص ۱۱۰
- ⑤ قصص الانبیاء علیہ السلام لابن کثیر الدمشقی، ج ۱، ص ۳۰۱
- ⑥ مسند احمد بن حنبل، ج ۵، ص ۹۷
- ⑦ شرح البخاری لہد الدین ابو محمود بن احمد الحنفی، ج ۲۳، ص ۲۸۱
- ⑧ فرائد السمعت للشیخ ابراہیم الجوزی، ج ۲، ص ۱۳۸
- ⑨ مسند ابی حوانہ، ج ۳، ص ۳۹۵
- ⑩ فتح الباری بشرح البخاری، ج ۱۳، ص ۱۷۹
- ⑪ اضواء علی السنۃ الحمدیہ، للشیخ محمود ابو یوسف المصری، ص ۲۱۰
- ⑫ جامع الترمذی للحافظ محمد بن یحییٰ الترمذی، ج ۹، ص ۶۶
- ⑬ صحیح البخاری
- ⑭ تاریخ الکبیر لامام البخاری، ج ۱، ص ۳۴۶
- ⑮ جامع الاصول للحافظ ابن الاثیر الجزری، ج ۴، ص ۳۳۰
- ⑯ تحفۃ الاشراف لمعرفة الاطراف، یوسف بن الزکی، ج ۲، ص ۱۳۸
- ⑰ تاریخ بغداد لابن کبر البغدادی، ج ۱۳، ص ۳۵۳
- ⑱ الکفایہ فی علم الدعاۃ لابن کبر البغدادی، ص ۷۳
- ⑲ الصواعق المحرقة لابن حجر مکی، ص ۱۸۶
- ⑳ کنوز الحقائق للمتاوی عرف الیاء

❖ ۳۲۳ ینائع السودة سليمان بن احمد القندوزي: ص ۳۲۳

❖ ۳۲ سنن ابو داؤد البجستانی: ج ۳، ص ۱۵۰

❖ ۳۳ الحاوی للمعتمدی، لجلال الدین السیوطی: ص ۸۵

❖ ۳۴ تاریخ الخلفاء، لجلال الدین السیوطی: ص ۸

❖ ۳۵ ذیل المتعالی لجلال الدین السیوطی: ص ۶۰

❖ ۳۶ مسند ابو داؤد الطیالسی: ص ۱۰۵

❖ ۳۷ ارشاد ساری فی شرح البخاری: ج ۱۰، ص ۳۲۸

❖ ۳۸ مجمع الزوائد للحافظ نور الدین بن ابی بکر البیہقی: ج ۹، ص ۱۹۰

❖ ۳۹ الفصول المهمة لابن الصباغ المالکی: ص ۲۳۲

❖ ۴۰ مقتل الحسين المخطيب الخوارزمي: ص ۹۳

❖ ۴۱ شرف النبی لابی سعید الخرقشی: ص ۲۸۷

❖ ۴۲ رشفة الصادق لابی بکر الحضری: ص ۱۷

❖ ۴۳ مسند ابی داؤد الطیالسی: ص ۲۵۹

❖ ۴۴ ذخائر العقبی لمحبت الدین الطبری: ص ۱۷

معزز قارئین! ہم یہاں صرف انہی مصادر کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، درحال آنکہ

کتاب ”احقاق الحق“ میں قاضی نور اللہ اشوہریؒ نے ان مصادر کی تعداد یکصد بتائی ہے۔

اس بنا پر واضح ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اس حدیث پاک کے مصداق

میں سے مصداق ہیں، کیونکہ وہ ائمہ اہل بیتؑ میں سے چنے امام ہیں۔

اہمیت منصب امامت

ہوسکتا ہے کہ کوئی کہے: اس بحث کو اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کوئی فائدہ

بھی ہے یا نہیں؟

اس کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں: اہمیت کے لحاظ سے منصب امامت، منصب

نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب ہے۔ ان شاء اللہ آجہدہ فصل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

کی نصوص خاصہ کے بیان ہم منصب امامت کے بارے میں تفصیلی بحث کریں گے۔

علمائے اہل سنت بارہ اماموں کو کیوں نہیں مانتے؟

بعض اوقات سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ جب علمائے اہل سنت کے بزرگان نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو وہ ان لوگوں کی امامت کے قائل کیوں نہیں ہوتے اور انھیں بارہ امام و پیشوا تسلیم کیوں نہیں کرتے؟

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں: اس کا جواب تو خود انھی سے ہی لینا چاہیے اور واضح ہے کہ اس کا جواب اُن کے پاس نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ ان کے بعض علما نے جب دیکھا کہ اس حدیث پر عمل کر کے تو انھیں مذہبِ اہل بیت قبول کرنا پڑ جائے گا اور یہ انھیں پسند نہیں تو انھوں نے اس حدیث کے قائل تو جہات و باطل تاویلات کرنا شروع کر دیں اور اسے بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے حکمرانوں پر منطبق کرنا شروع کر دیا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ یہ حدیث بنی امیہ کے حکمرانوں پر صادق نہیں آتی، کیونکہ اُن کی تعداد بارہ سے کم ہے اور بنی عباس کے حکمرانوں پر بھی صادق نہیں آتی، کیونکہ اُن کے حکمرانوں کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے، تو اس حدیث کے ساتھ شیطنت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور ابوالاعلیٰ امیر المؤمنین حضرت علیؑ اور حضرت امام حسن مجتبیٰؑ کے اسمائے مبارکہ، ائمہ کی فہرست سے نکال دیئے اور اُن کی جگہ معاویہؓ، یزید اور آلِ مروان کو لے آئے، لیکن اس سب کا ردِ روائی کے باوجود بھی بارہ کا عدد پورا نہ ہوا۔

اسی معنی کی طرف اہل سنت کے جلیل القدر عالم سلیمان بن اشعث القندوزی الحلی نے اپنی کتاب ”تایید المودۃ“ میں اشارہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بعض محققین کا کہنا ہے: جو حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد بارہ خلفاء ہوں گے، بہت سے طرق کے ساتھ مشہور ہے کہ ظروفِ مکانیہ و زمانیہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد رسولؐ، اہل بیتؑ میں سے بارہ امام مراد ہیں۔ اس کو رسولؐ پاک ﷺ کے بعد ہونے والے خلفاء پر منطبق نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اُن کی تعداد کم ہے اور اس حدیث کو بنی امیہ کے بادشاہوں پر بھی حمل

نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ایک تو اُن کی تعداد بارہ سے اوپر ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بنی ہاشم سے نہ تھے اور عمر بن عبدالمعز کے علاوہ سب کے سب عالم تھے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔“ یہ بیان اس روایت میں موجود ہے کہ جو عبدالملک نے حضرت جابرؓ سے کی ہے اور آپ کا اس قول میں اپنی آواز کو آہستہ کر لیتا، اس روایت کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ وہ لوگ بنی ہاشم کی خلافت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اس حدیث کو بنوہاشم کے حکمرانوں پر بھی منطبق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اُن کی تعداد بھی بارہ سے اوپر تھی اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں آیت مودت اور حدیث کساء کا لحاظ نہیں رکھا۔

پس ضروری ہے کہ اس حدیث کو حضرت مہلبؓ بیت رسولؐ میں سے بارہ ائمہؑ پر منطبق کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بزرگ عالم، جلیل القدر، باتقویٰ، اہل حسب و نسب کے مالک اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم تھے اور دراختیارِ لدنیہ کے ذریعے اُن کے علوم اُن کے جہاد احمد حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ متصل تھے۔ اسی طرح اہل علم و تحقیق اور اہل کشف و تدقیق کے نزدیک اُن کے اسمائے گرامی بہت مشہور تھے۔

حریذ یہ کہ حدیث عقلین بھی اسی معنی کی طرف شاہد و مؤید ہے۔

احادیث رسولؐ میں بارہ ائمہؑ کے اسماء کی صراحت

ہم اپنے معزز قارئین کو بتاتے ہیں کہ دفاتر احادیث میں کچھ ایسی بھی احادیث موجود ہیں کہ جن میں بارہ اماموںؑ کے اسماء بالصراحت بتائے گئے ہیں اور ایسی احادیث اہل سنت کے معاصرِ علمی میں بھی موجود ہیں۔ ہم ان میں سے صرف دو کو اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

کتاب نتائج المودۃ میں آیا ہے کہ کتاب مناقب میں وائلہ بن الاسود بن قرحاب سے روایت ہے، اس نے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

”جہل بن جنادہ بن حمیر یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمدؐ! مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ جو خدا کے لیے نہیں، خدا کے پاس نہیں اور جسے خدا

نہیں جانتا۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو چیز خدا کے لیے نہیں تو وہ ”شریک“ ہے کہ جو خدا کے لیے کوئی بھی نہیں۔ جو چیز خدا کے پاس نہیں وہ اُس کا اپنے بندوں پر ظلم کرنا ہے اور جو چیز خدا نہیں جانتا اور مانتا وہ اے یہود یو! تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیرؑ خدا کے بیٹے ہیں۔ خداوند متعال انہیں اپنا بیٹا نہیں جانتا بلکہ انہیں اپنی مخلوق اور بندہ سمجھتا ہے۔“

اس پر وہ یہودی بکا راؤ تھا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَصِدْقًا

”یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں اور

آپؐ خداوند بزرگ و برتر کے سچے اور برحق رسولؐ ہیں۔“

پھر کہنے لگا: کل رات میں نے خواب میں حضرت موسیٰ بن عمرانؑ کو دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے: اے جہل! حضرت محمد خاتم الانبیاء ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لے آ اور اُن کے بعد اُن کے اوصیاء علیہ السلام سے تمسک رکھ۔

اس کے بعد جہل نے کہا: الحمد للہ! اب میں اسلام لے آیا ہوں اور خدا نے مجھے آپؐ کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ پھر کہنے لگا: اے رسولؐ خدا! آپؐ کے بعد آپؐ کے اوصیاء کون ہیں تاکہ میں اُن کے ساتھ تمسک کر سکوں؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے اوصیاء بارہ ہیں۔

جہل نے کہا: ہم نے تو رات میں اسی طرح لکھا ہوا پایا (کہ آخری پیغمبرؐ کے اوصیاء کی تعداد بارہ ہوگی)۔ پھر کہا: اے رسولؐ خدا! مجھے ان کے اسمائے گرامی تو بتائیں؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان میں سب سے پہلے اوصیاء کے سردار اور اماموں کے والد کرامی حضرت علیؑ ہیں، پھر اُن کے دو بیٹے حسنؑ اور حسینؑ ہیں۔ اُن کے ساتھ تمسک رکھو گے تو تمہیں جاہلوں کی جہالت دھوکے میں نہ ڈالے گی۔ حضرت علی بن الحسین زین العابدینؑ کی ولادت ہوگی تو تمہاری دعویٰ ختم ہو جائے گی اور اس دنیا سے جاتے وقت تمہاری آخری خوداک دودھ ہوگی جسے تو پئے گا۔

جہل نے عرض کیا: ہم نے تورات اور انبیاء کی کتابوں میں، اُن کے اسماء لکھے پائے: ایلیا، شبرا و شیمرا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ حضرت علیؑ، حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے اسمائے گرامی ہیں۔

جہل نے سوال کیا: امام حسینؑ کے بعد ہونے والے اماموں کے نام کیا ہیں؟
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حضرت امام حسینؑ کا زمانہ امامت مکمل ہو جائے گا تو اُن کے فرزند علی بن الحسینؑ امام ہوں گے اور اُن کا لقب ”زین العابدین“ ہوگا۔
 اُن کے بعد اُن کے بیٹے حضرت محمدؑ امام ہوں گے اور اُن کا لقب ”الباقر“ ہوگا۔ اُن کے بعد اُن کے فرزند حضرت جعفرؑ امام ہوں گے اور اُن کا لقب ”الصادق“ ہوگا۔ اُن کے بعد اُن کے نوَظر حضرت موسیٰؑ امام ہوں گے اور اُن کا لقب مبارک ”الکاظم“ ہوگا۔ اُن کے بعد اُن کے صاحبزادے حضرت علیؑ امام ہوں گے اور اُن کا لقب ”الرضا“ ہوگا۔ اُن کے بعد اُن کے بیٹے حضرت محمدؑ امام ہوں گے اور انھیں ”الحسنی والزکی“ کہا جائے گا۔ اُن کے بعد اُن کے نوَریں حضرت علیؑ ہوں گے اور اُن کا لقب ”الحسنی والہادی“ مشہور ہوگا۔ اُن کے بعد اُن کے بیٹے حضرت امام حسنؑ امام ہوں گے اور انھیں ”الحسری“ کہا جائے گا اور اُن کے بعد اُن کے فرزند ارجمند حضرت محمدؑ ہوں گے اور انھیں ”الہدی“، ”الحجت“ اور ”القائم“ کہا جائے گا۔ وہ کچھ عرصہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے، پھر ظاہر ہوں گے اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اُن کی غیبت کے زمانے میں صابریں کے لیے طوبیٰ ہے اور اُن کی محبت پر قائم رہنے والوں کے لیے خوش خبری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا:

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

پھر سورۃ مجادلہ میں فرمایا:

أُولَٰئِكَ جِزْبُ اللَّهِ ۚ إِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”یعنی یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت (نامہ) ہے کہ جو غیب پر

ایمان لاتے ہیں۔ یہی لوگ خدا کی جماعت ہیں (اور) آگاہ رہو کہ خدا کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔“

اس پر جہل نے کہا: لائق تعریف ہے وہ خدا کہ جس نے مجھے ان ذاتِ مقدسہ کی معرفت عطا کی۔

اس کے بعد جب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ طائف گیا اور وہاں بیمار ہو گیا۔ اس نے دودھ پیا اور کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے خبر دی تھی کہ دنیا میں میری آخری خوراک دودھ ہوگی۔ اس کے بعد وہ مر گیا اور اُسے طائف میں ”الکوزارۃ“ کے مقام پر سپرد خاک کہا گیا۔

کتاب فرامہ السطین میں علامہ الجوبی الشافعی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک یہودی آیا، اُسے ”نعل“ کہا جاتا تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اے محمدؐ! میں آپؐ سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کافی عرصہ سے میرے سینے میں کھک رہی ہیں اگر آپؐ نے مجھے ان کا (تسلیم) جواب دے دیا تو میں آپؐ کے دستِ مبارک پر اسلام لے آؤں گا۔

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: پوچھو اے ابوعمارہ! پھر سوالات و جوابات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا یہاں تک کہ اس نے پوچھا: ہمیں اپنے دمی کے بارے میں بتائیں وہ کون ہیں؟ کیونکہ ہر نئی کا دمی ہوتا ہے اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ بن عمران کے دمی حضرت یوشع بن نونؑ تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ہاں، سنو، میرے دمی اور میرے بعد میرے خلیفہ حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ ہیں، اُن کے بعد میرے دو بیٹے حضرت امام حسنؑ مجتبیٰ اور حضرت امام حسینؑ ہیں اور اُن کے بعد علیہ حسینؑ میں نومتی لوگوں کے امام ہیں۔“

اُس نے کہا: اے محمدؐ! مجھے ان کے اسمائے مبارک بتائیں؟

رسولؐ خدا نے ارشاد فرمایا:

”سنو! جب حضرت امام حسینؑ کا زمانہ ختم ہو جائے گا تو اُن کے بیٹے حضرت علی زین العابدینؑ امام ہوں گے۔ جب حضرت علی زین العابدینؑ کی امامت کا زمانہ مکمل ہو جائے گا تو اُن کے فرزند حضرت محمدؑ امام ہوں گے۔ یہ جب اپنا عرصہ امامت گزار لیں گے تو اُن کے صاحبزادے حضرت جعفرؑ امام ہوں گے، جب اُن کی مدت امامت پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی تو اُن کے پھر حضرت موسیٰؑ امام ہوں گے، جب اُن کا دور ختم ہو جائے گا تو اُن کے نورِ نظر حضرت علیؑ امام ہوں گے، جب حضرت علیؑ الرضاؑ کی امامت کا دورانیہ ختم ہو جائے گا تو اُن کے بیٹے حضرت محمدؑ امام ہوں گے۔ پھر اُن کے بیٹے حضرت علیؑ ہوں گے، پھر اُن کے فرزند عالی قدر حضرت حسن عسکریؑ امام ہوں گے۔ پھر حضرت جعت ابنِ الحسنؑ امام ہوں گے۔ تو یہ ہیں بارہ امام کہ جن کی تعداد فقہائے بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ہے۔“

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے قارئین کو بتاتے ہیں جس طرح رسول اللہ ساری کائنات سے زیادہ باشرف، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، تمام انبیاء و مرسلینؑ کے سید و سرور اور سب سے زیادہ خدا کے قریب تھے اسی طرح اُن کے خلفاء و اوصیاءؑ کو عصمت و طہارت، علم و تقویٰ اور آداب و اخلاق میں سب سے ممتاز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صاحبِ شریعت رسول حضرت محمدؐ کے بیٹے و پیغمبرؑ کے مثل، نائب اور جانشین ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند اس بات کو اچھا سمجھے کہ عام قسم کے لوگ بھی رسول اللہؐ کے جانشین ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی شخص اس بات کو صحیح سمجھے گا کہ شرابی، زنا کار، سفاک، جابر، خیانت کار، جہلا، کم عقل اور طمع قسم کے لوگ رسول خدا کی مسندِ خلافت پر بیٹھ جائیں اور اُمتِ اسلامیہ کے دینی و دنیاوی پیشوا بن جائیں!!؟

میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تاریخ نے ان غاصبوں کی کوئی ایسی خاص خوبی نہیں لکھی کہ

جس کی بنا پر یہ امامت و خلافت کے مستحق ہوں۔ اگر قارئین کو میرے بیان میں شبہ نظر آئے تو وہ تاریخ اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جن سے مارکیٹیں اور لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔

اموی و عباسی حکمرانوں کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو شراب نہ پیتا ہو، بلکہ اُن میں سے تو بعض حکمران ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتے تھے اور اُن کے محلات طرح طرح کی برائیوں سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ یہ خود کو رسول خدا کا خلیفہ کہلاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اُن کے گھر، گھر نہیں بلکہ شراب خانے اور غنا و فاشی کے اڈے ہیں۔ یہ عیوب، ناجائز خون بہانے، اموال لوٹنے اور غریبوں کا خون چوسنے کے علاوہ ہیں۔

ایک طرف تو یہ حال ہے اور اگر دوسری جانب نظر اٹھا کر دیکھا جائے کہ شہادتِ رسول سے لے کر شہادتِ امام حسن العسکریؑ تک اڑھائی صدیوں کے دورانے کسی بھی امام کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی یا لغزش سامنے نہیں آئی، نہ انھوں نے حکم میں جہالت کا مظاہرہ کیا، نہ اُن کے علم کی کمزوری کبھی سامنے آئی، نہ اُن کا اخلاق بدلا، نہ وہ دین کے معاملے میں کمزور ہوئے۔ نہ بخل کیا، نہ بزدلی دکھائی اور نہ عبادت میں سستی دکھائی۔ حالانکہ اُن کے حائفین نے اُن کے عیوب تلاش کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔

ہاں! تہمت و کذب بیانی تو جب رسول خدا ﷺ پر بھی کی گئی تو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اس کے شر سے کیسے بچ سکتے تھے کیونکہ اُن سے حسد کرنے والے بہت تھے اور ان کے دل میں تقویٰ اور خوفِ خدا نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنھوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اُن کی اس تجارت میں اُن کے لیے کچھ فائدہ نہیں اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے کے اہل ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور متعصب محدثین

حدیث نقلین اور حدیث احمد اثنا عشر کی بحث میں ہم مکمل وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس حضرت طاہرہ علیہ السلام کے ایک فرد ہیں کہ جسے رسول خدا نے نقلین میں سے ایک قرار دیا ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان بارہ ائمہ علیہم السلام میں سے ہیں کہ جن کی امامت پر رسول خدا نے نص فرمائی ہے۔ مزید برآں ہم نے اپنے موصوعہ ”موسوعۃ الامام الصادق“ میں ”الامام الصادق فی کتب العلمیۃ“ کے عنوان کے تحت بارہ سو برسوں کے اہل سنت محدثین و حفاظ کی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آراء اور ان سے لی ہوئی روایات درج کی ہیں۔

ان اقوال و روایات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوئی مجہول و گمنام شخصیت نہیں ہیں۔ (عیناً ذالہذا) کہ لوگوں کو ان کا تعارف کرایا جائے، بلکہ وہ اوساط علیہ و دینیہ کی مشہور ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ اسی لیے بہت سے غیر شیعہ رواۃ نے اُن سے روایات لی ہیں اور اُن کی مدح کی ہے۔

اس سب کے باوجود ہم اپنے قارئین کی توجہ کا رخ اس موقف کی طرف کرانا چاہتے ہیں، کہ جو بعض محدثین و مؤرخین نے اس عظیم ہستی کے بارے میں بلکہ تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں اختیار کیا۔

ان میں ایک امام بخاری ہے کہ جس کی صحیح برادران اسلام میں مشہور و معروف ہے۔ انھوں نے سوائے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی چند احادیث کے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی کوئی حدیث نہیں بیان کی۔

علامہ السید عبدالحسین شرف الدین اپنی کتاب ”المرآعات“ میں تحریر کرتے ہیں:

ابان بن تغلب سے بخاری کا احتجاج نہ کرنا کوئی عجیب امر نہیں کیونکہ وہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ یک سلوک کرتا تھا، تو جب بخاری ان ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کو قابل احتجاج نہیں سمجھتا تھا، بلکہ رسول خدا کے سبط اکبر حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی روایات کو بھی انہوں نے لائق اہتمام نہیں سمجھا۔ ہاں! اس نے مروان بن الحکم، عمران بن حطان اور عمرہ البربری وغیرہ ایسے راویوں کو قابل احتجاج سمجھا اور انہیں اپنی گنج میں جگہ دی۔

کتاب ”المصالح الکافیہ“ میں آیا ہے کہ اہل سنت نے سوائے بخاری کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات سے احتجاج کیا ہے، حالانکہ انہوں نے مروان بن الحکم، عمران بن حطان اور حریز بن عثمان الرجبی وغیرہ ایسے لوگوں سے روایات لی ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ صحاح کے راویوں میں وہ مروان بن الحکم بھی موجود ہے کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا: تم اہل بیت ملعون ہو (کہنے والے پر لعنت ہو)۔

عمران بن حطان خارجی بھی ہے کہ جس نے اپنے مشہور اشعار میں ابن ملجم ملعون کی تعریف کی ہے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر طعن و تشنیع کی ہے۔ اور صحاح کے راویوں میں حریز بن عثمان الرجبی بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں صاحب تہذیب نے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔

اس طرح کے راوی تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ان تینوں کا تذکرہ بطور مثال پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس گنج البخاری کے راوی ہیں کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کتاب خدا کے بعد سب سے گنج ترین کتاب ”گنج البخاری“ ہے۔

میں نہیں جانتا کہ امام بخاری کے اس عمل کے پس پردہ کیا راز پوشیدہ ہے کہ اس نے مشہور زمانہ افترا پرداز یوں مثل مغیرہ بن شعبہ اور ابو ہریرہ سے تو روایات لے لیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث سے صرف نظر کیا؟ نہیں معلوم کہ یحییٰ بن سعید (جو خود کو ائمہ جرح و تعدیل میں شمار کرتا ہے) کے نزدیک جرح و تعدیل کے پچانے کیوں بدل گئے کہ وہ کہنے لگا: میں حضرت امام جعفر صادق سے مجاہد کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے دل میں اُن کے بارے میں کچھ کھٹک رہا ہے!؟

نہیں معلوم کہ اس کے دل میں امام عالی مقام علیہ السلام کے بارے میں کیا کلک رہا تھا کہ اُس نے مجاہد کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہتر قرار دیا؟ شاید اس کا جواب یہ ہو کہ اُن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور خدا نے اُن کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔

کیا بخاری یحییٰ بن سعید کے تمام اقوال و آراء کا پابند تو نہیں؟ اور سوچنے کا مقام ہے کہ وہ مجاہد کون ہے کہ جس کو یحییٰ بن سعید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے افضل ٹھہرا رہا ہے؟ اس کے بارے میں علمائے رجال کی آراء درج ذیل ہیں:

ذہبی نے کہا: مجاہد بن سعید بن عمیر الہمدانی مشہور راوی ہے، اُس نے ایک حدیث بیان کی ہے، مگر اُس میں نرم ہے۔ ابنِ محسن نے کہا: اس کی مرویات حجت نہیں ہیں اور امام محمد نے کہا ہے: وہ ان لوگوں سے مرفوع روایات لیتا تھا کہ جن سے کوئی بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں۔

امام نسائی نے کہا: یہ ضعیف ہے۔

الدارالقطنی نے کہا: یہ قوی نہیں ہے۔

امام بخاری نے کہا: یحییٰ بن سعید ضعیف روایات بیان کرتا تھا اور ابنِ مہدی اس سے روایات نہیں لیتا تھا۔

اور فلاس نے کہا: میں نے یحییٰ بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا: اگر میں چاہوں کہ مجاہد میرے لیے ساری روایات شعبی سے جبکہ شعبی مسروق سے اور مسروق عبد اللہ سے روایت نقل کر رہا ہو تو وہ ایسا کر دے گا۔

اور خالد الخلیفان سے کہا گیا: جب تو کوفہ گیا تو تم نے مجاہد سے روایات کیوں نہ لیں؟ اس نے کہا: کیونکہ اُس کی داڑھی بہت لمبی تھی (اور اس میں اس نے بہت سے جھوٹ چھپائے ہوئے تھے)۔

عقیدہ امامت کا مختصر بیان

امامت مذہب شیعہ کے اصول دین میں سے چوتھی اصل ہے اور اس سے مراد وہ

ولایت عظمیٰ ہے کہ جو نبوت و رسالت کے ذیل میں آتی ہے۔

اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے ہم لفظ ”امام“ کی مختصر وضاحت کرتے ہیں: لفظ ”امام“ قیام اور صیام کی طرح ایک مصدر ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: اَقَامَ اِمَامًا، قَامَ قِيَامًا اور صَامَ صِيَامًا۔ لیکن یہاں لفظ ”امام“ معنی اسی میں استعمال ہوتا ہے نہ کہ مصدری معنی میں۔ جیسا کہ لفظ ”قوم“ اُس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کسی امر کو انجام دیتا ہے۔

اس بنا پر امام وہ ہے کہ جس کی اتباع و قصد و اقتداء کی جائے۔ کبھی یہ لفظ امام جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ نماز میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کا استعمال و اطلاق دین و شریعت اور آسمانی کتابوں پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

وَكُلَّ شَيْءٍ اَخَصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ

”اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں بند کر دیا ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسٰى اِمَامًا وَرَحْمَةً

”اور اس حضرت موسیٰ کی کتاب راہنما و رحمت تھی۔“

بعض یہ لفظ (امام) دینی پیشوا پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اُس کی قوم اُس کے پیچھے چلتی ہے۔ کتاب ”تاج العروس“ میں ہے کہ ہر وہ شخص امام ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، خواہ وہ امام اور پیروکار صراطِ مستقیم پہ ہوں یا صراطِ مستقیم سے منحرف اور ہٹکے ہوئے ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:

فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ

”کفر کے اماموں کو قتل کرو۔“

اور امام کسی امر کے قائم کرنے، اُس کے مصلح، قرآن مجید، پیغمبر خدا اور خلیفہ پر بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ رعیت کا بزرگ اور سربراہ ہوتا ہے۔ اور امامت کبریٰ وہ ولایت عظمیٰ ہے کہ جو صرف اسی انسان کے لیے ثابت ہوتی ہے کہ جسے خدا با تعین اس عہدے سے نوازے جیسا کہ صریح ذیل آیات میں اُسے بیان کیا گیا ہے:

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ

”اے داؤد! ابے ملک ہم نے ہی آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔“

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِكَ

”اور ہم نے اُن کو امام بنایا (تو) وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔“

اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

”میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔“

وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا

”اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔“

وَاَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَيْحٰی

”اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا (اور وہ) میرا بھائی

حضرت ہارون (ہو)۔“

یہ اور ان جیسی دوسری آیات کلمہ ”جعل“ پر مشتمل ہیں، جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ امام کی تعیین و تعصب خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور موضوع امامت مذکورہ بالا معانی کے اعتبار سے متفرق الطرق اور معرکہ آرا ہے۔ یہیں سے مسلمانوں کے درمیان جدائی کی صورت سامنے آتی ہے۔ قلمیں اٹھتی ہیں، مختلف اقوال سامنے آتے ہیں، مذاہب کی تشکیل پاتے ہیں اور امت مسلمہ افتراق و انتشار کی اس اہتما تک پہنچ جاتی ہے کہ جس تک آج پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ اختلاف کوئی آج کل کا مسئلہ نہیں کہ اُسے آسانی سے ختم کیا جاسکے، بلکہ اس کی بنیاد و اساس چودہ سو سال پرانی ہے اور یہ اختلاف وفات رسول کے وقت زوہما ہوا تھا اور اس کے بعد سے اب تک ہر مناسب زمان و مکان میں اس میں تازگی پیدا ہوتی رہی اور واضح ہے کہ خلاف و اختلاف کا یہ مسئلہ اُن تمام صدیوں پر محیط ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طویل عرصے میں اس اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس سبب سے کتنے لوگ جنگوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے؟ کتنوں کو قید و بند کی سختیاں جھیلنا پڑیں؟ کتنے ناحق خون بہائے گئے؟ کتنی جانیں موت کے منہ

میں چلی گئیں؟ اور کتنی خوشیاں، غم و غصے میں بدل گئیں؟

شروع شروع میں جن گروہوں نے اس قتلے کی آگ کو ہوا دی وہ اموی اور عباسی حکمران اور اُن کے کارہ لیس تھے۔ یہ حکومتیں ختم ہوئیں اور اُن کی جگہ دوسری حکومتیں آ گئیں، لیکن وہ بھی اُنھی کی ذکر پہ چلنے لگیں گویا کہ انھوں نے آپس میں سمجھوتا کیا ہوا تھا کہ اُمت اسلامیہ سے تفرقہ و اختلاف ختم نہ ہونے دیں گے۔

پس شیعوں کے نزدیک امامت وہ حلقہ ہے کہ عصمت و طہارت کے دھارگوں سے بنا گیا ہے اور وہ بلند مرتبہ اور عظیم مقام ہے کہ جو نبوت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا منصب ہے اور مذہبِ شیعہ ہی صرف وہ مذہب ہے کہ جس میں امام جماعت کے لیے بھی عدالت شرط ہے اور اُن کے نزدیک غیر عادل امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاسکتی جبکہ دوسرے احباب ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں۔

مسئلہ یہاں تک آگے بڑھ گیا ہے کہ ابنِ تیمیہ کہتا ہے کہ خلیفہ میں سوائے شہادتین (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) کے کوئی دوسری شرط نہیں ہے۔ پس ابنِ تیمیہ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف خلیفہ کا مسلمان ہونا شرط ہے اور یہی اس کی اطاعت کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے اور اس کے علاوہ خلیفہ میں جو بھی محبوب ہوں، وہ قابلِ اعتنا نہیں ہے، خواہ خلیفہ خود کو اسلامی قوانین سے آزاد رکھے، شراب نوشی کرے، جھا کھیلے، زنا کرے، لواطت کا عادی ہو، ناجائز خون بہاتا ہو، ظالم ہو، جھوٹا ہو، احکامِ شریعہ سے جا مل ہو، مقدساتِ اسلامیہ کا مذاق اڑاتا ہو اور یزید کی طرح اپنے اُتھار میں اپنا الحاد و زندقہ یوں پیش کرے۔

لعبت بنی ہاشم بالملک فلا

خبر جاء و لا وحی نزل

”یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے، نہ تو

کوئی خبر آئی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔“

یا ولید بن حبیب کی طرح قرآن مجید کو بھاڑ کر یہ کہے۔

تهددنی بجبار عنید   فہا انا ذاک جبار عنید
 اذا ماجئت ربک یوم حشر   فقل : یا رب مزقنی الولید
 ”(اے قرآن!) تو مجھے ایک سخت حاکم سے ڈراتا تھا تو وہ سخت حاکم نہیں
 ہوں اور جب قیامت کے دن تو اپنے رب کے سامنے آنا تو کہہ دینا: اے
 رب! مجھے ولید نے پھاڑا تھا۔“

یا مقدساتِ اسلامیہ کی جنگ کرتے ہوئے ایک گانے والی عورت کے ہمراہ خانہ کعبہ کی
 چھت پر شراب پینے کا پروگرام بنائے اور خدا سے اعلانِ جنگ کرے؟
 یا لوگوں کو نماز، جماعت، پڑھانے کے لیے اپنی لونڈی کو محرابِ مسجد میں بھیج دے،
 درحالِ آن کہ وہ لونڈی حالتِ جنابت میں ہو، خود بھی نشے کے عالم میں اس کی اقتداء کرے
 اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے؟ اور یا وہ شراب سے بھرے ہوئے
 تالاب میں تیرتا ہوا اور شراب بھی پیتا ہو اور جب اس شراب کے تالاب سے نکلے تو شراب کی
 مقدار میں نمایاں کمی نظر آئے؟ یا ان ایسے دوسرے اُسموی و عہاسی حکمران، جیسا کہ تاریخ
 اسلامی اُن کے فضائِخ و مثالب سے بھری پڑی ہے۔

مگر شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کو فطیوں اور گناہوں سے مصوم، ہر قسم کے پست
 اخلاقیات سے پاک، ہر اس چیز سے منزہ کہ جو خلافِ مروت ہو اور ہر قسم کے رجز، عیب اور
 شہین سے دُور ہونا چاہیے۔

اور ہر طرح کی اخلاقی فضیلت سے آراستہ ہونا چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ امام کو تمام
 اہل زمانہ سے بڑھ کر عالم، عابد اور فضائل و مکارم سے عیڑاستہ ہونا چاہیے؟!

ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد شدہ احادیث میں امام کے لیے یہ شرائط واجب و لازم
 قرار دی گئی ہیں، بلکہ یہ امام کی قطعی اور حتمی علامات ہوتی ہیں کہ جو امام برحق کو امامِ باطل سے
 ممتاز کرتی ہیں اور ہم نے اپنے ”موسمہ“ کی کئی جلدوں میں اس موضوع سے متعلقہ ائمہ اہل بیت
 کی احادیث درج کی ہیں۔

اس طرح امامت تمام فضائل کا مجموعہ ہے، یعنی کوئی ایسی فضیلت سوچی ہی نہیں جاسکتی

کہ جو امام میں موجود نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی فضیلت کم ہو یا نہ ہو تو وہ امام نہیں ہوتا۔ ہاں! اگر لفظ ”امام“ کو غیر محصور امام کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی اور ہوگا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لغت میں امام ہے یا نحو میں امام ہے یا حدیث میں امام ہے جیسا کہ بعض فقہاء کو امام کہا جاتا ہے یا امام جمعہ و جماعت وغیرہ تو یہاں امامت سے مراد وہ اعلیٰ منصب نہیں کہ جو نبوت کے ذیل میں آتا ہے۔

شیعہ مذہب میں امامت نص رسول یا نص سابق بر لائق سے ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ غیر شیعہ امام کی شرائط کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کو تسلیم نہیں کرتے۔

جب ہم ان احادیث کو بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خواہ مخواہ اپنے عقائد لوگوں کے دل و دماغ میں ٹھونس، بلکہ ہم اسے جائز نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کو حق کے قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ دین خدا میں کوئی جبر نہیں ہے۔ انھیں بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف حقائق کے رُخ سے پردہ ہٹانا ہوتا ہے اور ہمارے قاری کو ہمارے دلائل قبول کرنے یا رد کرنے کا مکمل اختیار و آزادی ہوتی ہے۔

ہم نے ان حقائق کو بیان کرنے میں صرف مصادرِ صحیحہ اور منابعِ عذبہ سے استفادہ کیا ہے، تاکہ ہماری بات سادہ آسان انداز میں قارئین کے سامنے پیش ہو سکے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا - (سورہ دھر: آیت ۳)

بے شک مذہب شیعہ کے اصول و فروع کا سلسلہ رسالت مآب ﷺ اور قرآن کریم پر ختم ہوتا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت افکار و باطل عقائد اور پست قسم کے نظریات پر مبنی نہیں کہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے ان کا دفاع کیا جائے۔ اور اس بارے میں ہر رطب و یابس سے استاعت لی جائے، بلکہ یہ سب اصول و فروع بالکل واضح اور دلیل قطعی اور برہان صحیح پر مبنی ہیں کہ جو بھی صاحبِ انصاف انھیں ملاحظہ کرتا ہے اس کا شک ختم ہو جاتا ہے اور وہ انھیں بحق سمجھ کر تسلیم کر لیتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر خصوصی نصوص

تمہید

یہ بات ہم نے اپنی بہت سی کتابوں میں درج کی ہے کہ ہر امام پر واجب ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے امام کی امامت پر نص فرمائے، تاکہ ماننے والوں کو اپنے بعد والے امام کے بارے میں علم ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، حقیقت آشکار ہو جائے اور لوگ جہالت و ضلالت میں نہ پڑیں۔

اس حکم شرعی کو ایسے ہی چھوڑ دینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پر حق و باطل، ایمان و کفر، ثواب و عتاب اور جنت و جہنم کا مدار ہو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی صحیح السند حدیث میں آیا ہے:

”مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَهُ زَمَانِهِ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً
یعنی جو اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرا“۔

یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں سات صحابہ کرامؓ سے مروی ہے اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی احادیث و اسماء صحاح میں موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحاح کے مؤلفین کے نزدیک یہ مستند راوی ہیں اور وہ یہ ہیں: ❶ حضرت زید بن ارقم ❷ عامر بن ربیعہ ❸ حضرت عبداللہ بن عباس ❹ عبداللہ بن عمر بن خطاب ❺ عومر بن مالک المعروف ابو درداء ❻ معاذ بن جبل ❼ معاویہ بن ابی سفیان۔

ان کی روایات متعدد ہیں۔ ان میں تھوڑا بہت نقلی اختلاف ہے ورنہ ان سب کا معنی مطلب ایک ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ

فرماتے ہوئے سنا:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَهُ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

معاویہ نے مرفوعاً روایت کی ہے: مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔
اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: مَنْ مَاتَ وَلَا إِمَامًا لَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔
اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ زَمَانَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔

مثلاً علی قاری نے ”خاتمہ الجواهر المصنوعہ“ میں لکھا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں موجود رسول اللہ ﷺ کے اس قول (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَهُ زَمَانَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) کا معنی یہ ہے: جاہلیت کی موت وہ مرا کہ جو اپنے زمانے کے مقتداء و پیروی کی معرفت کے بغیر مرا۔

ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَهُ زَمَانِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ يَهُودِيًّا إِنْ

شَاءَ نَصَرَ إِنِّيَا

ایک کے الفاظ یہ ہیں:

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

مَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

اور معاویہ بن ابی سفیان سے بھی یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ کنز العمال میں ہے:

مَنْ مَاتَ وَلَا بَيْعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

یہ حدیث اہل سنت کے ستر سے زیادہ مصادر میں موجود ہے اور اس کے راوی وہ صحابہ کرام علیہم السلام ہیں کہ جن کا کلام اہل سنت کے نزدیک قابل قبول ہے۔
امید ہے کہ اب ہمارے قارئین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ امامت کا عقیدہ کتنا اہم ہے اور

امام سے جہالت کفر و کفر و کفر اہی شمار ہوتی ہے۔

گزشتہ مباحث میں بیان ہو چکا ہے کہ امامت آج تک جاری و ساری ہے اور ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ جو قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

اس طویل بحث سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ حق سب پر واضح ہو جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں کو اس حدیث کا ظلم نہ ہو اور وہ اس کے اتنے زیادہ مصادر کو نہ جانتے ہوں کہ جنہیں ملاحظہ کر کے صرف تحصب اور ہٹ و حریم ہی انکار کر سکتا ہے۔ اے کاش! اہل سنت اس حدیث کے مطابق موقف اختیار کرتے۔ اگر ان کا زمانے کا امام ہے تو وہ کون ہے کہ جس کی معرفت و بیعت انہیں جہالت و ضلالت کی موت سے بچائے گی؟

رسالت مکیہ علیہ السلام کی شان اقدس اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ وہ لفظ ”امام زمانہ“ سے بنی اُمیہ کے سرکش حکمران یا بنی عباس کے فراعنہ کو مراد لیں؟ کیا اس سے مراد وہ حکمران ہیں کہ جو آج اسلامی ممالک پر حکومت کر رہے ہیں؟ میں یقین نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان ہو اور پھر یہ اعتقاد رکھے۔

رہے شیعیان اہل بیت علیہم السلام تو وہ اس حدیث کو صحیح و ثابت شدہ احادیث میں شمار کرتے ہیں اور اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے، اسی لیے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے مختلف طرح سے اپنی عقیدت و والہانہ لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہر امام علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے فوراً بعد دوسرے امام کو تلاش کیا اور اُس کی ذات پر ایمان رکھا، تاکہ وہ جہالت کی موت نہ مریں۔ اور آج بھی امام مہدی علیہ السلام کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور انہیں اپنے زمانے کا امام مانتے ہیں۔ جیسا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ میں اپنی کتاب اَلْاِمَامُ السَّادُّ السَّادُّ مِنَ السَّادِّ اِلَى الظُّہُور میں بیان کر چکا ہوں۔

نصوص خاصہ

اب ہم اپنے کارکن کی خدمت میں وہ خصوصی نصوص پیش کرتے ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ

امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام اور خلیفہ برحق ہیں۔

① سدید البصر فی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے ابو جعفر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے: ”انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اُس کا کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جس میں وہ اپنی سیرت و صورت و شکل کی جھلک دیکھتا ہو اور میں اپنے اس بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ یہ صورت و سیرت اور شکل میں میرے جیسا ہے۔“

② ابی الصباح الکلتانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ”جب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت امام ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھا تو (مجھ سے) فرمایا: کیا تم نے اسے دیکھا؟ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔

اس حدیث کو شیخ مفید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الارشاد“ میں بھی درج کیا ہے۔

③ حضرت جابر بن یزید جعفی سے روایت ہے، اس نے امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آپ سے حضرت قائم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنا دست مبارک حضرت ابو عبد اللہ (امام جعفر الصادق علیہ السلام) پر پھیر کر فرمایا: خدا کی قسم! یہ قائم آل محمد ہیں۔

عینیہ نے کہا: جب امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو میں امام ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میں نے انھیں یہ حدیث سنائی تو آپ نے فرمایا: جابرؓ نے (تم سے) سچ کہا، پھر فرمایا: ”شاید تمہارا خیال یہ ہو کہ ہر پہلے سے بعد والا امام قائم نہیں ہو سکتا؟ (حالانکہ ہوتا ہے)۔“

④ ہشام بن سالم نے حضرت جابر بن یزید جعفی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں: امام ابو جعفر الصادق علیہ السلام سے اُن کے بعد قائم (دین خدا کو قائم کرنے والے) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت ابو عبد اللہ صادق علیہ السلام پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: خدا کی قسم! ”یہ قائم آل محمد ہے۔“

⑥ حضرت محمد بن مسلمؑ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ابو جعفر امام محمد بن علیؑ الہادیؑ کی خدمت عالیہ میں موجود تھا کہ اُن کے فرزند حضرت امام جعفر صادقؑ آگئے۔ اُن کے سر مبارک پر چٹی قمی اور ہاتھ میں عصا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو امام محمد باقرؑ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا:

”میرے ماں باپ آپؑ پر فدا، اس طرح نہ کھیلے۔ پھر فرمانے لگے: پھر مجھ سے فرمانے لگے: اے محمد امیرؑ بعد یہ تمہارے امامؑ ہیں۔ ان کی عیوبی کرنا اور ان کے ظلم سے روشنی لینا۔ خدا کی قسم! یہ وہی صادقؑ ہیں کہ جن کی صفت رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمائی ہے:

”ان کے شیعہ دنیا و آخرت میں منصور و ظفر یاب ہوں گے اور ان کے دشمن دنیا و آخرت میں ہرنی کی زبان سے ملعون ہوں گے“

اس پر حضرت امام جعفر صادقؑ مسکرائے اور آپؑ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس کے بعد حضرت ابو جعفرؑ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ان سے سوال کرو۔

میں نے ان سے پوچھا: اے فرزندِ پیغمبرؐ! کہاں سے ہنسا جاتا ہے۔

امام صادقؑ نے فرمایا: اے محمد اسفل و حکمت کے سرچشمے دل سے پھوٹتے ہیں، غم جگر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہوا (آواز) پھیپھڑوں سے نکلتی ہے اور ہنسی تلی میں پیدا ہوتی ہے۔ اس پر میں نے کھڑے ہو کر آپؑ کے سر مبارک کا بوسہ لیا۔

⑦ امام بن نافعؑ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دن حضرت ابو جعفرؑ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: جب تم مجھے نہ پاؤ تو اُن کی افتراء کرنا، بے شک یہی میرے بعد امام اور ولیفہ ہیں۔ آپؑ کا اشارہ اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادقؑ کی طرف تھا۔

⑧ حضرت یونس بن عبد الرحمنؑ سے روایت ہے، انہوں نے عبد اللہ اُطلی سے اور انہوں نے امام ابو عبد اللہؑ (جعفر صادقؑ) سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: جب میرے بابا (امام محمد باقرؑ) کی وفات کا وقت قریب آیا تو جو چیزیں (مواریث انبیاءؑ میں سے) ان

کے پاس تھیں، انھوں نے میرے سپرد فرمائیں اور مجھ سے فرمایا: گواہ لے آؤ تو میں قریش سے چار گواہ لے آیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر کا غلام نافع بھی تھا۔ امام علیؑ نے فرمایا: لکھو، یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت حضرت یعقوب نبیؑ نے اپنے بیٹوں کو فرمائی تھی:

يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

اور اب محمد بن علیؑ حضرت جعفر بن محمد علیؑ کو فرما رہے ہیں اور ان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ انھیں وہ چادر کفن میں پہنائیں کہ جس کو پہن کر وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انھیں اُن کا عمامہ بندھا لیں، اُن کی قبر مبارک کو چکور شکل میں بنائیں اور زمین سے چار انگشت اُچھا رکھیں اور دفن کرتے وقت کفن کی گرہ کھول دیں۔

پھر گواہوں سے فرمایا: واپس چلے جاؤ، خدا تم پر رحم کرے!

جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے پوچھا: بابا جان! اس میں انھیں گواہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟

امام علیؑ نے فرمایا: اے بیٹا! میں اُسے ناپسند کرتا ہوں کہ آپؑ پر کوئی غلبہ پالے اور آپؑ سے یہ کہا جائے: انھوں نے وصیت نہیں فرمائی، پس میں چاہتا ہوں یہ آپؑ کے لیے دلیل و حجت بن جائے۔

⑧ علی بن حکم سے روایت ہے، اُس نے طاہر سے روایت کی ہے، اس نے کہا: میں امام ابو جعفر (امام محمد باقر علیہ السلام) کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے تو امام ابو جعفر (امام محمد الباقر علیہ السلام) نے فرمایا: یہ خیر البریہ ہیں۔ یا فرمایا: یہ سب سے بہتر ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسب شریف

جو سابقہ مباحث میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عزتِ طاہرہ میں سے ہیں اور عزتِ طاہرہ عقلمین میں سے ایک ہے کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ چھوڑ کر گئے تھے اور آپؑ ان بارہ ائمہ علیہم السلام میں سے ایک ہیں کہ جن کی امامت و خلافت وصایت پر رسول خدا انصاف فرمائے گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے راستہ ہموار ہو گیا کہ ہم اس امام عالی مقام علیہ السلام کی تاریخ کا ذکر کریں کہ جس کو رسول اللہ ﷺ نے صادق آل محمدؐ کا لقب دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم ان کا نسب مبارک بیان کرتے ہیں۔

نسب نامہ

آپؑ کے والد گرامی امام ابو جعفر محمد الباقر بن الامام زین العابدین علی بن الحسین، سردارِ جوانانِ جنت و سبطِ رسول اللہ بن الامام علی امیر المومنین (علیہم صلوات اللہ وسلامہ) ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ان آبائے کرام علیہم السلام پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ واضح امر یہ ہے کہ اس مختصر کتاب میں آپؑ کے آبائے کرام کا تعارف نہیں کرایا جاسکتا، بلکہ ان میں سے ہر ایک ہستی کے لیے ایک الگ موصوفہ درکار ہے کہ جس میں آپؑ کی حیات مبارکہ پر تفصیلی بحث کی جائے۔ شاید خدا ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہی ہے جو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔

آپؑ کی والدہ محترمہ سیدہ معطرہ حضرت فاطمہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر علیہم السلام تھیں۔ آپؑ کی کنیت ام فروہ تھی اور آپؑ کی والدہ اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بکر تھیں۔ آپؑ عالمہ، فاضلہ اور دین و احکام شریعت کی معرفت رکھتی تھیں۔

عبدالاعلیٰ سے روایت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے بی بی حضرت اُم فروہ کو طوافِ خانہ کعبہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپؑ نے چادر اُڑھی ہوئی تھی۔ آپؑ نے بائیں ہاتھ سے حجرِ اسود کا بوسہ لیا تو ایک طواف کرنے والے شخص نے آپؑ سے کہا: اے کبیرِ خدا! آپؑ نے سنت میں غلطی کی ہے۔

بی بیؑ نے فرمایا: جا، ہمیں تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں (ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں)۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ ﷺ کی بہت تعریف فرمائی۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”میری والدہ اُن خواتین میں سے تھیں کہ جنہوں نے دل و جان سے ایمان قبول کیا، تقویٰ اختیار کیا اور نیکی کی، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

ایک جگہ فرمایا: ”میری والدہ محترمہ فرماتی ہیں:

”میرے والدہ گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے اُم فروہ! میں ایک دن اور رات میں ہزار مرتبہ اپنے گناہگار شیعوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ ہم صبر کا ثواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبر کرتے ہیں جبکہ انھیں صبر کا اجر و ثواب معلوم نہیں ہوتا اور وہ صبر کرتے ہیں۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت

بلاشبہ جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہوگی اس دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہت خوشی و شہر کے عالم میں ہوں گے بالخصوص کہ جب وہ جانتے ہوں گے یہ مولود اُن کے سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی ہوگا۔ اپنے نانا محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین کو زندہ کرے گا اور علوم و آثار کی وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت کا کام کرے گا۔

سیدہ ام فردوس کے دل میں خوشی کی کیفیت کا اندازہ خدا علام الغیوب ہی لگا سکتا ہے بالخصوص جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے خبر دی ہوگی کہ یہ مولود خداوند متعال کے نزدیک کیا ہی بلند مقام اور اُونچا درجہ رکھتا ہے۔

آپؑ کی ولادت کی تاریخ، مہینے اور سال میں مورخین نے شدید اختلاف ظاہر کیا ہے اور نہیں معلوم کہ اس اختلاف کا مقصد و ہدف کیا ہے؟ یا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے.....؟ بہر حال شیعوں میں مشہور ہے کہ آپؑ کی ولادت ۷ اربیع الاول کو ہوئی اور اسی تاریخ کو رسول خدا ﷺ کی ولادت بھی ہوئی تھی اور یہ رائے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک صحیح و ثابت ہے اور گھر والا ہی بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔

جس طرح خداوند متعال نے اپنے حبیب سرور کو نبی و رسولِ مظلومین علیہ السلام کی ولادت کے لیے ۷ اربیع الاول کو چنا اسی طرح ۷ اربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یومِ میلاد قرار دیا کہ جنہوں نے سب ائمہ علیہم السلام سے زیادہ اپنے جدِ امجد علیہ السلام کے دین کو پھیلایا اور اُن کی ہمیشہ رہنے والی شریعت کا دفاع ہر زمانے میں کیا۔

آپؑ کا سن ولادت شیعہ اور اکثر اہل سنت مورخین کے نزدیک ۸۰ ہجری ہے اور ایک

قول کے مطابق ۸۳ ہجری ہے۔ واللہ العالم!

امام عالی مقام کا اسم گرامی، القاب اور کنیت

آپ کا اسم گرامی جعفر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ”ضریس الکناسی“ سے پوچھا: تیرے والد نے تیرا نام ”ضریس“ کیوں رکھا؟ اُس نے جواب میں کہا: جس طرح آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام ”جعفر“ رکھا (اسی طرح میرے والد نے بھی میرا نام ضریس رکھا)۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے والد نے تمہارا نام ”ضریس“ رکھا جبکہ اُسے اس کا معنی معلوم نہ تھا کیونکہ اہلسی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ”ضریس“ ہے اور میرے والد گرامی نے میرا نام جعفر رکھا جب کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جنت میں موجود ایک نہر کا نام ہے۔

آپ کا لقب ”الصادق“ ہے۔ یہ لقب کسی اور کا نہ تھا اور یہ لقب آپ کو آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا کہ جو بغیر وحی ربانی کے کلام ہی نہیں کرتے۔

حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اور انھوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب میرے بیٹے جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب کی ولادت ہوگی تو اُن کو ”الصادق“ کہہ کر پکارنا۔ کچھ عرصہ بعد اُن کی اولاد میں سے ایک ان کا ہم نام پیدا ہوگا۔ وہ ناحق امامت کا دعویٰ کرے گا اور اُسے کذاب (جھوٹا) کہا جائے گا۔

ابو خالد الکلابی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میرا بیٹا محمد، ان سے علم کے چشمے پھوٹیں گے اور محمد کے بعد حضرت جعفر امام ہوں گے اور اہل آسمان میں ان کا نام ”الصادق“ ہے۔

راوی کہتا ہے: میں نے پوچھا اُن کا نام کیسے ”الصادق“ ہوا حالانکہ آپ تو سب کے سب ”الصادق“ ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میرے بابا نے اپنے بابا سے اور انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”جب میرے بیٹے جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب پیدا ہوں گے تو اُن کا نام ”الصادق“ رکھنا کیونکہ اُن کا پانچواں بیٹا بھی جعفر ہوگا، وہ خدا پر افتراء کرتے ہوئے اور جھوٹ باندھتے ہوئے امام ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ خدا کے نزدیک جعفر کذاب اور خدا پر افتراء کرنے والا ہوگا۔“

پھر امام علی ابن الحسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا:

”ایسا لگتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے زمانے کا سرکش حکمران اُن کی تفتیش کرنے کو تیار ہے، حالانکہ جن کی تفتیش کے لیے وہ بد بخت آمادہ ہے وہ خدا کے ولی اور اُس کی حفاظت میں محفوظ ہیں۔“

راوی کہتا ہے: جیسا امام علیہ السلام نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔

درج بالا دو حدیثوں میں جعفر کذاب سے مراد دسویں امام علی الہادی علیہ السلام کا بیٹا ہے کہ جس نے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے متعلق ہم اپنی کتاب ”الْإِمَامُ النَّهْدِيُّ مِنَ النَّهْدِ إِلَى الظُّهْرِ“ میں تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور بھی القاب ہیں جو زیادہ مشہور نہیں اور وہ یہ ہیں: الفاضل، الطاهر، القائم، الكامل اور النعمی وغیرہ۔ اور آپ کی کنیت ابو عبد اللہ، ابو اسماعیل اور ابو اسحاق تھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور پہلی ہے کہ جو اکثر روایات و احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تقیہ کی وجہ سے امام علیہ السلام کو ان کی غیر مشہور کنیتوں سے یاد کیا جائے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر بھی وہ سخت دور آیا کہ جب آپ کو آپ کے نام و کنیت مشہورہ سے یاد کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے بعض شیعہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر آپ کو آپ کی غیر مشہور کنیتوں و القاب سے یاد کرتے تھے۔

امام علیہ السلام کے شامل مبارکہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قد متوسط اور چہرہ نورانی تھا۔ سر کے بال سیاہ اور کھنکھریالے تھے۔ ناک مبارک اوپر کو اٹھی ہوئی اور حسین و جمیل تھی۔ کنپٹیوں کے ساتھ والی جلد نرم و نازک تھی، سینہ مبارک پر تھوڑے تھوڑے بال تھے۔ آپ کے رخسار مبارک پر سیاہ رنگ کا جل تھا اور آپ کے جسد اقدس پر سرخ رنگ کے جل تھے۔

یہاں میں ایک صحیبہ کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں کہ چند مغربی شخصیات نے ایک کتاب تالیف کی ہے اور اس کا ترجمہ عربی اور فارسی زبان میں بھی ہوا۔ عربی ترجمے میں اس کا نام الإمام الصادق عند الغرب رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں امام علیہ السلام کے شامل مبارکہ کو کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو صرف اسی کتاب میں ہیں ان کا کوئی مصدر و حوالہ موجود نہیں، اس لیے وہ کتاب قابل اعتبار نہیں۔

آپ کی انگشتی کا نقش

آپ کی انگشتی کا نقش اللہ خالق کُل شئی ء تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: انھوں نے امام ابو عبد اللہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی انگوشی کی قیمت لگائی تو میرے بابا نے ”سات“ کی لے لی۔

راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا: سات درہموں کی؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، سات دینار کی۔

صفوان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی انگوشی ہمارے سامنے آئی تو اس پر اَنْتَ ثَقِیْ فَاَعْصِیْنِیْ مِنْ خَلْقِكَ نقش تھا۔

حضرت اسماعیل بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: میرے دادا حضرت امام جعفر صادق بن عمر علیہ السلام کی انگوشی ساری چاندی کی تھی۔ اس پر یَا ثَقِیْ قِنِیْ شَرِّ بَیْجِ خَلْقِكَ نقش تھا۔ وہ میراث میں آئی تو ۵۰ دینار کی بنی اور میرے بابا نے حضرت

ابو عبد اللہ بن جعفرؑ سے اس کو خرید لیا۔

یونس بن ظلیان اور حفص بن غیاث سے روایت ہے کہ ان دونوں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا: ہم آپؑ پر قربان، کیا انگوشی پر اپنے اور اپنے والد کے نام کے علاوہ کوئی چیز لکھنا مکروہ ہے؟

امامؑ نے فرمایا: میری انگوشی پر اللہ خَالِیْقُ کُلِّ شَیْءٍ لکھا ہوا ہے، میرے بابا حضرت عمر بن علیؑ (اور وہ بہترین محمدی تھے کہ جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا) کی انگوشی پر اَلْعِزَّةُ لِلّٰہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت علی بن الحسینؑ کی انگوشی پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ الْعَلِیْنَ الْعَظِیْمِ لکھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسینؑ کی انگوشی پر حَسْبِی اللہ لکھا ہوا تھا اور امیر المومنین حضرت علیؑ کی انگوشی مبارک پر اللہ اَلْمَلِیْکُ کندہ تھا۔

ابراہیم بن عبد الحمید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میرے پاس سے معتب کا گزر ہوا، اور اس کے پاس ایک انگوشی تھی۔ میں نے اُس سے کہا: یہ کیا ہے؟ اُس نے کہا: یہ امام ابو عبد اللہؑ کی انگوشی ہے۔ میں نے اس سے وہ انگوشی لی، تاکہ میں اس میں کندہ کی ہوئی تحریر کو پڑھوں۔ جب میں نے دیکھا تو اُس پہ یہ کلمات درج تھے: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَّتِیْ فِقَّتِیْ شَرَّ خَلْقِكَ۔

احمد بن محمد بن ابی نصر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام ابوالحسن علی موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا تو آپؑ نے ہمیں امام ابو عبد اللہ (جعفر الصادقؑ) اور امام ابوالحسن (اکاظمؑ) کی انگوشیاں دکھائیں (اور جب میں نے دیکھا تو) امام ابو عبد اللہ حضرت جعفر الصادقؑ کی انگوشی پر لکھا تھا: اَنْتَ ثِقَّتِیْ فَاَعْصَمَنِیْ مِنْ النَّاسِ اور امام ابوالحسن (موسیٰ کاظمؑ) کی انگوشی پر حَسْبِی اللہ لکھا ہوا تھا اور اس میں ایک پھول اور چاند بھی بنا ہوا تھا۔

اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہ لکھا ہوا تھا: مَا شَاءَ اللہ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ

اَسْتَغْفِرُ اللہ

بطور وضاحت قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امامؑ کی

انگشتی کی متعدد تحریروں کی وجہ انگوٹھیوں کا متعدد ہونا ہو۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کی زندگی کے دوسرے پہلو

حضرت امام جعفر صادقؑ کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا پہلا نصف تھا اور آج ہم پندرہویں صدی ہجری میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے اور امامؑ کے زمانے میں ساڑھے بارہ سو سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ اس بنا پر ہم کس طرح امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کی بہ دولت ہم امامؑ کی شخصیت کے متعلق بقدر امکان معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ اس سلسلے میں اس علمی اور فکری میراث سے استفادہ کیا جائے گا کہ جو تاریخ و حدیث کی صورت میں کتابوں کے بطون میں موجود ہے۔ ان کتابوں میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی حیات مبارکہ کا مکمل نقشہ موجود ہے اور یہیں سے ہم امام عالی مقام کے زمانے کے حالات و واقعات کا باسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اگر میں یہ کہوں تو مباخذہ نہیں ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کی شخصیت کا احاطہ کرنے سے قلم عاجز ہیں، زبانیں تنگ ہیں اور عقلیں اپنی کمزوری و بے بسی کا اعتراف کرتی ہیں۔ اس بارے جس نے بھی لکھا یا لکھے گا اور جو بھی لکھا جا چکا ہے یا لکھا جائے گا وہ لکھنے والے کی قوتِ اداک کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح جو بھی ان کی عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ بیان کر چکا ہے یا کرے گا وہ اس کی اپنی سمجھ اور استطاعت علمی کے مطابق ہوگا۔

اس کتاب کا مؤلف بھی ادیبوں اور خطیبوں میں سے ایک ہے کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ لکھا یا بیان کیا ہے۔ یہ چند صفحات اس شخص کی محنت کا حاصل ہیں کہ جس کا حالات نے اس طرح ساتھ دیا کہ جیسا ساتھ دینے کا حق ہے اور اسے اس طرح سے مصادر دستیاب نہ ہوئے کہ جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ اسی لیے نکات علمیہ کے ادراک میں عجز، معرفتِ حقائق کی قلت اور قلم و بیان کا ضعف و بے بسی میرے اس سفر میں شریک سفر رہیں۔ بہر حال ایک مقولہ ہے:

مَا لَا يُذَرُّكَ كُلُّهُ لَا يُتْرَكَ كُلُّهُ

”یعنی جو چیز مکمل طور پر حاصل نہ ہو سکے اُسے مکمل طور پر چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں ہوتا۔“

میں نے خداوند متعال سے مدد کی درخواست کی اور اس کام کو شروع کر دیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر مبارک ۳۲ برس ہوئی تو آپؑ نے ولایت عظمیٰ اور امامت کبریٰ کا منصب سنبالا۔ آپؑ نے امامت ظاہری کا یہ عرصہ جس اعزاز سے گزارا ہم اُسے ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے دیکھیں گے اور حسبِ امکان اُسے اپنے قارئین کی خدمت میں آسان اور سہل اعزاز میں پیش کریں گے۔

امام علیہ السلام کا اعلیٰ نسب

واضح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلق زمینِ خدا پر موجود سب سے زیادہ شرف والے خاندان میں تھا۔ آپؑ حضرت امام محمد باقرؑ بن الامام علی زین العابدینؑ بن سید شباب اہل البیت، سید الشہداء امام ابو عبد اللہ الحسینؑ بن امام علیؑ امیر المومنین، سیدہ فاطمہ الزہراءؑ سیدہ نساء العالمین بن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے فرزندِ آرجمند ہیں۔ کیا اس کائنات میں ایسا کسی کا نسب ہے اور کیا اس سیادت و بزرگی سے بڑھ کر کسی اور بزرگی کا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یقیناً دنیا میں کوئی بھی اور ایسے بلند نسب کا حامل نہیں ہے۔ قانونِ وراثت کی بنا پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں اپنے آباؤ اجداد اور بزرگان و اسلاف کی ساری خوبیاں موجود تھیں اور یہ انسان کامل کی تکوین ایک بہت بڑا عامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تربیت میں سب سے زیادہ مؤثر وہ گھر ہوتا ہے کہ جس میں وہ پیدا ہوتا ہے اور پر دان چڑھتا ہے۔

آپؑ کا مقدس گھرانہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس مقدس گھر میں آنکھ کھولی وہ روحانیت و نورانیت سے معمور عبادت خانے کی شکل تھا۔ اس میں مختلف طریقوں سے خداوند سبحان کی عبادت

ہو رہی تھی۔ اس گھر میں کوئی تو دعا و مناجات میں معروف تھا، کوئی تسبیح و تہلیل میں مگن تھا اور کوئی تلاوت کلام الہی میں محو تھا اور وہ تلاوت پتھروں تک اثر اعجاز ہو جاتی تھی تو وہاں موجود اس انسان کی کیفیت کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے کہ جو اس تلاوت قرآن کو اپنے کانوں سے سن رہا ہو۔ اس گھر پر سورۃ النور کی یہ والی آیت مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے:

فِي بُيُوتٍ اُنْذِرَ لِلّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا
بِانْغَابٍ وَازْوَاجٍ ۝ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللّٰهِ وَاَقَامِ الصَّلٰوةَ وَاَتٰواْ الزَّكٰوةَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ
الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝ (آیت ۳۶-۳۷)

” (اللہ کا یہ نور) اُن گھروں میں ہے کہ جن (کی قدر و منزلت) کو بلند کرنے اور اُن میں اس (اللہ) کا نام لینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان گھروں میں صبح و شام (اللہ والے) اُس کی تسبیح کرتے ہیں۔ (اس نور کے حامل) وہی مردانِ خدا ہیں جنہیں تجارت و خرید و فروخت نہ خدا کی یاد سے روکتی ہے اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن (خوف کے مارے) دل اور آنکھیں اُلٹ پلٹ ہو جائیں گی۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر بھی ان گھروں میں سے تھا کہ جن کی راتیں نیچہ، ذکرِ الہی، خدا کے حضور عاجزی اور دعا و مناجات سے منور تھیں اور اُن کی نگاہوں کو خداوند سبحان کے علاوہ سب کچھ حقیر اور فانی نظر آتا تھا۔

اور ایسا کیونکر نہ ہوتا کہ جب وہ حضرت محمد ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام تھے، محدثانِ رسالت تھے، اُن کے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے تھے، اُن کے گھر وحی نازل ہوئی تھی، خدا نے اُن سے ہر قسم کی نجاست کو دُور رکھا تھا اور انہیں کمالِ عصمت و طہارت کے مرتبے پر فائز کیا تھا۔

اور دن کے وقت یہ گھر لوگوں کی اُمیدوں کا مرکز ہوا کرتا تھا اور اس گھر کے دروازے

پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کا ہجوم رہتا تھا۔ لوگ یہاں آ کر اپنی مرادیں پاتے تھے۔ علم و معرفت کے پیار سے اپنی علمی پیاس بجھاتے اور ہدایت کے طلب گار یہاں سے ہدایت حاصل کرتے اور مطمئن ہو کر واپس چلے جاتے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے گھر میں پرورش پائی کہ اُن کی تربیت کے بارے میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان ذوات کے بارے میں یہ بحث ہی فضول نظر آتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تمام ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو اس قدر کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ تربیت و مربی سے بے نیاز تھے اور اُن میں کوئی کمی نہ تھی کہ جسے یہ تربیت حاصل کر کے پورا کرتے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عائلی زندگی

امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے زمانے میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دور کے پندرہ سال پائے اور لازمی بات ہے کہ آپؑ نے اپنے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام سے بہت کچھ سنا ہوگا اور بہت سے علمی جواہر حاصل کیے ہوں گے۔

جیسا کہ صحیفہ سجادویہ کے مقدمہ میں موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیلؑ سے فرمایا: اے اسماعیل! اٹھو اور وہ دعا میرے پاس لے آؤ کہ جسے یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔

حضرت اسماعیلؑ اٹھے اور ایک صحیفہ لے آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو یحییٰ بن زید نے مجھے دیا تھا۔ ابو عبد اللہ (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) نے اس کا بوسہ لیا، اپنی مبارک آنکھوں پر رکھا اور فرمایا: یہ میرے والد گرامیؑ کا لکھا ہوا ہے (انھیں) میرے جد امجد (حضرت امام سجاد علیہ السلام) نے لکھوایا تھا اور یہ میرے سامنے لکھا گیا تھا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مجلس درس میں شرکت فرماتے تھے اور ان کی احادیث وغیرہ کو سنتے تھے۔

جو احادیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہیں ہم نے انھیں اپنے موسوعہ کی دسویں جلد میں ذکر کیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے دورِ امامت میں

بے شک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت بھی باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی طرح

ہر طرح کی تعظیم و تکریم کی مستحق ہے اور جس طرح ہم نے آپؑ کے بیٹے امام جعفر صادقؑ کے بارے میں تقریباً ۶۰ مجلدات پر مشتمل ایک ”موسوعہ“ تحریر کیا ویسا اُن کے بارے میں بھی لکھنا چاہیے اور ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اس خواہش کو پورا کر سکیں اور خدمتِ دین و نشرِ معرفت کی خاطر ان پر ایک ”موسوعہ“ لکھیں، آمین!

حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے والدِ گرامی کے زیرِ سایہ چونتیس سال گزارے۔ اس وقت آپؑ امامِ صامت تھے۔ آپؑ نے اپنے والدِ گرامی سے بہت سی احادیثِ روایت کی ہیں، جن میں سے کچھ احادیث کو ہم نے ”موسوعہ الامام الصادق“ میں درج کیا ہے۔

آپؑ سفر و حضر ہر حال میں اپنے والدِ بزرگوارؑ کے ہمراہ رہتے تھے۔ انھوں نے آپؑ کی امامت پر نص بھی فرمائی ہے جیسا کہ اس کتاب کے آغاز میں بعض نصوص ہمارے قارئین کی نظروں سے گزر چکی ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ اپنے والدِ گرامی حضرت امام محمد باقرؑ کے ساتھ اس طرح پیش آتے کہ جس طرح ایک طالب علم اپنے استاد کا احترام کرتا ہے۔ آپؑ کے والدِ بزرگوار آپؑ کو اکثر اوقات بہترین مواعظ، عمدہ نصائح اور حکمت و معرفت کے اعلیٰ دروس سے فیض یاب کرتے رہتے تھے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان باتوں کا علم نہیں تھا اور ان کے بابا انھیں سکھا رہے تھے، بلکہ اس سے امام علیہ السلام والدین کو ایک تربیتی اصول دے رہے تھے کہ والدین کو کس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے حضرت جبرائیلؑ سے فرمایا: مجھے نصیحت کرو، حالانکہ رسولِ خدا حضرت جبرائیلؑ سے زیادہ علم رکھتے تھے اور آپؑ کو حضرت جبرائیلؑ سے وہ باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ جنہیں ہر عقل مند جانتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیلؑ نے فرمایا: آپؑ جتنا چاہیں زندہ رہیں، مگر ایک دن موت نے آتا ہے۔ جس سے چاہیں محبت کریں مگر ایک دن اُس سے جدا ہونا ہے اور جو کام چاہیں انجام دیں ایک دن اس کا نتیجہ آپؑ کے سامنے ضرور آتا ہے۔

لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول خدا ﷺ جو کہ ایک کامل انسان ہیں وہ نصیحتیں اور مواضع حسنہ سننے سے گریز نہ کریں تاکہ آپؐ کی ہر وی میں دوسرے لوگ بھی جو نصیحت پڑھ لیں یا سن لیں اس پر عمل کریں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کا انداز تربیت

بلاشبہ اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ و معلمین صرف وہی علوم پڑھاتے ہیں کہ جو ان کے ذمے لگائے جاتے ہیں، مثلاً کوئی ریاضی پڑھاتا ہے تو کسی کے پاس تاریخ کا مضمون ہوتا ہے اور کوئی جغرافیہ کا ماہر ہوتا ہے تو کسی کا کام کمپنری یا فزکس وغیرہ کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ وہ معنویت اور تزکیہ نفس کی تعلیم نہیں دیتے اور طالب علموں کو شانستہ اخلاق سے آراستہ نہیں کرتے۔

یہ کام صرف علمائے ربانی ہی کرتے ہیں کہ جو خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں وہ روایتی قسم کے لوگ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔

اور یہ امر بھی واضح ہے کہ مربی کے لیے تربیت کے تمام اصولوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے، مثلاً وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو، اُس کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہو، تاکہ اُس کی گفتگو موثر اور متکھننہ حال کے مطابق ہو اور اُس مربی کے اندر کوئی مائع نفسی مثلاً تعصب اور ہٹ دھرمی موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے لوگ اُس سے منحرف ہو جائیں اور گمراہی کی تاریکیوں میں جا پڑیں۔

اب اس مختصر سے مقدمہ کے بعد ہم عرض کرتے ہیں:

حضرت امام جعفر صادقؑ کا نظریہ تھا کہ امام علیؑ کو چاہیے کہ بالعموم انسانوں اور بالخصوص عالم اسلام کی اصلاح و تربیت کا کام کرے۔ اگر کوئی امام ہو کر بھی یہ کام نہ کرے تو اُس کی حکم خدا پر عمل کرنے میں کمزوری سمجھی جائے گی۔

جیسا کہ مخفی نہیں کہ تدریس کبھی علمی ہوتی ہے اور کبھی عملی، بالفاظ دیگر کبھی زبان اور قوت

بیان سے تعلیم دی جاتی ہے اور کبھی عمل و کردار سے سمجھایا جاتا ہے، مثلاً کبھی اُستاد اپنے شاگردوں کو لوگوں کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے وہ فوائد بیان کرتا ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں ملتے ہیں اور کبھی اُستاد خود حسنِ اخلاق کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، مثلاً وہ ملنے والوں کو گرم جوشی سے سلام کہتا ہے، اُس کے چہرے پر بشارت رونی افروز ہوتی ہے اور وہ لائقِ احترام لوگوں کا احترام کرتا ہے اور تمام آداب کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ جب شاگرد اپنے اُستاد کے وہ اوصاف ملاحظہ کرتا ہے کہ جنہیں ہر کوئی اچھا کہتا ہے تو وہ بہت جلد انہیں اپنا لیتا ہے۔

ہم اپنے معزز قارئین کو بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ دونوں صورتیں ملتی ہیں، یعنی آپ مکارمِ اخلاق اور اچھی صفات اپنانے کی تلقین بھی فرماتے تھے اور خود اُن کا عملی مظاہرہ بھی پیش کرتے تھے اور اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں قسموں پر مشتمل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیکڑوں احادیث ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے موصوعہ میں درج کیا ہے اور اُن کے چند نمونے اس کتاب میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ یہ کتاب بھی ہر لحاظ سے جامع ہو۔

پہلی قسم: آداب

زیۃ النحام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام (جعفر صادق) نے مجھے فرمایا:

”لوگوں میں سے جو بھی میری اطاعت کرتا ہو اور میرا کہنا مانتا ہو، اُسے میرے سلام کے بعد کہنا کہ میں (جعفر صادق) تمہیں تقویٰ الہی، اُس کے دین میں ورع، اس کی راہ میں محنت، بچ بولنے، امانت ادا کرنے، طولانی سجدے کرنے، اور ہمسائیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ حضرت محمد ﷺ یہی چیزیں لے کر آئے تھے۔

جس نے تمہیں کوئی چیز امانت دی ہو، اُسے اس کے حوالے کر دو خواہ وہ نیک ہو یا بد، کیوں کہ رسولِ خدا ﷺ سوئی اور دعا گے (جیسی چیزوں) کی امانت واپس کرنے کا حکم دیا

کرتے تھے۔

اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رُحی سے پیش آؤ، اُن کے جنازوں پر حاضر ہوا کرو، ان کے مریضوں کی عیادت کیا کرو اور اُن کے حقوق ادا کیا کرو تو تم میں سے جو بھی اپنے دین پر قائم رہے، گناہوں سے دور ہو، بچ بولے، امانت ادا کرے اور لوگوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک اتنا اچھا ہو کہ لوگ کہیں: یہ جعفری (امام جعفر الصادقؑ) کا ماننے والا ہے تو مجھے اس عمل سے خوشی ہوگی۔ میں اس شخص پر خوش ہوں گا اور لوگ کہیں گے: یہ حضرت جعفر صادقؑ کا (سکھایا ہوا) ادب ہے۔

اگر اس شخص میں ان بیان کردہ صفات کے برعکس خصلتیں موجود ہوں گی تو اُس کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ وہ میرے لیے باعثِ تنگ و عار بن جائے گا اور لوگ (مذاق اُڑاتے اور توہین آمیز لہجے میں) کہیں گے: یہ حضرت امام جعفر صادقؑ کا (تعلیم کیا ہوا) ادب ہے۔ خدا کی قسم! میرے والد بزرگوار نے مجھ سے بیان فرمایا ہے:

”ایک شیعہ ایک قبیلے کی زینت ہوتا ہے۔ وہ اُن میں امانتیں ادا کرنے کا سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے۔ اُن کے حقوق سب سے بڑھ کر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اُن میں سب سے زیادہ بچ بولنے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کا دُعا دہی بنا ہے اور اُس کے پاس لوگوں کی امانتیں (محفوظ) ہوتی ہیں اور جب اُس کے خاندان والوں سے اُس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں: (اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟) وہ ہم میں امانتیں ادا کرنے کا سب سے زیادہ پابند تھا اور ہم میں سے سب سے زیادہ بچ بولتا تھا۔“

سلیقہ نماز

حضرت حماد بن مسلمؒ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دن امام ابو عبد اللہ (حضرت جعفر صادقؑ) نے مجھ سے فرمایا: اے حماد! کیا تم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، مولانا میں نے نماز کے بارے میں حریر کی کتاب حفظ کی ہوئی ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: پھر تو تم میں کوئی کی نہیں ہوگی، چلو اٹھو اور پڑھو۔
 حاد کہتے ہیں: میں امام کے سامنے اٹھا اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں
 نے ایک رکعت پڑھی اور سجدہ کیا۔

امام علیؑ نے فرمایا: اے حاد! تم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ آدمی کے لیے
 کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساٹھ ستر سال گزارے اور ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھ
 سکے؟

حاد کہتے ہیں: اس پر میں نے تنگ و مار محسوس کی اور میں نے عرض کیا: فرزند رسول! میں
 آپ پر قربان، مجھے (صحیح طریقے سے) نماز (پڑھنا) سکھا دیں۔

امام علیؑ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے
 اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا اور دونوں پاؤں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر لیا کہ ان دونوں کے
 درمیان تین کھلی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آپ نے اپنے پاؤں کی ساری انگلیوں کو قبلہ
 کی جانب کر لیا۔ انھیں قبلہ سے نہیں موڑا اور خشوع کے ساتھ کہا: اللہ اکبر۔ پھر تہلیل کے ساتھ
 سورۃ فاتحہ اور سورۃ توحید (قُلْ هُوَ اللَّهُ) کو پڑھا، پھر حالت قیام میں کچھ دیر رُکے اور سانس
 لیا۔ پھر اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف بلند کیا اور کہا: اللہ اکبر! پھر رکوع کیا،
 اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر (انگلیاں کھول کر) رکھ لیے، گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیل
 دیا، پھر اپنی کمر اتنی سیدھی کر لی کہ اگر اس پر پانی یا تیل کا کوئی قطرہ ڈالا جاتا تو وہ اپنی جگہ پر
 ہی رُکا رہتا (اور نہ بہتا)۔ اپنی گردن مبارک کو لمبا کر لیا اور آنکھیں نیچی کر لیں پھر تین مرتبہ
 تہلیل کے ساتھ تسبیح پڑھی اور کہا: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ۔

پھر کھڑے ہوئے۔ جب صحیح طور پر کھڑے ہو چکے تو کہا: سُبْحَانَ اللَّهِ لَيْتَنِي حَمِدْتُهُ، پھر
 حالت قیام میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف بلند کیا اور نگہ میر کھی، پھر سجدہ کیا، اپنے ہاتھوں کو
 الگ الگ کر کے چہرے کی جانب اور گھٹنوں کے سامنے رکھ لیا، در حال ایتکہ آپ کے ہاتھوں
 کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں اور تین بار پڑھا: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ۔ اور اپنے جسم کا
 کوئی بھی حصہ دوسرے حصے پر نہیں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے آٹھ حصوں پر سجدہ کیا، دونوں

ہتھیلیاں، دونوں کھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے، پیشانی اور ناک۔ اور فرمایا: ان میں سے سات اعضاء کا سجدہ فرض ہے۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن کا ذکر خداوند عالم نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

اور وہ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں کھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے ہیں اور ناک کا زمین پر رکھنا سنت ہے، کیونکہ یہ عاجزی کی نشانی ہے۔

پھر آپؑ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا: اللہ اکبر! پھر بائیں زانو پر بیٹھ گئے اور دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھا اور پھر پڑھا: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، پھر بیٹھے ہوئے کبیر کہی اور دوسرا سجدہ بجالایا۔ اس میں بھی وہی کچھ پڑھا جو پہلے سجدے میں پڑھا اور رکوع اور سجدے میں کوئی حصہ دوسرے حصے پر نہ رکھا۔ آپؑ جھکے ہوئے تھے اور دونوں بازوؤں کو زمین پر نہ رکھا اور دو رکعتیں اسی طرح پڑھیں۔ جب آپؑ پڑھ رہے تھے تو آپؑ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی تھیں۔ جب آپؑ تشہد پڑھ چکے تو سلام پڑھا اور فرمایا: اے حماد! اس طرح نماز پڑھا کرو۔

تلاش معاش

عبدالرحمن بن الحجاج سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہمارا ایک دوست مدینہ میں رہتا تھا۔ وہ بہت تنگ دست تھا اور مارے غربت کے اُس کی حالت بہت خراب تھی۔ امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: جاؤ، بازار میں ایک دکان خریدو، اس میں تھوڑا بہت سامان رکھو، تمہارے پاس پانی کا ایک گھڑا ہونا چاہیے اور اپنی دکان کے دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ۔

راوی کہتا ہے: اس نے کچھ عرصہ اس پر عمل کیا۔

پھر مصر سے کچھ مسافر (سامان تجارت لے کر) آئے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے جاننے والے اور دوست کے پاس سامان تجارت رکھ دیا حتیٰ کہ تمام دکانیں سامان سے بھر گئیں۔ ان میں سے ایک شخص باقی رہ گیا۔ اُسے سامان رکھنے کے لیے دکان دستیاب نہ

ہوئی، تو بازار والوں نے اُس سے کہا: ادھر ایک آدمی ہے جس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا اور اُس کی دکان بھی خالی ہے۔ اگر تم اُس کی دکان میں اپنا سامان رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔

وہ شخص دکان کی طرف چل پڑا اور دکان والے سے پوچھا: کیا تم اپنی دکان میں میرا سامان رکھو گے؟ اُس نے جواب دیا: ہاں، کیوں نہیں۔ اُس نے اپنا سامان تجارت اُس کی دکان میں ڈال دیا اور ایک ایک کر کے چھٹا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اُس کے ساتھ دوسرے آئے ہوئے لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور اُس کے پاس ابھی کچھ قابلِ فروخت سامان باقی تھا تو اُس نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور ہمارے دوست سے کہا: یہ سامان اپنے پاس رکھو اور اُسے بیچ کر اُس کی قیمت مجھے بھیج دینا۔

راوی کہتا ہے: اس نے قبول کر لیا۔

وہ مسافر چلے گئے اور سامان کا مالک بھی اُن کے ہمراہ چلا گیا اور اپنا سامان ہمارے دوست کے حوالے کر کیا تو اُس نے سامان بیچ کر حاصل کردہ رقم اُس کی طرف بھیج دی۔

راوی کہتا ہے: جب دوبارہ مصر کے وہ لوگ سامان تجارت لے کر مصر سے نکلے گئے تو اُس شخص نے کچھ سامان بھیجا تو اس (ہمارے دوست) نے وہ سامان بیچ کر حاصل کردہ رقم اس کی طرف روانہ کر دی۔

جب اُس شخص نے یہ دیکھا تو اُس نے مصر میں ہی قیام کیا اور سامان اس کی طرف بھیجتا رہا اور وہ اُس کی قیمت اُسے بھیجتا رہا اور اُس سے اپنی مقبولِ اُجرت لیتا رہا۔

راوی کہتا ہے: یوں ہمارے اس دوست نے بہت سامان اکٹھا کر لیا اور وہ بااثر لوگوں میں سے ہو گیا۔

خالموں کی حکومت میں تقیہ

حضرت ابوالصیرؑ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: تقویٰ الہی اختیار کرو، تم پر اپنے اماموں کی اطاعت فرض ہے۔ جو بات وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو اور جس چیز کے بارے میں وہ خاموش ہیں تم بھی اُس چیز کے

بارے میں خاموشی و سکوت اختیار کرو۔ کیونکہ تم ان لوگوں کی حکومت میں رہ رہے ہو کہ جن کے بارے میں خداوند حوال نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِلتَّوَلَّيْتُمْ مِثْلَهُ الْجِبَالِ

اس سے مراد بنی عباس ہیں۔ پس خدا سے ڈرو، کیونکہ تمہیں وقت مصلحت کے ساتھ گزارنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رچی کرو، ان کے جنازوں پر حاضر ہو اور ان کی امامتیں انہیں واپس کر دو۔ تم پر خدا کے گھر کا حج ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے عادی بنو، اس کی عادت دنیا کی مشکلات اور آخرت کی ہولناکیوں کو تم سے دور کرے گی۔

دعا سے مشکلات کا حل

طیالسی سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے: میں مکہ سے مدینہ آیا، جب میں نے مدینہ میں دو راتیں گزاریں تو میری سواری کہیں گم ہو گئی۔ اس پر میرا سادو سامان تھا اور کچھ چیزیں دوسرے لوگوں کی بھی تھیں۔ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی بیان کی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: مسجد میں جا کر یہ دعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُكَ زَاوِرًا لِیَبْنِیَّتِكَ ، وَ اِنِّیْ رَا حِلِّیْ قَدْ ذَهَبَتْ
فَرَدَّهَا عَلَیَّ

میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں ایک شخص نے مسجد کے دروازے پر آکر مجھ سے کہا: اے سواری کے مالک! باہر آؤ اور اپنی سواری سنبالو، تمہاری وجہ سے ہم نے ساری اذیت و رحمت میں گزاری ہے کہ کہیں اس سواری کو کچھ ہونہ جائے اور کسی غریب کا نقصان نہ ہو۔ میں نے اپنی سواری لے لی اور اس کے سامان میں سے ایک دعا گہ بھی کم نہ تھا۔

ولایتِ اہل بیت اور تقویٰ الہی

مہوم سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: ہم نے مدینہ منورہ میں ایک گھر میں قیام کیا۔ صاحب خانہ کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں نے دروازے پر آکر دستک دی۔

اُس نے دروازہ کھولا تو میں نے اُس کے سینے پر ہاتھ مارا۔

شام کو جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: آج دن کا آخری حصہ تم نے کہاں گزارا؟ میں نے جواب دیا: میں مسجد میں تھا۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا امر (ولایت) صرف تقویٰ سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو ابراہیم بن مہزم الاسدی سے مروی ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ الفاظ نقل ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری ولایت صرف تقویٰ و ورع سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔

مومنین کی حاجات برآوری

سکین بن عمار سے روایت ہے، اُس نے ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص کو جس کی کنیت ”ابو محمد“ تھی، نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا: طواف کے دوران میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا اور میرا ہاتھ اُن کے ہاتھ میں تھا۔ اچھے میں ایک شخص آیا اور اُسے مجھ سے کام تھا۔ میں نے اُسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا: تم اپنی جگہ رکو، میں طواف سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: یہ کون ہے؟

میں نے کہا: خدا آپ کا بھلا کرے، اسے مجھ سے کوئی کام ہے۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: یہ مسلمان ہے؟

میں نے کہا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: جاؤ اس کا کام کرو۔

میں نے عرض کیا: خدا آپ کا بھلا کرے، کیا میں طواف چھوڑ دوں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔

میں نے پوچھا: میں فرض کو چھوڑ کر اس کے کام میں لگ جاؤں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، خواہ تم فرض ادا کر رہے ہو تو بھی اس کے کام کو چلے جاؤ۔

وہ کہتا ہے، امام علیؑ نے فرمایا: جو اپنے مسلمان بھائی کے کام میں اس کے ہمراہ چلے تو خدا اس کی ہزار ہزار نیکیاں لکھتا ہے، ہزار ہزار گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے ہزار ہزار درجات بلند کرتا ہے۔

علم حاصل کرنے کا مقصد

عمرو بن جمح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ علیؑ نے فرمایا: جو ہمارے فقہ، قرآن مجید اور تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے اسے بلا لو اور جو لوگوں کے عیب معلوم کرنے کے لیے آئے حالانکہ خدا نے ان کے عیب چھپائے ہوئے ہیں تو اسے ہم سے علیحدہ کر دو۔

تو ایک شخص نے امام علیؑ سے عرض کیا: میں آپؑ پر قربان جاؤں، خدا کی قسم! میں کافی عرصے سے ایک گناہ میں مبتلا ہوں۔ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوڑ نہیں پاتا۔ امام علیؑ نے اس سے فرمایا: اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور اگر خدا نے پسند کیا تو وہ تمہیں اس حالت سے نکال دے گا مگر تم اس سے ڈرتے رہو۔

تنگدستی کا اظہار نہ کرو

حضرت مفصل بن قیس بن رمانہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیؑ کی خدمت میں گیا اور ان سے اپنے حالات کا ذکر کیا تو امام علیؑ نے فرمایا: اے لڑکی! ذرا وہ تھیلہ تو دینا (جب اس نے دیا تو امام علیؑ نے مجھے دے کر فرمایا) یہ چار سو دینار ہیں۔ ابو جعفر منصور دوانیقی نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم یہ لے لو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔

وہ کہتا ہے: میں نے کہا: باخدا، میں آپؑ پر قربان جاؤں اس سے میرا مقصد یہ نہ تھا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپؑ میرے حق میں خداوندِ عالم کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ وہ کہتا ہے، اس پر امام علیؑ نے فرمایا: میں دعا بھی کروں گا لیکن تم اپنی غربت و تنگدستی کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں پست سمجھیں گے۔

کپڑا پہنے کی کراہت

ابو اسامیل الصمیل الرازی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میرے پاس دو کپڑے تھے تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے اباسامیل! تمہاری طرف سے مجھے بہت سے کپڑے آتے رہتے ہیں، مگر ان دونوں کپڑوں جیسا کبھی نہیں آیا کہ جوٹو نے اب ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا: قربان جاؤں انھیں ام اسامیل نے غزل کیا اور میں نے بنا ہے۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: کیا تم جولا ہے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: جولا ہا نہ بنو۔ میں نے پوچھا: کیا بنوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: تلوار تیز کرنے کا کام کرو۔

راوی کہتا ہے: اس وقت میرے پاس دو سو درہم تھے۔ میں نے ان کی تلواریں خریدیں اور انھیں رے میں لے گیا اور بہت منافع پر بیچا۔

جلد بازی نہ کرنا

جریر بن مرادم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: میں عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی: ”خدا سے ڈرو اور جلد بازی سے کام نہ لو۔“

میں نے کہا: مجھے اور وصیت فرمائیں۔

آپ نے صرف اسی وصیت کو کافی سمجھا۔ میں مدینہ سے اُن کے پاس سے چلا گیا تو راستے میں میری ملاقات ایک شامی سے ہوئی۔ وہ بھی مکہ جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا اور میرے ہمراہ ہو گیا۔ کچھ راستہ طے کرنے کے بعد ہم دونوں نے اپنا اپنا کھانا نکالا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران اُس نے پہلے اہل بصرہ کا ذکر کیا اور ان کی برائیاں کرنے لگا۔ پھر اہل کوفہ کے عیب بیان کرنے لگا اور اُس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کیا اور انھیں سب دشتم کرنے لگا تو میں نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں، اس کی ناک توڑ دوں اور اُسے جان سے ہی نارڈالوں تو مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت یاد آنے لگی کہ خدا سے

ڈرنا اور جلد بازی نہ دکھانا۔ اس کے بعد میں اس کی بکواسات سنا رہا اور حکم امامؑ پر عمل کرتا رہا۔

تھوڑا حلال زیادہ حرام سے بہتر ہے

مروی ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں آکر غربت اور تنگدستی کی شکایت کی تو امامؑ نے اُس سے فرمایا: اپنا نفس پاک رکھو، خدا تمہاری مشکلات آسان فرمادے گا۔

وہ شخص امامؑ کے پاس سے چلا گیا۔ راستے میں اُس نے ایک تھیلا دیکھا۔ اس میں سات سو دینار تھے۔ اس نے وہ تھیلا اٹھا لیا اور واپس امامؑ کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر اُس نے اُس تھیلے کے بارے میں امامؑ کو بتایا تو امامؑ نے فرمایا: جاؤ اور ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو شاید تمہیں اس تھیلے کا مالک مل جائے۔ وہ شخص امامؑ کے پاس سے نکلا اور کہا: میں بازاروں اور مجمع عام میں اس کا اعلان نہیں کروں گا اور وہ شہر کے آخری حصے میں موجودگی کی طرف چلا گیا اور اُس نے اعلان کیا: کیا کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے؟

اتنے میں اس نے ایک شخص کو میت کی طرف بے جان صورت میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا: فلاں چیز میں بند میرے سات دینار گم ہو گئے ہیں۔ اُس نے کہا: وہ میرے پاس ہیں۔ جب اُس نے اُسے دیکھا اور اُس کے پاس تراڑو تھا تو اُس نے کہا: انھیں نہ کالو۔ اس نے جب انھیں تولیا تو وہ بالکل پورے تھے۔ اس نے ان میں سے ۷۰ دینار خود لیے اور باقی اس شخص کو دے دیے۔ وہ یہ دینار لے کر امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں آیا۔ جب امامؑ نے اُسے دیکھا تو آپؑ نے مسکرا کر فرمایا: اے لڑکی! وہ تھیلا ادھر لاؤ۔ جب وہ تھیلا آپؑ کے پاس لائی گئی تو آپؑ نے فرمایا: یہ لو، یہ تیس دینار ہیں اور ستر دینار تمہیں اس شخص نے پہلے دے دیے ہیں اور (یہ جان لو) ستر دینار حلال کے سات سو حرام کے دیناروں سے بہتر ہیں۔

نصیحت کا بہترین طریقہ

رسول اللہ ﷺ کے قلام ”اشکران“ سے مروی ہے کہ ابو جعفر منصور دو امانی کے

دور میں عطائے خراج کیا تو اس وقت میرا کوئی بھی مددگار نہ تھا۔ میں ابو عبد اللہؑ کے دروازے پر حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اچانک میں نے انھیں آتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ کر ان کی طرف گیا اور ان سے عرض کیا: میں آپؑ پر قربان، میں آپؑ کا خادم شکران ہوں۔ انھوں نے مجھے سلام دیا اور میں نے ان سے اپنی حاجت بیان کی تو وہ سواری سے اترے، اپنے گھر گئے اور کچھ گندم لا کر مجھے دی اور فرمایا: اے شکران! ہر کسی کی نیکی قبول ہوتی ہے، مگر تمھاری نیکی کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ تمھارا تعلق ہمارے ساتھ ہے اور اسی طرح ہر کسی کی برائی، برائی شمار کی جاتی ہے لیکن اگر وہ برائی تم کرو گے تو وہ زیادہ قبیح سمجھی جائے گی۔

فحش گوئی سے بچنا

ساتھ بن ہران کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں گیا تو آپؑ نے مجھ سے فرمایا: اے ساتھ! تمھارے اور راستے پر موجود لوگوں کے مابین کیا مسئلہ ہے؟ خبردار! فحش گوئی اور داویلا نہ کرنا۔

ساتھ کہتے ہیں: ان لوگوں نے میرے ساتھ بدگلائی کی تھی تو امامؑ نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اقتصادی زندگی

انسان اپنی زندگی میں مال و دولت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی اقتصادی زندگی مثلاً کھانا پینا، لباس اور مناسب رہائش وغیرہ سب اسی پر موقوف ہیں۔ بعض لوگ اپنی اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی بالکل پروا نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ لیکن خدا کے نیک بندے اس امر کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں کہ اُن کے رزق کے حصول میں کوئی غیر شرعی پہلو تو موجود نہیں؟ ان کی نظر میں کسبِ حلال ایک عبادت ہے اور وہ اس عبادت کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔

اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کی اقتصادی زندگی بھی شرعی پہلوؤں پر مبنی تھی۔ بعض اوقات ائمہ اہل بیتؑ زراعت سے اپنا نظام اقتصاد چلاتے تھے اور زراعت کے محصولات کو پاک ترین اور حلال ترین رزق شمار کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ تجارت کے ذریعے اپنی روزی کما تے تھے۔ ان کی تجارت کا مقصد مال کی حرص پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جائز ذریعے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کریں اور دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس عمل سے راہنمائے قوم (امام وقت) کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، وہ معاشرے پر بوجھ نہیں بنتا اور اس کی نظر دوسرے لوگوں کے مال و دولت پہ نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں رہتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی روش کو اپنایا اور اپنی ضروریات خود مہیا کیں، کبھی امام علیہم السلام کھیتوں میں جاتے، زمین کو پانی لگاتے اور اتنی محنت کرتے کہ آپ کا پسینہ مبارک نکل آتا اور بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تول کر بیچتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ

آپؑ اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ و اسوہ تھے اور آپؑ کا عمل اپنے تمام ماننے والوں کے لیے حجت ہے۔ آپؑ اس کام میں خود کو تھکاتے، تاکہ آپؑ کے ماننے والے بھی آپؑ کی تاسی و پیروی میں زمین پر محنت کریں اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوں اور اس طریقے سے معاشی حوالے سے مضبوط ہو جائیں۔

ہم ذیل میں اس موضوع پر چند احادیث اپنے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں:

① محمد بن عذافر نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے امام ابو عبد اللہؑ نے ۷۰۰ دینار دیے اور فرمایا: اے عذافر! انہیں کسی (قابل نفع) کام پر لگا دو۔ دیکھو! مجھے اس کی لالچ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھے۔

عذافر نے کہا: میں نے ان سے ۱۰۰ دیناروں کا منافع پایا تو دورانِ طواف اُن سے کہا: میں آپؑ پر قربان جاؤں، خدا نے مجھے ۱۰۰ دیناروں کا منافع دیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ان سو کو اصلی سرمائے میں رکھ دو۔

ایک اور جگہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: محمد بن عذافر نے اپنے والد سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں: امام ابو عبد اللہؑ نے میرے والد کو ۷۰۰ دینار عطا کیے اور فرمایا: ان سے تجارت کرو، پھر فرمایا: مجھے ان سے نفع کمانے کا کوئی شوق نہیں، اگرچہ یہ شوق برا نہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے ان سے فوائد حاصل کرتے ہوئے دیکھے۔

عذافر کہتے ہیں: میں نے ان دیناروں سے سو دینار اور کما لیے۔ پھر جب میری ملاقات امام علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے آپؑ کو بتایا۔

راوی کہتا ہے: اس پر امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا: انہیں بھی اصل سرمایہ میں جمع کر دو۔

ابن عذافر کہتے ہیں: کچھ عرصہ بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تو امام ابو عبد اللہؑ نے میری طرف یہ نامہ بھیجا:

خدا ہمیں اور تمہیں سلامت رکھے (تمہارے والد) ابو محمد (عذافر) کے پاس میرے

۱۸۰۰ دینار ہیں۔ میں نے اُسے تجارت کی غرض سے دیئے تھے، تم انھیں عمر بن یزید کے حوالے کر دو۔

وہ کہتا ہے: جب میں نے اپنے والد کی تحریر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا: میرے پاس ابوموسیٰ (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) کے ۱۷۰۰ دینار تھے اور اب میں نے تجارت کر کے ان میں ۱۰۰ دیناروں کا اضافہ کر دیا ہے اور عبداللہ بن سنان اور عمر بن یزید اس بات سے آگاہ ہیں۔

① الامرو العیسیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو دیکھا، اُن کے ہاتھ میں لکڑیاں کاٹنے کا ایک آلہ تھا اور اس کو رشی بندھی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور آپ کی کمرسہارک پیٹے سے تر تھی۔ میں نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں یہ مجھے دیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ آدمی روزی کی تلاش میں سورج کی گرمی سے اذیت اٹھائے۔

② محمد بن مرادم سے روایت ہے، اس نے اپنے والد سے نقل کیا ہے یا اپنے چچا سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے: میں نے دیکھا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام اپنے ایک وکیل کا محاسبہ کر رہے تھے اور وہ بار بار یہ کہتا تھا: اللہ کی قسم! میں نے خیانت نہیں کی۔ اللہ کی قسم! میں نے خیانت نہیں کی۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے اُس سے فرمایا:

اے بندے! سنو، تمہارا خیانت کرنا اور میرے مال کو ضائع کرنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ خیانت تمہارے حق میں اس قصح (مال ضائع کر دینے) سے زیادہ بُری ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنے (لکھے ہوئے) رزق سے بھاگے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اُسے پالے گا جس طرح موت اپنے سے بھاگنے والے کا پیچھا کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ اُسے پالتی ہے اور جو خیانت کرے گا تو اس کا حساب اس (خائن) کے رزق سے پورا کیا جائے گا اور اس (خیانت) کا گناہ اس کے ثلثہ اعمال میں ورج کر دیا جائے گا۔

⑤ محب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: (مدینہ میں اشیاۓ خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی تھی) امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: ہمارے پاس کتنا سامان خورد و نوش موجود ہے؟ میں نے کہا: ہمارے پاس موجود طعام کئی مہینوں کے لیے کافی ہے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: اُسے نکالو اور فروخت کر دو۔

میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا: پھر مدینہ میں تو یہ دستیاب نہیں ہوں گی۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: (بہر حال) تم فروخت کر دو۔ جب میں نے وہ سامان بیچ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اب تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح روز کا کھانا روز خرید کر دو، اور پھر فرمایا: اے محب! میرے بچوں کے کھانے میں آدمے جو ہوں اور آدمی گندم ہونی چاہیے، بے شک خداوند تعالیٰ جانتا ہے کہ میں انھیں اہل قسم کی گندم (کی روٹی) کھلا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھے کہ میں نے کس طرح روزی کا حساب (اعدادہ) مقرر کیا ہے۔

⑥ آلِ سام کے غلام عبدالاعلیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: شدید گرمی کے دنوں میں میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کو مدینے کے بعض راستوں پر (سخت کرتے ہوئے) دیکھا تو میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان، خدا کے نزدیک آپ کا مقام بلند ہے اور آپ رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں میں سے بھی ہیں۔ اس کے باوجود اتنی شدید گرمی میں آپ اپنے لیے سخت و مزدوری کر رہے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے عبدالاعلیٰ! میں روزی کی تلاش میں نکلا ہوں، تاکہ میں تجھ جیسوں کا محتاج نہ بنوں۔

⑦ ابنِ کبیر سے روایت ہے، وہ ہمارے بعض اصحاب (علماء) سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر ہمیں اہل قسم کے گھی میں گوندھی ہوئی اور موٹی روٹی کھلاتے تھے اور خود سادہ روٹی اور زیتون تناول فرمایا کرتے تھے۔

جب آپ سے کہا گیا آپ اپنے معاملے میں تدبیر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تاکہ احتمال کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو آپ نے فرمایا: بے شک ہم خدا کے امر سے تدبیر کرتے ہیں، جب وہ ہمارا رزق وسیع کرتا ہے تو ہم اُس کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں اور جب

ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے تو ہم بھی ضروری ضروری جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔

④ داؤد بن سرحان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تول رہے تھے تو میں نے اُن سے کہا: قربان جاؤں، اگر آپ یہ کام اپنے کسی بیٹے یا غلام کو کہتے تو وہ کر دیتا۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے داؤد! مسلمان ان تین حالتوں میں ہی اچھا لگتا ہے:
① وہ دین کی سوجھ بوجھ میں مصروف ہو،

② مصیبت پر صبر کر رہا ہو،

③ روزی کا بہترین اعلاہ مقرر کر رہا ہو (یعنی روزی کے معاملے میں اسراف و تجویز سے اجتناب کر رہا ہو)۔

⑤ ہارون بن عیسیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد سے فرمایا: اے بیٹے! ان اخراجات کے علاوہ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟
وہ بولے: چالیس دینار۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: انھیں باہر نکالو اور صدقہ کر دو۔

محمد نے کہا: ان کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں (یعنی میرے پاس بھی رقم ہے اگر ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں گے؟)

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم انھیں صدقہ کر دو، خداوند متعال ضرور ان کا اجر عطا کرے گا اور کیا تم نہیں جانتے کہ ہر چیز کی کوئی کفی ہوتی ہے اور رزق کی کفی صدقہ ہے۔ پس تم انھیں صدقہ کر دو، تو محمد نے وہ دینار صدقہ کر دیے۔

اس واقعے کو ابھی دس دن نہیں گزرے تھے کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کے پاس کہیں سے چار ہزار دینار آ گئے۔ آپ نے فرمایا: اے ثور بن نظر (دیکھو) ہم نے خدا کی راہ میں چالیس دینار دیے تھے تو اب اُس نے ہمیں چار ہزار دینار عطا کر دیے ہیں۔

① حسین الجہال سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دن میں نے اسحاق بن عمار کو دیکھا، اُس نے اپنا بیگ مضبوطی سے باندھا ہوا ہے اور وہ کہیں جانے لگا تھا تو ایک شخص نے

اُس کے پاس آکر کہا: مجھ سے دینار لے لو اور اس کے بدلے میں دراہم دے دو، تو اس نے اپنا بیگ کھولا اور اُسے دینار کے بدلے دراہم دے دیئے۔

راوی کہتا ہے: میں نے اس سے کہا: اس دینار کی کیا حیثیت ہے؟ (جو ٹوٹنے لگا تھا) پھر سے کھولا اور رحمت اُٹھائی۔

اسحاق نے کہا: میں نے یہ سب دینار حاصل کرنے کی لالچ میں نہیں کیا، بلکہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کا فرمان سن کر ایسا کیا کہ وہ فرما رہے تھے: ”جو قلیل رزق کو تھوڑا سمجھتا ہے وہ کثیر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔“

اس روایت کو ایک دوسری صورت میں بھی نقل کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے: حسن بن ہمام الجمال سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اسحاق بن عمار البصری کے پاس تھا کہ ایک شخص نے آکر اُس سے دینار کے بدلے غلہ مانگا۔ در حال ایسے کہ وہ دکان کا دروازہ بند کر چکا تھا اور قھیلے پر مہر لگا چکا تھا۔ تو اس نے اس آنے والے شخص کو دینار کے بدلے غلہ دیا۔ اس پر میں نے کہا: اے اسحاق! تیری حالت قابلِ رحم ہے۔ میں کئی بار تمہارے لیے ہزار ہزار دراہم لے کر آیا ہوں (اور اب حیران حال یہ ہے کہ تو ایک دینار کے گاہک کو بھی واپس نہیں بھیج رہا)۔

راوی کہتا ہے: تب اسحاق نے کہا: تم نے دیکھا کہ یہ میرے لیے تھا (یعنی میں ہزاروں کا کاروبار کرتا تھا) مگر میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کو سنا، وہ فرما رہے تھے: ”جو تھوڑے رزق کو کم جانے لگا وہ زیادہ سے محروم ہو جائے گا۔“ پھر امام علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے اسحاق! تھوڑے رزق کو کم تصور نہ کرو، ورنہ زیادہ سے بھی محروم کر دیئے جاؤ گے۔“

⑩ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں: مجھ سے اپنی مراد پانے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ وہ شخص ہے کہ جس پہ میں نے پہلے کوئی احسان کیا ہو اور اس کے بعد دوبارہ احسان کر کے اپنے پہلے والے احسان کی حفاظت کی ہو۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر بعد میں عطا کرنے سے ہاتھ روک لیا جائے تو پہلے والے احسانات بھی فراموش کر دیئے جاتے ہیں۔

اس لیے ایسے بندے کے لیے مسائل حل کرنے سے میرا دل تنگ نہیں پڑتا۔ جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے:

وَإِذَا بُلِيتَ بِبَدَلٍ وَجْهَكَ سَائِلًا   فَابْتَذِلْهُ لِمُتَكَبِّرٍ الْبِفَضَالِ
إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاكَ بِمَوْعِدٍ   أَعْطَاكَ سَلَسًا بِغَيْرِ مِظَالِ
وَإِذَا السُّؤَالَ مَعَ التَّوَالِ قَرْنَتْهُ   رَفَّحَ السُّؤَالَ وَخَفَّ كُلَّ تَوَالِ
”اگر تمہیں سوال کرنا پڑ جائے تو کسی صاحبِ فضل و کرم سے کرو، کیونکہ سخی
تجھے اتنا عطا کر دے گا کہ تجھے زیادہ زبان لمبی نہیں کرنا پڑے گی اور جب
تو سوال کو بخشش کے ساتھ ملا دے گا تو سوال بھاری ہو جائے گا اور
ہر عطیہ و بخشش اہل پڑ جائے گی۔“

حضرت امام جعفر صادقؑ کی علمی زندگی

میں یہاں علم کی فضیلت و شرف کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اگر میں یہ
کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ علم کی محبت اور احترام انسانی فطرت کا حصہ ہے۔
آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر لاکھوں مقامات پر مدارس بن رہے ہیں،
کالجز اور یونیورسٹیوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، علمی مراکز قائم ہو رہے ہیں اور روزانہ کی
بنیاد پر اس سلسلے میں لاکھوں وسائل سے کام لیا جا رہا ہے۔ تحصیلِ علم اور ثقافت کی نشر و اشاعت
کے لیے بے پناہ افرادی قوت اور قیمتی سرمایہ کام میں لایا جا رہا ہے۔

دین اسلام ان تمام ادیان میں سرفہرست ہے، جو علم و تعلیم پر زور دیتے ہیں اور عالم و
جامل کے مابین بہت زیادہ فرق کے قائل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
”(اے رسول) کہہ دیجیے کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے

ہیں؟“

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

بلاشبہ علم کی قدر و قیمت اس کے فائدے کے لحاظ سے ہوتی ہے تو جو علم جتنا زیادہ مفید ہوگا، اُس کی اتنی ہی زیادہ قدر و منزلت ہوگی اور واضح ہے کہ انسان کی زندگی میں، انسان پہ عامہ سب سے زیادہ واجب، خلاق عالم کی معرفت اور اُس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم توحید سارے علوم سے زیادہ ضروری، باشرف، اعلیٰ اور قیمتی ہے۔ اس علم کو ”علم الکلام“ کہا جاتا ہے اور اس کے ماہر عالم کو ”مفکرم“ کہا جاتا ہے۔

اس علم میں اثباتِ صالح، اُس کی توحید و عدل اور ان سے متعلقہ اُمور سے بحث کی جاتی ہے، مثلاً خداوند بزرگ کی صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور ان مباحث کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اس موضوع پر حضرت امام جعفر صادقؑ نے بیان فرمائی ہیں۔

اس کے بعد عدل، نبوت، امامت اور قیامت سے بحث کی جاتی ہے اور ان پانچ اُمور کو ”اصول دین“ کہا جاتا ہے۔ یہ عقائدی اُمور ہیں، ان میں تقلید جائز نہیں بلکہ صحیح دلیل کے ساتھ ان پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔

اصول دین کی حیثیت کسی عمارت کی بنیاد کی سی ہے اور فروعات دین خود عمارت کی مثل ہیں۔ جب بنیاد و اساس پختہ اور مضبوط ہوگی تو اس پر قائم عمارت بھی مضبوط ہوگی اور جب عمارت کی بنیاد کمزور ہوگی تو اُس پر بننے والی عمارت بھی مضبوط نہ ہوگی اور جلدی گر جائے گی۔ اصول دین اسلامی عقیدے کی اساس ہیں اور واضح ہے کہ مکان سے زیادہ بنیاد کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ اور وہ علم ہے جس کی تحصیل پر قرآن مجید، احادیثِ رسول خدا اور فرامینِ ائمہ اطہار علیہم السلام میں تاکید موجود ہے۔ وہ ”علم دین“ ہے اور ہر وہ علم ہے کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط و تعلق موجود ہے۔

اس میں علوم ہندسیہ و ریاضی اور فزکس و کیمیا یا دوسرے چھٹے مثلاً خیاطت (کپڑے سلانی کرنا)، نجاری (لکڑی سے اشیا بنانا) اور موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی وغیرہ شامل نہیں، کیونکہ ان کا دین کے ساتھ براہِ راست کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان علوم کی کوئی فضیلت نہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں، بلکہ یہ علوم اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور انہیں

دین اور اسلام کی خدمت میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس اعتبار سے انھیں ثانوی لحاظ سے علوم دینیہ کے ذیل میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

یہ بحث تھوڑی تفصیل طلب ہے، جو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین کا علم تمام علوم کا مرکز اصلی ہے اور ہر وہ علم کہ جو اس مدار کے گرد گھومتا ہے اُسے علوم دینیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح علم کی ترغیب دلائی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپؑ نے صرف علم کی تاکید پر اکتفا نہ کیا بلکہ انھیں اچھے اخلاق مثلاً بردباری، وقار اور تواضع وغیرہ اپنانے کا حکم دیا اور شیطانی اہداف مثلاً ریاکاری، تکبر اور دغا و فساد وغیرہ کے لیے علم حاصل کرنے سے منع بھی فرمایا۔

آپؑ بہترین منافع اور معتبر ذرائع سے علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے تھے کیونکہ شاگرد میں استاد کے اخلاق کا عکس نظر آتا ہے، مثلاً اگر استاد حق کا پیرو ہوگا تو شاگرد بھی اپنے استاد کے نقش قدم پر چلے گا اور حق کا پرستار بنے گا۔ استاد نیک ہوگا تو شاگرد بھی نیک ہوگا۔ استاد ہدایت کی راہ پر ہوگا تو شاگرد بھی جادۂ حق کو اپنائے گا اور اگر خدا خواست استاد باطل پرست ہو یا بدکردار ہو یا گمراہ ہوگا تو شاگرد میں بھی یہی صفات رذیلہ ظاہر ہوں گی۔

اسی وجہ سے معاشرے میں اصلاح و فساد اور ہدایت و گمراہی عام ہو جاتی ہے، یعنی جو استاد خود اچھی عادات کا پابند ہوتا ہے، اُس کی اچھائیاں اُس کے شاگرد اپنا لیتے ہیں اور ان شاگردوں کے ذریعے سے اُس کی اچھائیاں پورے انسانی معاشرے میں پھیل جاتی ہیں، اور جو استاد خود غلط طور طریقے پر ہوتا ہے اُس کی غلط کاریاں اُس کے حلقے والے اپنا لیتے ہیں اور یوں اُس کے برے اعمال سارے انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں (محمود بااثر)۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ثقافتی تعلیمات بہت سی خصوصیات کی بنا پر دوسروں سے ممتاز تھیں، مثلاً آپؑ نے اپنے شاگردوں کو کتابیں تالیف کرنے، جو احادیث وہ سنتے تھے وہ اخبار جنھیں وہ روایت کرتے تھے اور وہ امور جو وہ دیکھتے تھے انھیں قلم بند کرنے کا حکم دیا، تاکہ احادیث ضائع ہونے اور تحریف ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔

واضح رہے کہ کتاب کی تالیف علوم و حقائق کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ کتابیں اُن خزانوں کی مانند ہوتی ہیں کہ پہلے لوگ، بعد والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ ان میں قیمت خزانوں سے قائمہ اٹھائیں، کیونکہ یہ خزانے استعمال سے کم نہیں پڑتے۔

اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا: لکھو، کیونکہ تم اس وقت تک (علم) محفوظ نہیں کر سکتے کہ جس وقت تک لکھ نہ لو۔

ایک اور مقام پر فرمایا: اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، کیونکہ حقیرب تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔

ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات دنیا و مافیہا سے کتنی زیادہ قیمتی ہیں۔ بالفرض اگر ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں احادیث کو نہ لکھا جاتا اور وہ کتابیں نہ ہوتیں کہ جو حدیث کے عالموں اور راویوں نے مختلف موضوعات پر تحریر کی تھیں تو آج ہم جہالت و حیرت میں پڑے ہوتے۔ بہت بڑی نعمت سے محروم ہوتے اور دینی ثقافت کے حوالے سے بالکل جہی دامن ہوتے۔

خداوند سبحان کا درود و سلام ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر کہ جنہوں نے اپنے شیعوں کو کتابیں تالیف کرنے کا حکم دیا تھا اور ان راویوں اور حدیث کے عالموں پر بھی خداوند تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے احادیث کو اکٹھا اور مدون کر کے ہم تک پہنچایا۔

اسی لیے امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب میں سے چار سولہ نے چار سو کتابیں تحریر کیں، یعنی ہر عالم نے ایک کتاب لکھی۔ ان ساری کتابوں کو ”اصل“ کا نام دیا گیا حتیٰ کہ یہ الأصول الاربعۃ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اور باقی کتابیں کہ جنہیں امام علیہ السلام کے اصحاب علیہم الرضوان نے مختلف موضوعات پر تحریر فرمایا وہ سینکڑوں سے تجاوز ہیں بلکہ اُن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔

اور آپؑ کے طریقہ تعلیم و تربیت کی دوسری نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ آپؑ نے اپنے اصحاب کو علوم کی اشاعت کرنے، جاہل کو تعلیم دینے اور فاضل کو بیدار کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپؑ چاہتے تھے کہ آپؑ کے اصحاب علیہم السلام اپنی کارکردگیوں کے بہتر کے نتائج آپؑ کی خدمت میں پیش کریں اور ایک گروہ کی اصلاح کے بعد دوسرے گروہ کے پاس چلے جائیں۔

علمِ امام کی بحث

ہم نے اپنی کتاب **آلِ اِمَامَةِ الْقَادِي وَنِ الْتَهْدِي إِلَى التَّحْدِي** میں علمِ امام پر مختصر تبصرہ کیا ہے اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو یہاں نقل کر دیا جائے کیونکہ اس کا نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں اور ممکن ہے کہ اس کتاب کا قاری اس کتاب کو ملاحظہ نہ کر سکے۔

علم، ائمہ اہل بیت **علیہم السلام** کی ان خصوصیات میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے اختیار سے ممتاز ہیں۔

رسول خدا **صلی اللہ علیہ وسلم** اور ائمہ دہنی **علیہم السلام** کی سینکڑوں متواتر احادیث موجود ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ ائمہ اہل بیت **علیہم السلام** بہت سے علوم و فنون پر مکمل اطلاع رکھتے ہیں۔ یہ احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں نہ جھٹلایا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان میں شک کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے بہت سے علمائے کرام نے علمِ امام پر بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں۔ مگر دشمنانِ مذہبِ شیعہ اس حقیقت کو شیعوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلط پروپیگنڈے پر مبنی تحریروں کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں سم پاشی کرتے ہیں اور جانباہیہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں: ”ائمہ **علیہم السلام** علم غیب جانتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم تو صرف خداوند بزرگ کے پاس ہے۔“

میں کہتا ہوں: شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف ذاتِ خداوندی کا خاصہ ہے اور اُس کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنا علم غیب اپنے منتخب کیے ہوئے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس بنا پر جو بھی یہ کہے کہ شیعہ انبیائے کرام اور ائمہ **علیہم السلام** کے بالاستقلال غیب کے قائل ہیں تو ایسا شخص جاہل ہے اور حقیقت سے کوسوں دُور ہے اور جو اس عقیدے کی نسبت شیعوں کے طرف سے تو وہ جھوٹا ہے، انکار کرنے والا اور گمراہ ہے۔

ہم اس موضوع سے متعلقہ چند معروضات اپنی کتاب **الْمَقَامُ الْهَادِي مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ** کے صفحہ ۱۸۵ پر بھی پیش کر چکے ہیں۔ وہاں ہم نے ایک روایت درج کی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حبشیوں اور ترکوں کے سردار کے ہاتھوں بصرہ میں پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں خبر دی تو آپؐ کے بعض اصحاب علیہم الرضوان نے فرمایا:

”اے امیر المؤمنین! آپؐ کو تو غیب کا بھی علم ہے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: یہ علم غیب نہیں بلکہ صاحبِ علم (رسول اللہ ﷺ) سے پایا ہوا فیض ہے۔“

اگر ہم امام علیہ السلام کے موضوع کو تفصیلاً بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک علیحدہ اور ضخیم کتاب درکار ہے کہ جس میں ہم اس موضوع کو آیاتِ قرآنی، احادیثِ نبویہ اور فرامینِ ائمہ کی روشنی میں بیان کریں۔

لیکن ہم اس بحث کے مفید ہونے کی غرض سے یہاں اس کا جامع سا خلاصہ اپنے قارئین کو ہدیہ کر رہے ہیں۔

وہ علوم، جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں:

① اس قسم میں وہ علوم شامل ہیں کہ جو ایک انسان دوسرے سے سیکھ کر حاصل کرتا ہے، اس میں مطالعہ، تجربہ، استنباط اور استاد کی خدمت میں دانوئے تلمذتہہ کر کے علم حاصل کرنا وغیرہ شامل ہیں، اسے ”علمِ انسانی“ کہا جاتا ہے کیونکہ اس طریقے میں انسان بہت سے طبعی ذرائع سے علم کسب کرتا ہے۔

② اس قسم میں وہ علوم شامل ہیں کہ جو بعض چتے ہوئے لوگوں کو إلقاءِ الہام وغیرہ ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں اور انھیں ”علمِ لدنی“ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں آیا ہے جیسا کہ سورہ مہارکہ یوسف میں کئی مقامات پر اس کا بیان آیا ہے:

وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

”اور وہ آپؐ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔“

وَعَلَّمَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

”اور (خدا یا) تُو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا۔“

وَاِنَّهُ لَذُو عَلَیْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ

”وہ (حضرت یعقوب علیہ السلام) ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحبِ علم تھے۔“

سورہ نمل کی آیت نمبر ۱۶ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے:

عَلَّمْنَاهُ مَنَظِقَ الظُّلُمِ

”ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے۔“

یہ سب اور ان جیسی دوسری بہت سی آیات اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے انبیائے علیہم السلام کو یہ سارے علوم بذریعہ وحی والہام عطا کیے تھے اور ان کے علوم مطالعہ یا تجربہ وغیرہ پر مبنی نہ تھے۔ بس خدا نے ان علوم کو ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔

ان آیات میں صراحت موجود ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہم السلام کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، بلکہ چوہوں تک جیہ حیوانات کی زبانوں کا علم بھی دیا جیسا کہ سورہ نمل میں موجود ہے کہ آپؑ نے چوہی کی یہ بات اُدْخُلُوا امْسَا كِنْكُمُ..... عن لی اور اس پر مسکرائے اور اسی طرح خدا نے آپؑ کو اس کہتی کا حکم بھی سمجھایا کہ جسے لوگوں کی بھیڑیں چرگنی تھیں جیسا کہ یہ قصہ تفاسیر کی کتابوں میں بہت مشہور ہے۔

اور اسی طرح خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اسمِ اعظم تعلیم دیا کہ جس سے وہ اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دیتے تھے، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تو خدا کے اذن سے وہ اصلی پرندے بن جاتے تھے اور اس اسمِ اعظم کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جو انھوں نے کھایا ہوتا، یا گھر میں ذخیرہ کیا ہوا ہوتا اس کی خبر دیتے تھے۔

یہاں دو سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں:

① خداوند تعالیٰ نے کرام علیہم السلام کو یہ انعام کس طرح کرتا ہے؟

② مذکورہ بالا آیات میں تو انبیائے علیہم السلام کے علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس

کا ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ بات ہماری عقلوں کی رسائی سے کہیں بالاتر ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ کس طرح خداوند سبحان انبیائے علیہم السلام کو اُن علوم کا ”القا“ کرتا ہے اور ہمارے لیے آئے جانتا کوئی خاص ضروری بھی نہیں۔ پس خداوند عالم اس ”القا والہام“ کی کیفیت کو جانتا ہے اور اس دوسرے سوال کا جواب کئی صورتوں سے دیا جاسکتا ہے، مثلاً،

اولاً: حضرت لقمانؑ نبی نہ تھے جیسا کہ تفسیر مجمع البیان میں رسول خدا ﷺ کی صبح ذیل حدیث موجود ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں:

حضرت لقمانؑ نبی نہ تھے، وہ صرف خدا کے ایک نیک بندے تھے اور انھیں خدا نے حکمت عطا کی تھی۔ ایک دن وہ سوئے تو انھیں (اس نیند میں من جانب اللہ) حکمت عطا کی گئی اور جب بیدار ہوئے تو حکیمانہ باتیں کرنے لگے۔

اسی طرح حضرت خضرؑ بھی نبی نہیں تھے لیکن خداوند متان نے انھیں اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا تھا، اسی لیے انھوں نے شہر میں موجود دو یتیم لڑکوں کی دیوار کو کھڑا کر دیا تھا کیونکہ اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جیسا کہ یہ سارا واقعہ قرآن مجید کے نصف میں مذکور ہے۔

ثانیاً: رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم النبیینؐ ہیں اور خدا نے آپؐ کو زمین پر بسنے والے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپؐ ان تمام امور سے واقف ہوں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امور عقائد سے متعلق ہوں یا احکام شرعیہ سے۔

اسی طرح حکمت اس بات کی بھی متقاضی تھی کہ آپؐ دین و شریعت سے ہٹ کر دوسرے امور مثلاً طب، اشیاء کے خواص، بیماریوں کے علاج، ماضی و مستقبل کی خبریں اور بڑے بڑے حادثات اور فتنوں وغیرہ کے بارے میں بھی بیان کریں، تاکہ یہ آپؐ کے دعوائے نبوت کو ثابت کرے، آپؐ کی امت کا ایمان پختہ ہو اور منکروں پر حجت تمام ہو جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکمت الہیہ کا یہ تقاضا تھا کہ آپؐ ہر اس چیز سے آگاہ ہوں کہ جس کی انسانوں کو ضرورت ہے، چاہے وہ اصول و فروعات دین سے ہوں یا ان کے علاوہ

دوسرے علوم سے متعلق ہوں اور ایسا نہ ہو کہ لوگ اُن سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کریں تو وہ اس کا جواب نہ دے سکیں۔

اس حقیقت کے ثابت ہونے کے بعد ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہم السلام (جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنے خلفاء قرار دیا، ان کی امامت و امارت پر نص فرمائی اور لوگوں کو ان سے معالیم دین و احکام شریعت حاصل کرنے کا حکم دیا) کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ تمام احکام الہیہ واقعہ کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ رسالت کا احسان ہیں اور خط اسلام کی جہا کے ضامن ہیں۔ اس سے لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی قدر باقی نہیں رہتا۔

اور اگر ایسا نہ ہو تو رسول خدا ﷺ کے اس فرمان کا کیا فائدہ کہ جس میں آپؐ نے لوگوں کو تمام احکام شریعت اور زندگی کی علمی ضروریات میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا؟

اسی لیے ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا کہ آپؐ میں سے کسی ایک فرد نے بھی، کسی مقام پر، کسی سائل کے سوال کا جواب میں لاطمی کا اظہار کیا ہو اور ان کو ہونا بھی یونہی چاہیے تھا، کیونکہ ہم ایسے شخص کو امام نہیں مانتے کہ جو احکام شریعہ و اُوامر الہیہ سے بے خبر ہو۔

یہاں تک تو بیان شرعی احکام کے بارے میں علم سے متعلق تھا اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے مثلاً علم طب، علم نجوم، اشیاء کے خواص، زمانہ ماضی اور مستقبل کی خبریں دینا اور طبی امور پر اطلاع وغیرہ تو ہزاروں احادیث شاہد ہیں کہ جناب رسالت مآب ﷺ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام میں یہ خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ واضح رہے کہ یہ خداوند تعالیٰ کا خاص فضل ہے وہ جسے چاہے اُس سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔

اور قابلِ تعجب امر یہ ہے کہ جب بعض علم نجوم کے ماہرین چاند گرہن، سورج گرہن، یا بارشوں کی کمی یا زیادتی وغیرہ کے بارے میں اپنے علم کے مطابق رائے دیتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ غیب دان ہیں اور نہ ہی ان امور سے متعلقہ ان کی پیشن گوئیوں پر حیرانگی کا

انتہار کرتا ہے، حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آنکھوں سے اُدھل ہے اور اُن کی بتائی ہوئی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔

لیکن جب رسول اللہ ﷺ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام مستقبل میں واقع ہونے والے امر کے بارے میں خبر دیتے ہیں، یا کسی انسان کی موت کی خبر دیتے ہیں یا کسی ایسے حادثے کی خبر دیتے ہیں جو چند لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ہوتا ہے تو بعض لوگ اس پر انتہار تعجب کرتے ہیں اور انہیں ماننا اُن کے لیے مشکل و ناگوار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے علوم و اطلاعات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔

ہاں، ہزاروں احادیث شاہد ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے علوم و اطلاعات صرف احکام شرعیہ میں ہی منحصر نہیں، بلکہ خداوند عالم نے انہیں تمام چیزوں کا علم عطا کیا ہے اور اُن کے لیے ہر چیز سے پردہ ہٹا دیا ہے۔

شاید کوئی کہنے والا یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ان علوم کا کیا فائدہ کہ جب لوگوں نے کما حقہ اُن سے استفادہ نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹروں اور طبیبیوں کا کیا فائدہ کہ جب لوگ اُن کے علم سے استفادہ نہ کریں اور ان سے اپنی امراض جسمانیہ کا علاج نہ کرائیں؟

یہ بالکل درست بات ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو مبدائے فیض سے بہت سے علوم سے نوازا گیا، مگر اکثر مسلمانوں نے انہیں چھوڑ کر اوروں کی راہ اپنائی۔ انہوں نے صاف و خفاف خٹھے کو چھوڑ دیا اور گدلے پانی پر جا گرے۔ نادانی کے عالم میں عریں گنوا دیں اور گمراہ ہو کر مر گئے، لیکن رسول اللہ ﷺ کے اہل بیتؑ سے طلی فیض نہ پایا۔

ایسا کیوں ہے؟ اس ’کیوں‘ کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ سیاسی حالات، فحش مفاد پرستی، نفس کی پستی، کم عقلی اور غلط رائے جیسے محال نے انہیں پابند کر دیا تھا اور اس گمراہی سے کسب فیض کی راہ میں حائل ہو گئے تھے۔ اگر اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تو اپنی زندگیوں کو ”سورج“ کی مانند وقف کر دیا تھا کہ جس کی روشنی سے نیک و بد ہر دو یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ وہ علم کی تعلیم

سے عمل نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے تھے، لیکن حکمت اور مصلحت کے تمام تر تقاضوں کو پیش نظر رکھتے تھے اور ہر سائل کو اس کے فہم اور اہلیت کے مطابق جواب دیتے تھے۔

اس لیے آپ جانیں گے کہ حضرت علیؑ نے اپنے خاص اصحاب کو ”مثابا و بلایا کاظم“ سکھایا تھا۔ اسی طرح باقی ائمہ اہل بیتؑ اپنے خاص اصحاب کو بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ فرماتے یا انھیں بعض علوم عقلی طور پر تعلیم دیتے اور ساتھ تاکید بھی کرتے تھے کہ اسے لوگوں پر ظاہر نہ کرنا کیونکہ اس وقت مصلحت اسی میں تھی۔

اگر ائمہ اہل بیتؑ تمام لوگوں میں ان علوم کو متحمل کرنے کی صلاحیت پالیتے تو ساری دنیا کو طرح طرح کے علوم سے بھر دیتے اور ساری کائنات علوم و معارف کے نور سے جگمگا اٹھتی، لیکن سب لوگ معتبر نہ تھے اور ان علوم کو برداشت کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ان میں موجود نہ تھی جیسا کہ احادیث و تواریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علیؑ نے اپنے سیدہ مہارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہاں علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اسے کاش! مجھے کوئی ان علوم کو اٹھانے والا مل جاتا؟“

اور جب آپؑ جلوہ افروز ہو کر مجمع عام سے فرماتے:

سَلُّوْنِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُوْنِي

”مجھ سے پوچھ لو (جو پوچھتا ہے) قبل اس کے کہ تم مجھے کھود دو۔“

کوئی آپؑ سے احکام شریعہ کی علت اور ان کا فلسفہ نہ پوچھتا یا روح اور عالم ارواح کے بارے میں سوال نہ کرتا یا کوئی طبیعت و مادیات کے حقائق دریافت نہ کرتا اور اگر کوئی سوال کرتا تو ایسے لایعنی سوال کرتا، مثلاً مجھے بتائیں میرے سر اور ڈاڑھی میں کتنے بال ہیں؟ واضح رہے کہ یہ سوال ایک مذاقانہ اور بے ہودہ سوال ہے۔ بنا برائیں امام علیؑ کس طرح ایسے لوگوں کو علوم و معارف کے موتی حلا کرتے کہ جن میں اتنا شہور بھی نہیں ہے کہ وہ بے وقعت لنگرے اور جیتی ہیرے میں فرق کر سکیں؟

اب ہم اس بحث کو امیر المومنین حضرت امام علیؑ ابن ابی طالبؑ کے اس غلبے پر ختم

کرتے ہیں کہ جو حج البلاغہ کا ۳۷ اواد ملے۔

امیر المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

”خدا کی قسم! اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اور اس کے پورے حالات کیا ہیں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم کہیں مجھ سے (کوکر) پیغمبر خدا ﷺ سے کفر اختیار نہ کر لو۔ البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں سے یہ چیزیں پہچانتا رہوں گا کہ جن کے بولک جانے کا اندیشہ نہیں۔“

اس ذات کی قسم، جس نے انھیں حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ساری مخلوقات میں سے انھیں منتخب کر لیا۔ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ان تمام چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت، نجات پانے والوں کی نجات اور اس امر (خلافت) کے انجام کی خبر دی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو میرے سر پر گزرے گی اُسے میرے کانوں میں ڈالے بغیر اور مجھ تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا۔“

ہم اپنے محترم قارئین پر واضح کیے دیتے ہیں کہ ائمہ اہل بیتؑ کا علوم کا مصدر صرف ”اتحاد الہام“ ہی نہیں بلکہ اُن کے علم کے اور بھی ذرائع ہیں جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ ہم ان احادیث کا خلاصہ ذیل میں پیش کر رہے ہیں:

① ائمہ طاہرینؑ کے پاس ”الجامعہ“ ہے۔ یہ ایک چڑے کا صیغہ ہے، اس کی لسانی شریعت ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ نے امیر المومنین حضرت علیؑ کو اِطاء کرایا تھا۔

② ان کے پاس ”النجف“ ہے۔ یہ چڑے کا بنا ہوا ہے اور اس میں انبیاء و اوصیاءؑ اور بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے علماء کا علم ہے۔

③ اُن کے پاس ”مصحف سیدہ فاطمہ الزہراء“ ہے اور یہ حجم کے لحاظ سے قرآن مجید کا تین گنا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات ہماری کتاب فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ میں

الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

④ ان کے پاس مَا كَانَ (جو ہو چکا) اور مَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ (جو قیامت تک ہونے والا ہے) کا علم ہے۔

⑤ ان کے پاس علم کا ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جس میں ہر شب و روز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے اور زمانے کے امام کے پاس جاتے ہیں اور انہیں تمام اُمور اور مخلوقات کی تقدیروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔

⑥ اُن کے پاس ”اسم اعظم“ ہے کہ جس کے ذریعے وہ جو چیز جانا چاہیں جان لیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کو معجزات دکھاتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مختلف علوم

ہمارے محترم قارئین کو یاد ہوگا کہ ہم نے سابقہ اوراق میں بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم صرف فقہ و احکام شریعت میں محدود نہیں، بلکہ امام علیہ السلام تمام علوم اور ان کی تمام انواع و اقسام کو خوب جانتے ہیں، اسی لیے آپ کی احادیث متفرق موضوعات، بہت سے فنون اور کثیر الشہاد علوم کو بیان کرتی ہیں اور ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں آپ کی معرفت اور عالم سنی اور اس میں پوشیدہ اسرار، حکمت، قدرت کی نشانیوں اور اشیاء کے خواص و منافع کے بارے میں آپ کی معرفت دیکھ کر حیرت منگ رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ کیمسٹری اور فزکس کے بارے میں بھی امام عالی مقام علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں بیان کرنا، ان کی شرعی ذمہ داریوں میں سے نہ تھا اور انھوں نے تو صرف انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بتایا۔ خداوند تعالیٰ نے انھیں انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا کہ جس میں دین و دنیا دونوں کی سعادت ہے کیونکہ یہ علوم اور ان کی روشنی میں تیار کی گئی مصنوعات و مشینریاں وغیرہ انسان کی اخروی سعادت کی ضامن نہیں۔ ان چیزوں کا فائدہ صرف یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ لمبی لمبی مسافتیں کم وقت میں طے کی جاتی ہیں، یا گرمی و سردی کے موسم میں تھوڑا سکون ملتا ہے۔

یہ چیزیں نوع انسانیت کو غربت، محرومیت، بیماری، مصائب، آلام، جرائم کی گرم بازاری، چوری، ڈکیتی، اغوا براے تادان، املاک کے غصب کرنے، خودکشی، خودکش حملوں اور زہنی، آبی اور ہوائی سفر کے حادثات سے تو نہیں بچاتیں!!

ان چیزوں سے حقوق کی پامالی کو تو نہیں روکا جاسکتا اور نہ ہی نوع انسانیت کو لاحق

دوسرے خطرات کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے اولیائے الہی سے یہ اُمید نہیں کی جاسکتی کہ وہ اُن کے لیے انسانوں کو تباہ کرنے والے آلات، مثلاً بندوقیں، ٹینک اور ہائیڈروجنی اٹم بمبوں کو ایجاد کرنے کے طریقے بتائیں کہ جو چند لحات میں زمینِ خدا پر تباہی مچا دیتی ہیں۔ بلاشبہ خدا کے اولیاءِ بندوں پر خدا کی رحمت بن کر آئے نہ کہ طاب دینے کے لیے تشریف لائے۔

ہماری اس بحث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ان علوم سے آشنا نہیں ہوتے بلکہ اس سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اُمور ان کی شرعی ذمہ داری میں شامل نہیں۔

ہم گذشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ عالمِ حکومتوں نے لوگوں کو ائمہ اہل بیتؑ کے علوم کے نور سے ضیا حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اُن کے علوم و معارف کی اشاعت کی راہ میں مختلف رکاوٹیں مائل کیں۔

آج کل ہمارے پاس علومِ اہل بیتؑ کا جو خزانہ موجود ہے وہ بہت کم عرصے کی تبلیغِ علم کا نتیجہ ہے۔ کبھی ائمہ اہل بیتؑ کو موقعِ میراث آتا تو وہ لوگوں کو اپنے علوم سے بہرہ مند فرما دیا کرتے، ورنہ ہر وقت کڑی نگرانی اور پابندیوں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے:

حضرت مفصل بن عمرؓ روایت کرتے ہیں: منصور دوانیقی نے کئی مرتبہ حضرت امام جعفر صادقؑ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ انھیں بلوا کر بھیجتا تھا، تاکہ موقعِ پا کر انھیں قتل کر دے، مگر جب وہ اُن کی ہیبت دیکھتا تو اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا۔ جب یہ نہ کر سکتا تو اُس نے لوگوں کو اُن کے پاس جانے سے روک دیا اور اُن پر بھی پابندی عائد کر دی کہ وہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں اور اُن پر سخت اور چالاک نگران مقرر کیے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کو کوئی دینی مسئلہ بتاتے تو مسائل کو اس مسئلے کے بدلے میں برادری چھوڑنا پڑتی تھی۔

یہ اُمور شیعوں کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ حتیٰ کہ خدا نے منصور کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے کہے: مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسا چیز تجھے میں بھیجیں کہ جو میرے پاس پہلے سے موجود نہ ہو۔

امام علیؑ نے اُس کی طرف ایک عصا (کوڑا) بھیجا جو کہ نبی ﷺ کا تھا اور اُس کی لمبائی ایک ہاتھ تھی۔ وہ اُسے پا کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ ان کے لیے چار کمرے بنائے جائیں اور اُس عصا کو چار مقامات پر تقسیم کیا۔ پھر ان (امام علیؑ) سے کہنے لگا: میں اس کے بدلے میں آپؑ کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر میں آپؑ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپؑ اپنے علوم اپنے شیعوں تک پہنچائیں۔ میں آپؑ کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالوں اور نہ ہی آپؑ کے شیعوں کو چھیڑوں گا۔ اب آپؑ لوگوں کے پاس بیٹھا کریں اور انھیں دینی فتاویٰ بتائیں، مگر اس شہر میں نہ رہیں کہ جس میں میں موجود ہوں۔ اس شرط پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے طریقے کے مطابق علم کی اشاعت شروع کر دی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور قرآن مجید کا علم

ہمارے محترم قارئین کو یاد ہوگا کہ گذشتہ مباحث میں حدیثِ علقین کے ذیل میں ہم اس موضوع کی کچھ تفصیل ذکر کر چکے ہیں اور حدیث اس امر پر واضح دلیل ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام قرآن مجید کے ہم پلہ و عدل ہیں اور وہی ہیں کہ جو اس کی تاویل و تفسیر، اس کے ناخ و منسوخ اور اس کے محکم و مظاہرہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔

اس فصل میں ہم بعض وہ احادیث درج کریں گے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قرآن مجید اور اس کے اسرار و رموز کے متعلق علم کو بیان کرتی ہیں:

① ابن ابی العوجاء نے ہشام بن حکم سے پوچھا: کیا خداوند عالم حکیم نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا: کیوں نہیں، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ ابن ابی العوجاء نے کہا: اچھا مجھے اس آیت فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَ ثَلُثَ وَ زَيْعَ فَاِنْ يَخْفَضْهُ اِلَّا تَعْدِلُوْا فَاَوْحِدَةً (تو تم کو جو عورتیں بھلی معلوم ہوں ان سے نکاح کرلو، دو دو، تین تین اور چار چار۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم (زیادہ بیویوں میں) عدل نہیں کر سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کرو) کے بارے میں بتاؤ کیا یہ فرض نہیں ہے؟

ہشام نے کہا: کیوں نہیں۔ ابن ابی العوجاء بولا: اب ذرا مجھے اس آیت وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا اَكْلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمَعْلَقَةِ (تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ (ایک سے زائد) بیویوں کے درمیان (پورا پورا) عدل کر سکو اگرچہ تم اُسے کتنا بھی چاہو، پس (ایک کی طرف) پورے میلانِ طبع کے ساتھ (یوں) نہ جھک جاؤ کہ دوسروں کو (درمیان میں) لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو) کے بارے میں بتاؤ کہ کون سا عمل منہ ہے جو ایسی متضاد باتوں کو صحیح سمجھے گا اور کیا حکماء و دانائے لوگ ایسی ہی باتیں

کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ کہیں اور دوسری جگہ کچھ اور؟

ہشام سے اس کا جواب نہ بن پڑا اور اس کا جواب لینے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عینہ چلا گیا، جب وہ امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا: اے ہشام! یہ بیج کا موسم ہے اور نہ ہی عمرے کا۔ اور پھر تم یہاں؟ ہشام نے کہا: جی مولانا! (بات ویسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں) میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے ایک مشکل مسئلہ درپیش ہے۔ ابن ابی العوجاء نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے اور اس کا میرے پاس جواب موجود نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟

ہشام نے امام علیہ السلام کو سارا قصہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خداوند تعالیٰ کے اس فرمان (کھلی آیت) فَأَذْكُوهَا مَا ظَلَبْتُمْ لَكُمْ..... سے مراد اخراجات ہیں (یعنی اگر تم ایک سے زائد بیویوں کے اخراجات پورے کر سکو تو اس میں ممانعت نہیں)۔

جبکہ اس قول (دوسری آیت) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا..... سے مراد مؤدت و محبت ہے (یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم سب بیویوں سے ایک جیسی محبت کرو)۔

راوی کہتا ہے کہ ہشام امام عالی مقام علیہ السلام سے یہ جواب لے کر آیا اور ابن ابی العوجاء کو بتایا تو اس نے کہا: خدا کی قسم! یہ جواب تم نے خود نہیں دیا، بلکہ کسی سے پوچھ کر دیا ہے۔
 ② اہل بصرہ کا فقیہ عمرو بن عبیدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ آیت تلاوت کی: إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ (اگر تم منع کیے ہوئے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے) اور کہنے لگا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کتابِ خدا میں سے کہاڑ کی پہچان کرائیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، کیوں نہیں، اے عمرو! پھر امام علیہ السلام نے کہاڑ کی تفصیل بیان کی۔ جب عمرو امام علیہ السلام کا بیان سن کر لکھتا تو بلند آواز کے ساتھ رو رو کر کہہ رہا تھا: ”وہ شخص ہلاک ہوا جس نے آپ سے آپ کی (علی) میراث کو سلب کیا اور علم و فضل میں آپ سے جھگڑا۔“

⑤ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپؑ نے کلام کی ابتدا میں

فرمایا:

وَاللّٰهُ اِلٰی لَا عَلَمَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا فِی الْحَبَلَةِ
وَمَا فِی النَّارِ وَمَا كَانَ وَمَا یَكُوْنُ اِلٰی اَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ
”خدا کی قسم! میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو کچھ آسمانوں میں
ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ جنت میں ہے، جو کچھ جہنم میں ہے، جو
(بشری میں) ہو چکا ہے اور جو کچھ قیام قیامت تک ہوگا۔“

پھر تھوڑا خاموش ہوئے، پھر فرمایا: یہ سب میں کتابِ خدا سے جانتا ہوں اور اسے یوں
دیکھتا ہوں۔ پھر آپؑ نے اپنی مٹھی کھولی (یعنی جس طرح مٹھی میرے قریب اور سامنے ہے اسی
طرح ان چیزوں کا علم بھی میرے سامنے ہے) اور پھر فرمایا: خداوند بزرگ نے فرمایا: ”اس
(قرآن) میں ہر چیز کا بیان ہے۔“

اس کے بعد فرمایا: خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو نبی بنا کر بھیجا۔ پس ان
کے بعد کوئی نبی نہیں، ان پر کتاب نازل کی اور اُسے آخری کتاب قرار دیا۔ پس اس کے بعد
کوئی کتاب نہیں۔ اس میں اُس نے اپنا حلال و حرام بیان کیا۔ اس کا حلال قیامت تک حلال
ہے اور اس کا حرام قیامت تک حرام ہے۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے اور تم
سے بعد والے لوگوں کی خبریں بھی موجود ہیں اور اس میں تمہارے تنازعات کا فیصلہ بھی موجود
ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”ہم یہ
سب جانتے ہیں۔“

⑥ بشام بن حکم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے مثنیٰ کے مقام پر حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن مجید کے پانچ سو حروف کے بارے میں پوچھا: میں نے عرض کیا:
لوگ ان آیات کے بارے میں ان ان اقوال کے قائل ہیں۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: تم اس طرح کہو (جس طرح ان آیات کے بارے میں
میں کہتا ہوں)۔

میں نے کہا: یہ طلال و حرام اور قرآن (کی صحیح تفسیر) ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپؑ دارِ قرآن ہیں اور باقی لوگوں کی نسبت زیادہ اس کے عالم ہیں (مولا) یہ کلام کہاں سے آیا ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: خدا (بعض اوقات) اپنی مخلوق کو ایسی جنت کے ذریعے جنت تمام کرتا ہے کہ جس کے پاس وہ سب نہیں ہوتا کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے؟

فہم قرآن میں غلطی کرنا اہل بیتؑ سے انحراف کا نتیجہ ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپؑ خدا کے اس فرمان اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (کی تفسیر) کے بارے میں فرماتے ہیں: ”صراطِ مستقیم کی طرف ہماری راہنمائی فرما اور ہمیں اس راستے پر لگا جو ہمیں تمہاری محبت کی طرف لے جائے اور تمہاری جنت میں پہنچا دے، تاکہ ہم اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل کر خسارہ نہ اٹھائیں یا اپنی آما کو اپنا کر ہلاک نہ ہوں۔ کیونکہ جو بھی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اپنی رائے پر خوش ہوتا ہے وہ اس شخص کے مانند ہے کہ جو پست قسم کے لوگوں سے اپنی تعظیم کرواتا ہے اور اُن سے اپنی جھوٹی ترغیبیں سناتا پسند کرتا ہے۔

ایک دفعہ میں نے چاہا کہ اس سے اس طرح ملاقات کروں تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے اور میں اس کی قدر و منزلت (کی حقیقت) سے آگاہی حاصل کروں۔

میں نے اسے اس جگہ پایا۔ وہ جہلا و سلہاء کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں اپنے چہرے پر خداب ڈالے ہوئے اُن کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں اسے اور اُس کے پاس بیٹھے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اُن سے اُلجھ رہا تھا، وہ انھیں اپنی سنا تا تھا وہ اُسے اپنی بتاتے تھے۔ اس پر وہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کی بات نہ مانی۔

آخر کار لوگ اسے چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ گئے اور وہ اتنا سخت غصے میں تھا کہ اُسے پاس کھڑے ہوئے شخص کی خبر تک نہ تھی۔ پھر اُس نے ایک مکان سے دو روٹیاں چُما لیں، تو مجھے کافی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے دل میں کہا: شاید اس کا کاعدار کے ساتھ ایسا ہی لین دین ہو۔

پھر وہ ایک انار بیچنے والے کے پاس گیا اور باتوں باتوں میں اس کے دو انار چوری کر لیے۔ مجھے اس پر بھی تعجب ہوا، پھر میں نے دل میں کہا: شاید اس کا اس دکاندار کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی لین دین ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ (بتا کر لے لیتا)۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس نے وہ دو روٹیاں اور دو انار ایک پیار کے سامنے رکھ دیے اور آگے چل پڑا۔

اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہا تھا کہ چلتے چلتے وہ ایک صحرا میں رکنا تو میں نے اس سے کہا: اے بندۂ خدا! میں نے تمہارا ذکر لوگوں سے سنا تو میں نے چاہا کہ تم سے ملاقات کروں اور جب میں نے تجھے دیکھا تو مجھے تمہارے طور طریقے سے کافی حیرت ہوئی۔ کیا تم میری اس حیرت کو ختم کر سکتے ہو؟

اس نے کہا: کیا بات ہے؟
میں نے کہا: میں نے تجھے دیکھا کہ تم نے ایک دکان سے دو روٹیاں چوری کیں اور انار بیچنے والے کے دو انار چرائے؟

اس نے کہا: سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟
میں نے کہا: میں اولادِ آدمؑ میں سے ایک ہوں اور حضرت محمد ﷺ کا اہل بیت ہوں۔
اس نے کہا: بتاؤ، تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟
میں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کی اہل بیتؑ میں سے ہوں۔
اس نے پوچھا: تمہارا شہر کون سا ہے؟
میں نے کہا: مدینہ منورہ۔

اس نے کہا: شاید آپ حضرت جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالبؑ ہیں؟

میں نے کہا: جی ہاں (میں جعفر بن محمد علیہ السلام ہوں)۔
اس نے کہا: تمہارا اجدادِ اعلیٰ خاندان سے ہونے کا کیا قاعدہ ہے کہ تمہیں اپنے شرف و مقام کا بھی پتہ نہیں اور تم نے اپنے نانا و بابا کے علم کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تم اس بات کا انکار کر

رہے ہو کہ جس پر مجھے سراہا جانا چاہیے اور مجھے داد ملنی چاہیے؟

میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟

اُس نے کہا: قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

میں نے کہا: میں قرآن سے کس طرح جاہل ہوں؟

اُس نے کہا: خدا کے اس فرمان سے کہ جو ایک نیکی کرے گا اُسے دس نیکیاں ملیں گی

اور جو ایک برائی کرے گا اُسے ایک برائی کی ہی سزا ملے گی۔ دیکھو! جب میں نے دو روٹیاں

پڑائیں تو میرے دو گناہ ہوئے اور جب دو اناڑ چھری کیے تو میرے گناہ چار ہو گئے۔ جب

میں نے ان سب کو صدقہ کر دیا تو میری نیکیاں چالیس ہو گئیں اور اگر چالیس نیکیوں میں چار

لکال لی جائیں تو چھتیس نیکیاں تو میرے پاس ہر حال میں باقی رہیں گی۔

میں نے کہا: تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ تو تو کتاب خدا سے جاہل ہے۔ کیا تو

نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا؟

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

”خدا صرف متقی لوگوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔“

جب تو نے دو روٹیاں چھری کیں تو تیرے دو گناہ ہوئے۔ جب دو اناڑ پڑائے تو

تیرے چار گناہ ہو گئے اور جب تو نے اُنھیں اُن کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دیا تو

تو نے ان چار گناہوں پر چار اور گناہ کر ڈالے نہ کہ چار گناہوں سے چالیس نیکیاں حاصل

کر لیں۔ اس پر اس جاہل نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا تو میں اُسے اُس کے حال پر چھوڑ کر

واپس چلا آیا۔

معزز قارئین! ہم نے کتاب کے شروع شروع میں بتایا تھا کہ گمراہی سے نجات کی

ایک ہی جلی خضانت ہے اور وہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ حسنک رکھنا ہے۔

واضح رہے کہ طریق اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا خطا ہے۔

خوابت کے گڑبغو میں ہی کرتا ہے۔

اس منحرف شیخ کا واقعہ اور قرآن مجید کے بارے میں اس کی غلط فہمی ان غلطیوں میں سے ایک چھوٹی سی غلطی شمار ہوتی ہے کہ جو غلطیاں اور انحرافات امت اسلامیہ کو حق سے دُور لے جاتے ہیں اور یہ سب اہل بیت علیہم السلام کی قیادت شرعی کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پس اب نکلنے کی کوئی راہ نہیں مگر یہ کہ ان ہستیوں کی طرف رجوع کیا جائے کہ جن سے تمسک رکھنے اور جن کی پیروی کرنے کا حکم خدا و رسولؐ نے دیا ہے۔ وہ نجات کے سفینے ہیں جو ان پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو ان سے منہ موڑے گا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا۔

حضرت امام جعفر صادق اور علم فقہ

سامہ بن جبران سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: مجھے الکلی النسابہ نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں آیا، مجھے اس امروین کے بارے میں کچھ خاص علم نہ تھا۔ میں مسجد میں آیا اور وہاں قریش کی ایک جماعت کو دیکھا تو میں نے اُن سے کہا: مجھے اس گھر کے کسی عالم کے بارے میں بتاؤ؟ انھوں نے عبداللہ بن الحسن کا نام بتایا۔ میں اُن کے مکان پر چلا گیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اجازت طلب کی تو ایک شخص باہر آیا۔ میں سمجھا یہ اُن کا غلام ہے۔ میں نے اُس سے کہا: جاؤ اپنے مولاً سے میرے لیے اجازت لے کر آؤ۔ وہ اعدر گیا اور باہر آ کر مجھ سے کہنے لگا: اعدر چلے جاؤ۔ جب میں اعدر گیا تو وہاں ایک شدید الاجتہاد بزرگ تشریف فرما تھے۔ میں نے ان پر سلام کیا تو انھوں نے مجھ سے پوچھا: تم کون ہو؟

تو میں نے کہا: میں الکلی النسابہ ہوں۔ انھوں نے پوچھا: کیا کام ہے؟ میں نے کہا: میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ انھوں نے کہا: کیا تم میرے بیٹے محمد کے پاس سے گزرے ہو؟ میں نے کہا: میں پہلے آپ سے سوال کروں گا۔ انھوں نے کہا: پہنچو۔ میں نے کہا: مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جو اپنی بیوی سے کہتا ہے: تمہیں ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق ہو۔

انھوں نے کہا: اُس نے کہا: ان میں سے جو جزاء کے سر پر ہیں (اور وہ تین ستارے ہیں) وہ گم ہیں اور باقی ستاروں کے بارے میں جھوٹ کی وجہ سے) اس پر طراب ہوگا۔ میں نے دل میں کہا: ایک بات ہوگئی۔

پھر میں نے سوال کیا: اے شیخ! آپ موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: (ہم سے پہلے) نیک لوگ (موزوں پر) مسح کیا کرتے تھے، مگر ہم

اہل بیت علیہم السلام نہیں کرتے۔

میں نے دل میں کہا: دو مسئلے ہو گئے۔

پھر میں نے پوچھا: آپؑ بام مچلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا کھانا حلال

ہے یا حرام؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: حلال ہے مگر ہم اہل بیتؑ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔

میں نے اپنے دل میں کہا: میں نے عین مسئلے پوچھ لیے۔

پھر میں نے کہا: تنبیذ کے بارے میں آپؑ کی کیا رائے ہے؟

انہوں نے فرمایا: حلال ہے، مگر ہم اہل بیتؑ اسے نہیں پیتے۔

اس کے بعد میں اُن کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا اور اس وقت میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا:

یہ لوگ اہل بیت علیہم السلام پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں پھر مسجد کی طرف چلا گیا اور وہاں قریش

کی ایک اور جماعت کو دیکھا تو میں نے اُن سے پوچھا: اس گھر کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟

وہ بولے: عبداللہ بن الحسنؑ۔

میں نے کہا: میں اس کے پاس گیا مگر وہ اتنا عالم نہیں ہے۔

اُن میں سے ایک شخص نے اپنا سر بلند کر کے کہا: حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام کے

پاس آؤ، وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔

اس بات پر وہاں پر موجود لوگوں نے اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو میں نے کہا:

اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ان سے حسد کی بنا پر میری ان کی طرف راہنمائی نہیں کی۔ اس

کے بعد میں نے اُس شخص کو مخاطب کر کے کہا: خدا تجھ پر رحم کرے۔ میں انہی کے بارے میں

پوچھنا چاہتا تھا۔ میں اُن کے گھر گیا اور دروازے پر دستک دی تو اُن کا غلام باہر آیا اور مجھ سے

کہنے لگا: اے اخا کلب! اندر چلے جاؤ۔ خدا کی قسم! اُس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا اور میں ڈر کر

اندر چلا گیا اور وہاں میں نے ایک بزرگ شخص کو جائے نماز پر دیکھا۔ اُن کے پاس کوئی عکبہ یا

بور یا موجود نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے حال احوال معلوم کیا اور

مجھ سے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے اپنے دل میں کہا: سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے کہ

ان کا خادم مجھے کلب کا بھائی کہہ کر خطاب کرتا ہے اور مولا محمد سے پوچھتے ہیں: تم کہاں سے آئے ہو؟

میں نے اُن سے کہا: میں الکبی النسابة ہوں۔ انھوں نے اپنا دست مبارک اپنی پیشانی پر مارا اور فرمایا: خدا سے پھر نے والوں نے جھوٹ کہا۔ وہ گمراہ ہوئے اور انھوں نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا۔

اے اباکلب! خداوند عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَعَادًا وَمَمْنُودًا وَأَصْحَابُ الرَّيْثِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (سورہ

فرقان: آیت ۳۸)

”اور (ہم نے) عادی، ممنود، باشندگانِ ریس اور اُن کے درمیان بہت سی اور

اُنہوں کو (بھی) ہلاک کر ڈالا۔ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟“

میں نے عرض کیا: قربان جاؤ، میں نہیں جانتا۔

پھر ہماری گفتگو جاری رہی۔ میں نے اُن سے دریافت کیا مجھے اس مرد کے بارے میں

حکم بتائیں کہ جس نے اپنی بیوی سے کہا ہو تمہیں ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق ہو۔

انھوں نے فرمایا: خدا رحم کرے، کیا تم نے سورہ طلاق نہیں پڑھی؟

میں نے کہا: کیوں نہیں، انھوں نے فرمایا: پڑھو جب میں نے یہ آیت فَطَلِّقُوهُنَّ

لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (اے نبی، مسلمانوں سے فرمادیجیے) جب تم عورتوں کو طلاق دینا

چاہو تو اُن کے طہر کے زمانہ میں انھیں طلاق دو اور جدت شمار کرو) پڑھی تو امام علیؑ نے فرمایا:

آپؑ نے دیکھا کہ یہاں پر ستاروں کا ذکر ہے؟

میں نے عرض کیا: نہیں۔ میں نے پوچھا: اچھا جو مرد اپنی بیوی سے کہے: تجھے عین بار

طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: کتاب خدا اور اس کے نبی ﷺ کی سنت کی طرف رجوع

کرے۔ پھر فرمایا: طلاق اُس طہر میں ہوتی ہے کہ جس میں حرام نہ کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ

دو (مادل) گہروں کی گواہی بھی ہوتی ہے۔

میں نے اپنے دل میں کہا: ایک مسئلہ حل ہو گیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اور پوچھو۔

میں نے پوچھا: آپؑ مولودوں پر سح کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر چیز اپنی اصل و مصدر کی طرف پلٹ جائے گی (یعنی جو چیز، جس انسان یا حیوان کا حصہ ہوگی مثلاً ہاتھ، پاؤں اور ہڑا وغیرہ تو یہ اس چیز کی طرف پلٹ جائے گی) اور (مولدے کا) ہڑا بھیڑ کی طرف چلا جائے گا تو بتاؤ (مولدے کے ہڑے) پر سح کرنے والوں کا دھوکاں چلا جائے گا؟

میں نے دل میں کہا: دو مسئلے ہو گئے۔

پھر میں نے سوال کیا: مجھے ہام مچلی کھانے کے بارے میں حکم بتائیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نسخ کیا تو ان میں سے کچھ سمندری جانور بن گئے اور وہ ہام مچلی، بیل اور مار مائی وغیرہ ہیں، اور کچھ خشکی کے جانور بن گئے۔ ان میں بندر، خنزیر، خرگوش اور نیلے سے ملتا جلتا ہالوں والا ایک جانور اور گوہ (کی مانند قدرے بڑا اور زہریلا جانور) وغیرہ شامل ہیں۔

میں نے دل میں کہا: میں نے تین سوالات کے جوابات معلوم کر لیے۔ پھر امام علیہ السلام میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: (کچھ اور پوچھنا ہے تو) پوچھو اور جاؤ۔

میں نے سوال کیا: آپؑ نیزہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: حلال ہے۔

میں نے کہا: ہم نیزہ تیار کرتے ہیں اس میں سے چھاپہ وغیرہ کو الگ کر لیتے ہیں اور اسے پیتے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: نہ نہ اس گندگی سے بچو، وہ گندی شراب ہوتی ہے۔

میں نے عرض کیا: قربان جاؤں، آپؑ نیزہ کسے کہتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اہل مدینہ نے رسول اللہ ﷺ سے پانی کی تہہ پٹی اور صتوں کی خرابی کی شکایت کی تو آپؐ نے انھیں حکم دیا کہ وہ تیار (کر کے استعمال) کیا کریں۔ (ہر)

فخص اپنے غلام کو کہتا کہ وہ اُس کے لیے ٹیڈ تیار کرے تو وہ مٹی میں کچھ بکھوڑیں لے کر چڑے کے منگیزے میں ڈال دیتا تھا تو وہ فخص اسی منگیزے سے پانی بھی پیتا اور وضو بھی کرتا تھا۔

میں نے پوچھا: مٹی میں کتنی بکھوڑیں ہوتی تھیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: جو آ جاتی تھیں۔

میں نے کہا: ایک ہوتی یا دو؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: کبھی ایک ہوتی اور کبھی دو۔

میں نے پوچھا: منگیزہ کتنا بڑا ہوتا تھا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: چالیس سے اسی (اُڑھال) تک یا اُس سے بڑا ہوتا تھا۔

میں نے پوچھا: اُڑھال (ایک پکانہ ہے جو تقریباً چالیس تولے کے برابر ہوتا ہے)۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں، عراقی پکانے کے اُڑھال کے مطابق۔ پھر امام علیہ السلام اٹھے

اور میں بھی کھڑا ہو کر چل پڑا۔ اس وقت میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر کہہ رہا تھا: اگر بات اس طرح ہے (کہ ظلم رسولؐ کے حقیقی وارث اور حج جاننے والے یہ بزرگوار ہیں) تو انکسی مرتے دم تک خدا سے اس گمراہوں کی محبت کا دین مانگتا ہے۔

② معاویہ بن عمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مفصل بن غیاث کی بہن وفات پا گئی

اور اُس نے یہ وصیت کی: میرے مال کا ایک تہائی حصہ راہِ خدا میں خرچ کیا جائے۔ ایک تہائی حصہ مساکین کو دیا جائے اور ایک تہائی حصے سے میری طرف سے میرا حج بجالایا جائے۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ مال اتنا نہ تھا کہ جتنی بڑی بڑی اُس نے وصیتیں کر ڈالیں۔

تو میں اور مفصل، کاخی ابن ابی لیلیٰ کے پاس گئے اور اُسے سارا واقعہ بتایا تو وہ بولا:

ایک تہائی ایک کام پر لگاؤ، ایک تہائی دوسرے پر اور ایک تہائی تیسرے پر۔

(اس سے مایوس ہو کر) ہم ابنِ شبرمہ کے پاس گئے۔ اُس نے بھی یہی جواب دیا۔

اس کے بعد ہم امام ابوحنیفہ کے پاس گئے تو اُس نے بھی ان پہلے والے دو افراد کا سا

جواب دیا۔ ہم وہاں سے مکہ جانے لگے تو امام ابوحنیفہ نے مجھ سے کہا: امام ابو عبد اللہؒ سے

پوچھنا (اور بتانا کہ عورت نے واجب حج ادا نہیں کیا)۔ میں نے امام ابو عبد اللہ سے پوچھا۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: پہلے حج ادا کرے، کیونکہ یہ اس پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے عائد شدہ فرض تھا اور جو مال باقی بچ جائے اُسے تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرے دو کاموں میں خرچ کرے۔

راوی کہتا ہے کہ میں واپس مسجد میں آیا تو میری ملاقات امام ابو حنیفہ سے ہوئی۔ میں نے اُس سے کہا: میں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے وہی سوال کیا جو تم سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا: خداوند تعالیٰ کے حق سے ابتدا کرو کیونکہ یہ اُس پر فرض تھا اور جو باقی بچ جائے اُسے تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرے دو کاموں میں صرف کرو۔

راوی کہتا ہے: خدا کی قسم! اس بارے میں امام ابو حنیفہ نے مجھے نہ اچھا کہا نہ بُرا۔ اور جب میں اس کے حلقہ درس کی جانب گیا، حلقہ درس ختم ہو چکا تھا اور وہ (اس کے شاگرد) کہہ رہے تھے کہ ابو حنیفہ نے کہا: حج سے ابتدا کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرض تھا۔

راوی کہتا ہے: اس پر میں نے اُن سے کہا: خدا کی قسم! اس نے تو ایسا ایسا کہا تھا!! (اور یہ تو امام جعفر بن محمد علیہ السلام کا فرمان ہے اور اُس نے اس فرمان کو اپنی طرف نسبت دے کر تمہیں بتا دیا ہے!!)

انہوں نے کہا: اُس نے ہمیں یہ ہی کہا ہے۔

ہمارے معزز قارئین! اس روایت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ نے مسائل کے جواب میں فطلی کی تھی۔ پھر جب امام علیہ السلام کا جواب سنا تو فوراً اپنے شاگردوں کو بتا دیا اور اُن پر یہ واضح نہ کیا کہ اُس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان سے اخذ کیا ہے۔ شاگردوں نے سمجھا کہ شاید امام ابو حنیفہ نے اپنی سابقہ رائے بدل لی ہے اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اُس نے دین خدا میں اپنی پسند اور سمجھ کے مطابق فتویٰ دے کر فطلی کی ہے۔

پھر امام علیہ السلام کے فرمان سے اپنی فطلی پر پردہ ڈالا ہے۔ میں اپنے معزز قارئین سے پوچھتا ہوں کہ آیا انسان کے لیے یہ امر جائز ہے کہ وہ دین خدا میں اپنی مرضی کے مطابق

فقوے دیتا رہے؟

خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور اس جیسوں نے کتنے ایسے احکام صادر کیے ہیں کہ جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف تھے اور وہ لوگوں میں رائج ہو گئے اور لوگوں نے بھی انھیں ہاتھوں ہاتھ وصول کر کے یہ سمجھا کہ شاید وہ بہت بڑائی کا کام کر رہے ہیں اور انھیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔

⑤ حبیب ششمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: ابو جعفر منصور نے مدینہ میں اپنے عامل کو خط لکھا کہ دو سو کی زکوٰۃ میں پانچ کی نسبت اہل مدینہ سے دریافت کرو کہ یہ (پانچ سے) سات کیسے ہے؟ اس کا رواج رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تو نہ تھا اور اُسے حکم دیا کہ وہ اس بارے میں عبداللہ بن حسن اور حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے دریافت کرے۔

راوی کہتا ہے: اُس نے اہل مدینہ سے اس بابت دریافت کیا تو وہ بولے: ہم سے پہلے والے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی (کیونکہ یہ بہت ہی پرانی بات ہے)۔

پھر اُس نے اس بارے میں عبداللہ بن حسن اور حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے دریافت کیا تو عبداللہ بن الحسن نے وہی جواب دیا جو اہل مدینہ نے دیا تھا (کہ یہ بات کافی پرانی ہے اور ہم سے پہلے والے لوگ ہی اسے جانتے ہیں)۔

راوی کہتا ہے: اُس نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا: اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ہر چالیس اوقیہ میں ایک اوقیہ (تقریباً ایک اونس) زکوٰۃ قرار دیا تھا۔ جب آپ نے اس کا حساب کیا تو اس کا وزن سات بتا۔ پہلے اس کا وزن چھ تھا اور درہم پانچ دوانق تھے۔

حبیب کہتا ہے: جب ہم نے اس کا حساب کیا تو جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم نے اُسے ویسا ہی پایا۔ عبداللہ بن الحسن نے اُن سے پوچھا: یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہاری ماں سیدہ فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی کتاب (مصنف فاطمہ) سے۔

راوی کہتا ہے: وہ یہ جواب سن کر واپس چلا گیا اور محمد بن خالد کو امام علیہ السلام کی طرف یہ کہہ کر بھیجا کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کی کتاب میری طرف بھیج دیں۔

امام علیہ السلام نے اسے جواب میں تحریر فرمایا: ”میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں نے اس کتاب سے پڑھا ہے نہ کہ یہ بتایا تھا کہ وہ کتاب میرے پاس ہے۔

حبیب کہتا ہے: اس پر محمد بن خالد مجھ سے کہنے لگا: میں نے ایسا کبھی نہ دیکھا تھا۔ معزز قارئین! اس حدیث مبارکہ کا مطلب اور منصور دوانیقی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تو ہر دو سو درہموں پر پانچ بطورِ زکوٰۃ مقرر فرمائے تھے لیکن منصور کے زمانے میں وہ پانچ کے بجائے سات ہو گئے تھے۔ منصور یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کا محور (پیمانہ) اوقیہ کو قرار دیا نہ کہ درہم کو، اور اوقیہ کا وزن چالیس درہموں کے برابر ہے اور ایک درہم پانچ دوانق سے بنتا ہے۔

امام علیہ السلام نے تصریح فرمائی کہ اس زمانے کے سات درہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے پانچ درہموں کے برابر تھے۔ تبدیلی درہموں کے وزن میں آئی ہے نہ کہ اوقیہ میں کہ جس پر زکوٰۃ کا حکم لگایا گیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس کافی دوانق جواب کے بعد راوی کہتا ہے: ہم نے حساب کیا تو جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم نے ویسے ہی پایا، یعنی ہم نے اپنے زمانے کے سات درہموں کو اور رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے پانچ درہموں کو آپس میں ملایا تو وہ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بالکل ایک دوسرے کے برابر تھے اور ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ تھا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم غیب

ہم پہلے ”علم امام“ اور منصب امامت کے حامل افراد کے ماضی، حال اور استقبال پر اطلاع کو بیان کر چکے ہیں۔ اس بنا پر ہمارے لیے ان روایات کو قبول کرنا آسان ہو گیا ہے کہ جو صراحت کرتی ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ماضی کے ان واقعات کو بھی جانتے تھے کہ جو آسمانی کتابوں میں بھی درج نہ تھے اور انھیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان واقعات سے بھی باخبر تھے کہ جو مستقبل قریب یا بعید میں رونما ہونے والے تھے۔

آپ بعض لوگوں کو ان کی موت یا ان کی ہونے والی اولاد کے بارے میں خبر دیتے تھے اور جیسا آپ بتاتے تھے ویسا ہی واقع ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے موصوفہ کی دسویں جلد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام فرجہ الشریف کی شخصیت، علامات، ظہور، قیام اور تصرفات کے بارے میں وہ احادیث درج کر چکے ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے زید بن علیؑ، ابو مسلم خراسانیؑ، الحکمالؑ، نفیس زکیہؑ، ان کے والد اور ان کے بھائی وغیرہم کے بارے میں جو کلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ذکر کیا ہے وہ پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح امام عالی مقام نے ان تمام چیزوں کو اتنا عرصہ پہلے ایک ایک کر کے بیان کیا تھا اور یہ سارے امور اس علم امامت کی برکات سے تھے کہ جس کا محدث و منج اور خزانہ دمر چشمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔

آپ اپنے بعض ماننے والوں کو ان امور کے بارے میں آگاہ کر دیتے تھے کہ جنھیں امام علیہ السلام نے ملاحظہ نہ فرمایا ہوتا، بلکہ انھیں علاوہ خداوند سبحان کے کوئی دوسرا نہ جانتا تھا اور کبھی کبھی امام علیہ السلام اپنے بعض ماننے والوں کو ان کے دل و دماغ کی باتوں سے آگاہ کر دیتے تھے (یعنی انھیں بتاتے تھے کہ تمہارے دل و دماغ میں ظلمات خیال ہے، ظلمات بات ہے وغیرہ) اور

سائل کے سوال کرنے سے پہلے سائل کو اس کا سوال و جواب بتا دیتے تھے۔

اور یہ کوئی عجیب نہیں۔ گذشتہ مباحث میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کو ان کے کھائے ہوئے اور گھروں میں ذخیرہ کیے ہوئے اموال کے بارے میں بتا دیتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔

انبیائے کرام اور ائمہ علیہم السلام کا علم، خدائی الہام و اعلام پر مبنی تھا۔ یہ اخبار ان کی امامت میں شک کرنے والے ہر شخص کے مقابلے میں ان کی امامت پر قطعی اولہ کی سی حیثیت رکھتی ہیں اور ان روایات کو پڑھ کر مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

ہم ذیل میں بعض وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کے ضمیر اور خاص حالات کے بارے میں بتایا ہے۔

امام علیہ السلام کا سائل کے سوال سے پہلے جواب دینا

① عائذ الہامی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور میں امام سے نماز شب کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا: اے فرزند رسول! آپ پر درود و سلام ہو۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم پر بھی سلامتی ہو۔ ہاں، خدا کی قسم ہم ان کی اولاد ضرور ہیں مگر ہمیں ان سے قرابت میلا دی نہیں (امام علیہ السلام نے یہ کلمہ تین مرتبہ دہرایا)۔

پھر قبل اس کے کہ میں سوال کرتا آپ نے ارشاد فرمایا: جب تم خداوند بزرگ کی بارگاہ میں پانچ (پیمبر) نمازیں لے کر جاؤ گے تو وہ تم سے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔

② اسماعیل بن مہران سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا اور اس سال میں نے فریضہ حج ادا کیا ہوا تھا۔ جب میں امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھ آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ان سے کوئی سوال کرنا تھا۔ میں واپس پلٹ آیا۔ اس وقت امام علیہ السلام کی محفل میں بہت سے لوگ جمع تھے اور میں نے آپ سے آبی پندوں کے انڈوں کے بارے میں سوال کرنا تھا۔ امام علیہ السلام نے میرے سوال سے پہلے ہی (جواباً) مجھ

سے فرمایا: بہتر ہے کہ تم (آبی پرندوں کے انڈے) نہ کھاؤ۔

⑤ ہشام بن احمد سے روایت ہے وہ کہتا ہے: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں امام علیہ السلام سے حضرت مفضل بن عمرؓ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اس وقت امام علیہ السلام اپنے کام میں مصروف تھے۔ شدید گرمی کا دن تھا اور آپ کا پسینہ مبارک زخاروں سے بہہ کر سینے پر آ رہا تھا۔ آپ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: خدا کی قسم! مفضل بن عمر بہترین مرد ہیں۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ مفضل بن عمر بھی بہترین مرد ہیں۔

ہشام کہتا ہے: امام علیہ السلام بار بار یہی کہتے رہے (کہ حضرت مفضل بن عمر بھی بہترین مرد ہیں) حتیٰ کہ میں نے شہر کیا تو امام علیہ السلام نے میں سے زیادہ بار یہی ڈہرایا۔

⑥ شہاب بن محمد بہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے سوال کروں۔ امام علیہ السلام نے میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا اے شہاب! اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو تو سوال کرو اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں تمہارا سوال بھی بتا دیتے ہیں۔

شہاب کہتا ہے کہ میں نے کہا: میں قربان جاؤں، آپ خود ہی بتا دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ اگر مٹکے سے پیالے وغیرہ کے ذریعے سے پانی نکالتے وقت محب کا ہاتھ پانی کو لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے کہا: بالکل ایسا ہی ہے (میرا سوال یہی ہے)۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں تمہارے سوال کے ساتھ جواب بھی بتا دیتا ہوں؟ میں نے کہا: آپ ہی بتا دیجیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ اگر محب شخص بھولے سے پانی میں ہاتھ ڈال دے اور اس کے ہاتھ دھلا ہوا نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

میں نے کہا: قربان ہو جاؤں، بالکل بھی مسئلہ ہے۔
امام علیؑ نے فرمایا: اگر اس کے ہاتھ پر نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں

—

اس کے بعد پھر امام علیؑ نے فرمایا: اور سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں تمہیں تمہارا سوال بھی بتا دیتا ہوں۔

میں نے عرض کیا: جی بتائیے۔

امام علیؑ نے فرمایا: تمہارا سوال یہ تھا کہ اگر جب غسل کرے اور اس کے بدن سے غسل کے پانی کے قطرے پانی والے برتن میں گریں یا پانی زمین پر گرے اور اس کے جسم میں پانی والے برتن میں گریں۔

میں نے کہا: قربان ہو جاؤں، میرا سوال یہی تھا۔

امام علیؑ نے فرمایا: ان دونوں باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پوچھو یا میں تمہیں تمہارا سوال بتاؤں؟

میں نے کہا: آپ ہی بتائیے۔

امام علیؑ نے فرمایا: تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ اگر ایک تالاب کے ایک طرف مردار پڑا ہو تو کیا میں اُس تالاب سے وضو کر سکتا ہوں؟

میں نے عرض کیا: جی ہاں، میں بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: تم دوسری طرف سے وضو کرو اور اگر اس کی بدبو سارے پانی میں پھیل چکی ہو تو اس تالاب سے وضو نہ کرو، اس کے علاوہ تم کنوے کے زکے ہوئے پانی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟

امام علیؑ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب تک پانی (کی رنگت) میں تبدیلی واقع نہ ہو یا اس میں بوبیدانہ ہو (تو اس سے وضو غسل وغیرہ کے لیے) استعمال کیا جاسکتا ہے۔

میں نے عرض کیا: فرزندِ رسول! آپ کی پانی میں تبدیلی سے کیا مراد ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: اس سے مراد پانی کا زرد ہو جانا ہے۔ تم اس پانی سے اس صورت

میں وضو کر سکتے ہو کہ جب پانی زیادہ ہو اور زردی کم ہو، اس صودت میں پانی پاک سمجھا جائے گا۔

⑤ امیر مدینہ محمد بن حرب الہمدانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے عرض کیا: اے فرزند رسول! میرے ذہن میں سوال ہے، وہ میں آپؑ سے پوچھنا چاہتا ہوں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے سوال کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور اگر خود پوچھنا چاہتے ہو تو پھر پوچھو؟

وہ کہتے ہیں: میں نے اُن سے عرض کیا: فرزند رسول! آپؑ میرے پوچھنے سے پہلے میرے سوال سے کس طرح باخبر ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: تو سُن اور تَفَرُّس سے، کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا؟ إِنَّ فِي خَلْقِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْتَوَيْتُهُنَّ (بے شک اس میں اہل نظر کے لیے نشانیاں ہیں)۔ اور رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا: اَتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِئُورِ اللَّهِ (مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے)۔

وہ کہتے ہیں: اس پر میں نے کہا: اے فرزند پیغمبر! مجھے میرا سوال بتائیں؟

امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا: تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ جب حضرت علی علیہ السلام اتنے زیادہ طاقتور اور قوی تھے کہ انھوں نے خمیر کا وہ دروازہ چالیں ہاتھ پیچھے پھینک دیا کہ جسے چالیں افراد مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے تو خانہ کعبہ کی چھت سے بت گراتے وقت حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کو کیوں نہ اٹھا سکے حالانکہ رسول خدا ﷺ گھوڑے اور خیر و غیرہ پر سوار ہوتے تھے اور معراج کی رات براق آپؐ کی سواری بنا اور یہ سب قوت و طاقت میں حضرت علی علیہ السلام سے کم تر تھے تو انھوں نے حبیب خدا کو کیوں نہ اٹھا لیا؟

اس پر سائل کہنے لگا: خدا کی قسم! اے فرزند رسول! میں یہی آپؑ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: میرے جہد بزرگوار حضرت امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو

کی وجہ سے ہی شرف پایا اور بلند مقام حاصل کیا اور شرک کی آگ کو بجھا کر خدا کے علاوہ ہر معبود کو باطل قرار دیا اور اگر نبی ﷺ حضرت علی علیہ السلام پر بلند ہو کر جوں کو گراتے تو انہیں حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے شرف و بلندی حاصل ہوتی اور وہ حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہی جوں کو گراتے تو حضرت علی علیہ السلام رسول خدا سے افضل قرار پاتے (اور یہ درست نہیں)۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

جب میں رسول اللہ ﷺ کی پشت مبارک پر بلند ہوا تو میں نے شرف پایا اور اتنی بلندی محسوس کی کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے ستاروں کو مس کر سکتا تھا۔

کیا تم نہیں جانتے کہ چراغ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اندھیروں میں راہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور اس کی روشنی اس کی نو سے نکلتی ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: مجھے حضرت احمد مصطفیٰ سے وہی نسبت ہے کہ جو ایک روشنی کو دوسری روشنی سے ہوتی ہے۔

اور کیا یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور حضرت علی علیہ السلام مخلوق کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے نوری نیکروں میں خداوند حاصل کی بارگاہ میں موجود تھے؟ اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس نور کی ایک اصل ہے اور اس سے روشن فضا کل رسی ہے تو وہ بول اُٹھے: کیا یہ نور ہمارا معبود و آقا ہے؟

خداوند سبحان نے اُن کی طرف وحی کرتے ہوئے فرمایا: یہ نور میرے نور کا حصہ ہے۔ اس اصل سے نبوت اور فرع امامت مراد ہے۔ نبوت میرے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے لیے ہے اور امامت میری جہت و ولی حضرت علی علیہ السلام کا عہدہ ہے اور اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو میں مخلوق کو خلق نہ کرتا۔

کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فدیہ فیم کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کے بازو کو اتنا بلند کیا کہ (نبی و علی) دونوں کی بظلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور انہیں مسلمانوں کا مولا و امام قرار دیا۔

ایک دن رسول اللہ ﷺ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اُٹھایا ہوا تھا تو آپ کے کسی صحابی نے کہا: اے خدا کے رسول! ان میں سے ایک مجھے دے

دیں میں اٹھالین ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں سوار بہت ہی خوب ہیں اور ان کے والد گرامی قدر ان دونوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کو باجماعت نماز پڑھاتے وقت سجدہ لمبا کر دیتے تھے اور پوچھنے پر بتاتے کہ میری پشت پر میرا بیٹا (امام حسین علیہ السلام) سوار ہو گیا تھا تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے اترنے کا انتظار کیا۔

ان تمام باتوں سے آپ کا مقصد ان ذواہیہ مقدمہ کی رخصت و شان اور شرف و مقام کو بیان کرنا تھا۔ پس نبی ﷺ امام بھی ہیں اور نبی بھی جبکہ حضرت علی علیہ السلام امام تو ہیں مگر نبی نہیں، اس لیے وہ باریت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

محمد بن حرب الہلالی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: فرزند رسول! اور ارشاد فرمائیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: تم اس قابل ہو کہ تمہیں اور بھی بتایا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام کو اس لیے اٹھایا کیونکہ وہ ان کے بیٹوں کے والد اور اپنی صلب سے آنے والے اماموں کے امام تھے، جیسا کہ آپ نے نماز استقاء میں ان کی ردا کو وسیلہ بنا لیا تاکہ آپ کے اس فعل سے آپ کے اصحاب جان لیں کہ ان کی ردا کے وسیلے سے خشک و بخر جگہ ہبزہ زار بین مٹی ہے۔

راوی کہتا ہے: میں نے ان سے درخواست کی: اے فرزند پیغمبر! مجھے اور بتائیے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے انہیں اس لیے اٹھایا تاکہ ان کی قوم والے یہ جان لیں کہ یہی وہ شخص ہے کہ جو پشت رسول کو آپ کا قرض اُتار کر ہٹا کرے گا، آپ کو دشمنوں سے بچائے گا اور آپ کی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔

راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا: فرزند رسول! اور بتائیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اس لیے اٹھایا کیونکہ آپ معصوم تھے اور آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تاکہ لوگ ان کے افعال سے حکمت و درستی حاصل کریں۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا: اے علی! خداوند

مصال نے تمہارے شیعوں کے گناہوں کا بوجھ مجھ پر ڈالا پھر انھیں میری خاطر معاف کر دیا اور یہ فرمان رسول اس فرمان خدا کی تفسیر ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

”(تاکہ خدا آپ کی خاطر آپ کی امت) کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمادے)۔“

اور جب خداوند سبحان نے یہ آیت لِيَكْفِيكَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو کوئی (بھی) گمراہ تمہیں گمراہ نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ مائدہ: آیت ۱۰۵) نازل ہوئی تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اے لوگو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر (قائم) رہو تو کوئی (بھی) گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور علی میرے نفس اور میرے بھائی ہیں۔ تم علی کی اطاعت کرو کیونکہ وہ پاک اور مصوم ہیں۔ نہ تو وہ ہلک سکتے ہیں اور نہ ہی شقاوت و بدبختی انھیں دامن گیر ہوتی ہے۔“

پھر نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ (سورہ نور: آیت ۵۴)

”فرمادیں، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت، تو اگر تم نے (اطاعت سے) روگردانی کی تو (جان لو) رسول کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہی ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول پر تو صرف (احکام کو) صریحاً پہنچا دینا (لازم) ہے۔“

محمد بن حرب الہلالی کہتے ہیں: پھر مجھ سے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

اے امیر مدینہ! اگر میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت سے بت گمانے کے لیے اٹھانے کے وہ معافی بیان کروں جو رسول اللہ نے مراد لیے تھے تو (اپنا ظرف چمک جانے کی وجہ سے) کہہ دوں گے کہ جعفر بن محمدؑ تو (حاذ اللہ) دیکھانے ہیں، جو تو سن چکا ہے یہی تمہارے لیے کافی ہے۔

میں اٹھا، آپ کے سر مبارک اور ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا: خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔

محبب کا امام علیہ السلام کے پاس آنا جائز نہیں

حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں (اس آنے والے مسئلہ میں) امام علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا تھا تو میں جنابت کی حالت میں ہی امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو محمد! ٹھو نے یہ کیا کیا؟ حالت جنابت میں ہی تم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو گئے۔

میں نے عرض کیا: فرد عمر رسول! اقربان جاؤں، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم (اس امر امامت پر) ایمان نہیں رکھتے؟

میں نے کہا: کیوں نہیں، لیکن میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا تھا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: جاؤ اور غسل کرو۔

یہ روایت دوسری صورت میں اس طرح نقل کی گئی ہے اور وہ یہ ہے:

بکر بن محمد سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: ہم مدینہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر جانے کے ارادے سے نکلے تو گلی سے نکلے ہوئے حضرت ابو بصیرؑ ہمیں مل گئے۔ وہ حالت جنابت میں تھے اور ہمیں پتا نہیں چلا کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں۔

راوی کہتا ہے: جب ہم وہاں پہنچے تو امام علیہ السلام نے حضرت ابو بصیرؑ کی طرف دیکھ کر فرمایا: اے اباعمر! کیا تم نہیں جانتے کہ محب غصص کو انبیاء اور اوصیاء کے گھروں میں داخل

نہیں ہونا چاہیے؟

راوی کہتا ہے: (یہ سن کر) حضرت ابو بصیر چلے گئے اور ہم وہیں رہے۔ یہ روایت ایک اور صورت میں بھی موجود ہے۔

حضرت ابو بصیر روایت کرتے ہیں: میں مدینہ میں داخل ہوا اور میرے پاس ایک کبیر تھی۔ میں نے اس سے مصاحبت کی، پھر میں غسل کرنے کے ارادے سے حمام کی طرف نکلا تو راستے میں میری ملاقات اپنے شیعہ دوستوں سے ہوئی۔ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دولت خانے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے پہلے وہاں چلے جائیں اور مجھے داخل ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو میں ان کے ساتھ چل دیا، حتیٰ کہ میں امام علیہ السلام کے گھر داخل ہو گیا۔ جب میں امام علیہ السلام کے سامنے آیا تو امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا

اے ابو بصیر! کیا آپ نہیں جانتے کہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے گھروں میں مجبِ فحش داخل نہیں ہو سکتا؟

یہ سن کر مجھے شرم آگئی اور میں نے ان سے عرض کیا: اے فردِ زہر بغیر! میں نے اپنے دوستوں کو آپ کے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا اور میں نے چاہا کہ میں ان کے ہمراہ (آپ کے گھر) داخل ہونے سے محروم نہ رہ جاؤں اور (اے میرے مولانا) میں آجیہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے آگیا۔

امام علیہ السلام کا اموال اور مالکانِ اموال کے بارے میں خبر دینا

محمد بن سنان سے روایت ہے کہ غراسان سے ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس کے پاس صدقے کی تحلییاں تھیں (ان میں مالِ صدقہ) کتنا ہوا تھا۔ ان پر غبریں لگی ہوئی تھیں اور ان کے مالکوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ جب وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام علیہ السلام تحلیوں کے مالکان کے نام لے کر اس سے فرمانے لگے: فلاں شخص کی تحلی کاٹو، اس میں اتنا مال ہے۔ پھر فرمایا: اس صورت کی تحلی کہاں ہے کہ

جو اس نے اپنے ہاتھ سے بن کر بھیجی ہے؟ اُسے لکلو، ہم نے اُسے قبول کیا۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: اُزرق کا (صدقے والا) قھیلا کہاں ہے؟

اس شخص کے پاس موجود صدقات کے قھیلوں میں سے ایک قھیلا اُزرق کا بھی تھا اور اُس سے راستہ میں کہیں گم ہو گیا تھا اور جب امام علیہ السلام نے اُسے یاد دلایا تو وہ شرما کر کہنے لگا:

اے میرے مولا! میں نے اُسے راستے میں کہیں کھو دیا ہے۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: اگر تم اُسے دیکھ لو تو اُسے پہچان لو گے؟

اُس نے کہا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے لڑکے! اُزرق کا وہ قھیلا سامنے کرو۔ لڑکے نے وہ قھیلا دکھایا

جب اُس شخص نے اُسے دیکھا تو پہچان لیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: اس قھیلے میں جو کچھ تھا میں اُس کی ضرورت درپیش تھی تو ہم نے اُسے تمہارے آنے سے پہلے یہاں عکوا لیا۔

اس شخص نے کہا: اے میرے مولا! میں جو کچھ آپ کی خدمت میں لایا ہوں مجھے اس کی وصولی کی تحریر چاہیے۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: ہم نے جواب اس وقت لکھ بھیجا تھا کہ جب تم ابھی

راستے میں تھے۔

عبدالرحمن بن غفیر سے روایت کی گئی، وہ کہتے ہیں: ہم میں سے ایک شخص مدینہ میں

امام علیہ السلام کا پوچھ رہا تھا تو اُسے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ملا۔ اُس نے

اُسے محمد بن عبداللہ الامام الحسن علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو وہ اُن کے پاس چلا گیا، وہاں اُس

نے اُن سے کچھ سوالات کیے اور اُن کے جوابات سے وہ مطمئن نہ ہوئے۔ پھر اُنھیں حضرت

امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ملا اور اُس سے کہنے لگا: اے بندۂ خدا! میں نے

تجھے دیکھا تھا تم امام علیہ السلام کا پتا کر رہے تھے۔

اُس نے کہا: جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اُس نے پوچھا: تو کیا تم ان سے ملے ہو؟ اُس نے

کہا: نہیں۔ اس (اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے) نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ تم حضرت امام

جعفر صادق علیہ السلام سے ملو۔ اس نے اس لڑکے کی بات مان لی اور اُس سے امام علیہ السلام کے گھر کا

راستہ پوچھا تو اس لڑکے نے اسے امام علیہ السلام کے گھر کا راستہ بتایا۔ جب وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا:

اے بندے! تم ہمارے اس شہر میں امام علیہ السلام کا پتہ کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو قمیصیں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ملا اور اس نے تجھے محمد بن عبداللہ کی طرف بھیج دیا۔ تم نے اس سے کچھ پوچھا اور واپس آگئے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا سوال اور اس کا جواب بھی بتا سکتا ہوں۔

پھر امام علیہ السلام نے ان دونوں کے سوال و جواب بتائے۔ پھر فرمایا: اس کے بعد تجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ملا اور تمہ سے کہنے لگا: اگر تم حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہو تو مل سکتے ہو۔
یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا: آپ نے جو کچھ فرمایا: یہ سچ ہے، بالکل ایسا ہی ہوا۔

امام علیہ السلام کا نہر بلخ کے پاس ہونے والے گناہ کی خبر دینا

ہارون بن رثابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: مجھ سے جارودی^① کے بھائی نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: قمیصیں خبر ہے کہ تمہارے بھائی جارودی نے کیا کیا؟

میں نے عرض کیا: وہ نیک ہے، کاخی بھی اُسے پسند کرتا ہے اور ہمسائے بھی ہمیشہ اُس سے راضی ہوتے ہیں۔ وہ صرف آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: وہ ہماری ولایت کا اقرار کیوں نہیں کرتا؟

میں نے کہا: وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے (اس لیے آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا)۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: رات کو نہر بلخ کے پاس اُس کا تقویٰ کہاں گیا تھا؟

وہ کہتا ہے: جب میں اپنے بھائی کے پاس گیا تو اُس نے کہا: حیرت مآں حیرے سوگ

① قمیص زیاد بن المنذر الحارودی العبیدی کے بیروکاروں میں سے تھا کہ جس پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لعنت کی تھی۔

میں بیٹھے۔ میں حضرت عبداللہؑ کے پاس گیا۔ انھوں نے مجھ سے حیرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ مہائے بھی اُسے چاہتے ہیں اور قاضی بھی اُس کے تمام کاموں کو پسند کرتا ہے اس میں صرف ایک خرابی ہے اور وہ یہ کہ وہ آپؑ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔

انھوں نے پوچھا: ہماری ولایت کا اقرار کرنے میں اُسے کون سی چیز مانع ہے؟ میں نے کہا: وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: رات کو نہریخ کے پاس اُس کا تقویٰ کہا کیا تھا؟

جارودی نے کہا: کیا تجھے یہ ابو عبداللہ (امام جعفر صادق علیہ السلام) نے بتایا ہے؟

میں نے کہا: ہاں۔ اس پر وہ کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تمام جہانوں کے پروردگار کی حجت ہیں۔

میں نے کہا: مجھے بتاؤ، تم نے وہاں کیا کیا؟

اُس نے کہا: ہاں تو سنو! میں نہریخ کے پیچھے کی طرف سے آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور اُس کے ہمراہ لہن تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب ہم نہر پر پہنچے تو اُس نے مجھ سے کہا: تم ہمارے لیے روشنی کا بندوبست کرو اور ہم تمہارے سامان کی حفاظت کرتے ہیں یا ہم روشنی کا ذریعہ دھوٹتے ہیں اور تم ہمارے سامان کی حفاظت کرو۔ میں نے کہا: تم جاؤ، روشنی تلاش کر لاؤ، میں تمہارے سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔

جب وہ گیا تو میں اُس کی لہن کے پاس گیا اور اپنی شہوت کی آگ ٹھنڈی کرنے لگا۔ خدا کی قسم! یہ بات اُس لہن نے بھی راز میں رکھی اور میں نے بھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ الغرض سوائے خداوند عالم کے کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوا۔ (یہ بات اپنی زبان سے بیان کرنے کے بعد اُس کے دل میں ڈر سے پیدا ہو گیا)۔

جب میں دوسرے سال امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو اپنے ہمراہ اُسے بھی لے گیا۔ میں نے امام عالی مقامؑ کے سامنے اس کا سارا واقعہ بیان کیا اور وہ امام علیہ السلام کی خدمت سے ان کی امامت کا کائل ہو کر نکلا۔

میں کہتا ہوں: اس خبر کو ایک دوسری صورت میں بھی روایت کیا گیا ہے اور وہ اس طرح ہے:

ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اس کا ایک بھائی جاردوی تھا۔ امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: تمہارا بھائی کیسا ہے؟ اُس نے عرض کیا: قربان جاؤں! میں تو صالح و نیک حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: وہ کس طرح؟ اُس نے جواب دیا: ہر حال میں لوگ اسے چاہتے ہیں، اُس کے پاس خیر و خوبی ہے مگر وہ آپ کی ذواتِ مقدسہ کا قائل نہیں ہے۔
امام علیہ السلام نے پوچھا: بھلا وہ کیوں؟

اُس نے جواب دیا: قربان جاؤں وہ اس سے ثور و پرہیز کرتا ہے۔
اس پر امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: جب تم واپس جانا تو اُسے کہنا کہ رات کے وقت نہرِ بلخ کے قریب تمہارا درع و تقویٰ کہاں کیا تھا؟

وہ کہتا ہے: اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور میں نے اپنے بھائی سے پوچھا: تمہارا نہرِ بلخ والا کیا قصہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کو ماننے میں تو تقویٰ کا بہانہ کرتا ہے، لیکن رات کو نہرِ بلخ کے قریب تو خداوندِ عالم سے نہیں ڈرا؟
اُس نے پوچھا: اس کا قصہ کس نے بتایا؟

میں نے کہا: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے (حیرے بارے میں) پوچھا تو میں نے بتایا کہ تو تقویٰ کی وجہ سے اُن کی امامت کو نہیں مانتا۔

اس پر انہوں نے مجھ سے فرمایا: تم اُسے کہنا: رات کو نہرِ بلخ کے قریب تمہارا تقویٰ کہاں تھا؟

یہ سن کر وہ کہنے لگا: بھیا! میں شہادت دیتا ہوں (یعنی تسلیم کرتا ہوں) کہ بات اسی طرح ہی ہے۔

راوی کہتا ہے: میں نے کہا: تو برباد ہو جائے، خدا سے ڈر جو تو کہتا ہے: (یعنی امام کے بارے میں سوچ غن رکھتا ہے)۔ وہ اس طرح نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے: یہ سن کر وہ کہنے لگا: اس کا تو کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ خدا یا مخلوق میں سے سوائے میرے، اُس لڑکی کے اور رب العالمین کے اُسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔

راوی کہتا ہے: میں نے اُس سے کہا: تم مجھے اپنا واقعہ بتاؤ۔

وہ کہنے لگا: میں نہر کے پچھے کی طرف گیا۔ اُس وقت میں اپنے تجارت والے کام سے فارغ ہو چکا تھا اور میرا شہر بلخ کا ارادہ تھا۔ راستے میں مجھے ایک شخص مل گیا اور اُس کے ساتھ ایک غریب صورت سی لڑکی تھی۔ ہم نے نہر بلخ کو عبور کیا اور ہم رات کے وقت وہاں (شہر بلخ میں) آ پہنچے۔ اس شخص (یعنی لڑکی کے مولا) نے مجھ سے کہا: ”میں تمہارے ساز و سامان کی حفاظت کرتا ہوں اور تو ہمارے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لا اور کہیں سے آگ لے آ، یا تو میرے مال و اسباب کی دیکھ بھال کر اور میں جاتا ہوں۔“

وہ کہتا ہے: میں نے اُس سے کہا: میں حیرے مال و متاع کی حفاظت کرتا ہوں اور تو جا۔ وہ کہتا ہے: اس وقت ہم خمیفہ میں تھے۔ جب وہ شخص وہاں سے نکل گیا تو میں نے اُس لڑکی کو پکڑ لیا اور اس پر اپنی شہوت کی آگ کو فطرا کرنے لگا۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ آ گیا۔ اسے میں اُس لڑکی کا مولا آ گیا۔ ہم لیٹ گئے۔ بالآخر سز ختم ہو گیا۔ ہم عراق پہنچ گئے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔

راوی کہتا ہے: اس کے بعد میں اس کے پاس ہی رہا، حتیٰ کہ اسے سکون آ گیا۔ پھر وہ امام علیہ السلام کی امامت کا قائل بھی ہو گیا اور اس سے اگلے سال جب میں حج پر گیا تو میں اُسے امام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا تو اُس نے اپنا سارا واقعہ امام علیہ السلام کو سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد اس کا طریقہ درست ہو گیا۔

امام علیہ السلام کا مالک کی مرضی کے بغیر لیے گئے مال کو قبول نہ کرنا

شعیب عقرقونی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں، علی بن ابی حمزہ اور حضرت ابو بصیرؓ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ میرے پاس تین سودینار تھے۔ میں نے امام علیہ السلام کے سامنے رکھے۔ امام علیہ السلام نے اُن میں سے مٹھی اپنے لیے لے لیے اور باقی مجھے واپس کر دیے اور فرمایا: اے شعیب! یہ سودینار اس جگہ واپس کر دو کہ جس جگہ سے تم نے لیے ہیں۔

شعیب کہتا ہے: جب ہم نے اپنے عمارے کام کر لیے تو مجھے سے حضرت ابوبصیرؓ نے پوچھا: اے شعیب! حضرت امام جعفر صادقؓ نے تمہیں یہ دینار واپس کیوں کر دیئے تھے؟ میں نے کہا: میں نے انہیں اپنے بھائی سے چھپا کر لیا تھا اور اسے ان کی خبر نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ابوبصیرؓ نے مجھ سے کہا: اے شعیب! خدا کی قسم! امام جعفرؓ کا تمہیں یہ دینار واپس کرنا ان کے امام ہونے کی نشانی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوبصیرؓ اور علی بن ابی حمزہؓ نے مجھ سے کہا: اے شعیب! ذرا ان دیناروں کو گنوں تو سہی۔ جب میں نے انہیں گنا تو یہ پورے سو دینار تھے۔ نہ ایک دینار کم ہوا نہ ہی زیادہ ہوا۔

امام جعفرؓ کا ماہِ ربیع میں ایک شخص کی موت کی خبر دینا

اسحاق بن عمارؓ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادقؓ کی خدمت میں عرض کیا: ہمارے پاس کچھ اموال ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ کسی وجہ سے ہمارے اموال جدا جدا نہ ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سن کر امام جعفرؓ نے ارشاد فرمایا: ہر ماہِ ربیع میں تو اپنے اموال جمع کر لیا کرو۔ (علی بن اسماعیل کہتے ہیں: پس اسحاق ماہِ ربیع میں وفات پا گیا۔)

امام جعفرؓ کا ایک جاریہ کو قبول نہ کرنا

حسین ابن ابی العلاء، علی بن ابی حمزہؓ اور حضرت ابوبصیرؓ سے مروی ہے: یہ سارے بیان کرتے ہیں: اہلِ خراسان میں سے ایک شخص حضرت امام جعفر صادقؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا:

فرزِ عمر رسول! قربان جاؤں! فلاں بن فلاں نے میرے ساتھ ایک جاریہ کو بھیجا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے آپ کے حوالے کر دوں۔

امام عالی مقامؓ نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں اور ہم اہل بیتؓ اپنے گھروں میں گندگی کو داخل نہیں کیا کرتے۔

یہ سن کر وہ شخص بولا: مولانا میں آپ پر قربان جاؤں، خدا کی قسم اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اُس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اور اُس نے اُسے اپنی گود میں پالا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: مگر اب اس میں فساد پیدا ہو گیا ہے۔

اس نے کہا: مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: لیکن مجھے اس کا پتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔

اور اُسے اس طرح بھی روایت کیا گیا ہے کہ ایک خراسان کا رہنے والا شخص حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: فلاں شخص نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: میں نہیں جانتا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اُس نے تمہارے ساتھ ایک جاریہ کو بھیجا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

اُس نے استفسار کیا: کیوں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیونکہ اُس نے اس کے بارے میں خوفِ خدا کا لحاظ نہیں رکھا اور گُو نے رات کے وقت نہرِ بلخ کے پاس اس کے ساتھ جو کیا وہ کیا۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام اس کی کارروائی کا علم رکھتے ہیں۔

امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اُس کے گھر میں چھوڑے ہوئے مال کی خبر دینا

علی بن ابی حمزہ سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے گھر میں تین سو درہم چھوڑ آیا ہے۔

جب تم واپس جانا تو انہیں صرف کر دینا، یا محمد بن عبداللہ الاصلی کی خدمت میں پہنچا

دینا۔

وہ شخص کہنے لگا: خدا کی قسم! میں نے گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، مگر یہ کہ آپ نے

مجھے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔

امام علیؑ کا مقام رُح میں ایک جماعت کے ذبح کیے جانے کی خبر دینا

نضر بن قرواش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اپنی کرائے کی سواری پر حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام کو مدینہ سے مکہ لے کر جا رہا تھا۔ جب ہم وادی مر سے نکلے تو امام علیؑ نے مجھ سے فرمایا: اے نضر! جب تم مقام رُح پہنچو تو مجھے بتانا۔ میں نے پوچھا: کیا آپ اس مقام کو نہیں جانتے؟

امام علیؑ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں نیند مجھ پر غالب نہ آجائے۔

جب ہم مقام رُح پہنچے تو میں محل کے قریب گیا اور دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں کھانا، تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، مگر آپ بیدار نہ ہوئے۔ پھر میں نے محل کو حرکت دی تو آپ اٹھ بیٹھے۔

میں نے عرض کیا: ہم پہنچ گئے ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: میرا محل کھلو، تو میں نے آپ کا محل کھول دیا۔

امام علیؑ نے فرمایا: قطار کو روکو۔

میں نے قطار کو روکا اور راستے سے ایک طرف ہو گیا۔ پھر میں نے امامؑ کے اونٹ کو

بٹھایا تو امام علیؑ نے مجھ سے فرمایا:

پانی کی مشک اور ایک پیالہ ادھر لاؤ۔ جب میں یہ چیزیں امام علیؑ کے پاس لایا تو

امام علیؑ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر سے اپنے محل میں سوار ہو گئے۔ میں نے پوچھا: قربان

جاؤں، آپ نے یہ جو کام کیا ہے کیا یہ حج کے مناسک میں سے ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: نہیں، بلکہ یہاں میرے اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک شخص کو ایک

جماعت میں قتل کیا جائے گا کہ جن کی رو میں ان کے جسموں میں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔

امام علیؑ کو علم النبیاء والبلایا عطا کیا گیا تھا

حضرت مفضل بن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام

کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے:

مجھے کچھ ایسی خوبیاں عطا کی گئی ہیں کہ جن میں مجھ سے پہلے کسی نے بھی سبقت حاصل نہیں کی۔ مجھے علم النبیاء والبلایا اور فصلی خطاب عطا کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے اسے کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ جو چیز مجھ سے غائب ہے وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ میں خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں اور اُسے اس کی جانب سے عطا کرتا ہوں اور یہ سب خداوند سبحان کا مجھ پر احسان ہے کہ اُس نے مجھے اپنے علم سے اس پر قدرت عطا کی ہے۔

میں کہتا ہوں: واضح رہے کہ یہاں سبقت نہ کرنے والوں سے مراد عام لوگ ہیں، نہ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔

امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اُس کی والدہ کے ساتھ بے ادبی کی وجہ سے ناراض ہونا ابراہیم بن مہزم سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں ایک رات، شام گزار کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے اپنے گھر آیا۔ میری ماں میرے ساتھ رہتی تھی۔ میرے اور میری ماں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میں انھیں خصے میں کچھ کہہ گیا۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد جب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تو سب سے پہلے امام علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات کی: اے ابو مہزم! تمہارے اور تمہاری والدہ کے درمیان گذشتہ رات کیا بات ہوئی اور تُو نے کیوں اپنی والدہ کے خلاف سخت زبان استعمال کی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اُس کا پیٹ تمہارا وہ گھر تھا کہ جس میں تم رہتے تھے، اس کی آغوش تمہارا وہ گوارہ ہے کہ جس میں تم سویا کرتے تھے اور جس کا سینہ وہ طرف ہے کہ جس سے تم سیراب ہوا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے: میں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔

اس پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تم اپنی والدہ ماجدہ سے خصہ میں بات نہ کیا کرو۔

امام علیہ السلام کا ایک شخص کو پست لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے روکنا

ابن ابی ہشور سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا تو ایک اچھی شکل و صورت والے شخص نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری

کا شرف حاصل کرنے کی اجازت چاہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: کینے لوگوں سے بچ کر رہو۔

(راوی کہتا ہے: میں زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھا اور وہاں سے نکلا اور میں نے اسے غالی پایا۔

اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ وہ شخص صرف امام علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہی ہوا

تھا کہ امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: کینے لوگوں سے بچ۔ یعنی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے

اجتناب کرو۔ جب وہ شخص امام علیہ السلام کے پاس سے نکلا تو راوی کو بھی بے سکونی ہوئی اور وہ اُس

کے پیچھے پیچھے نکل پڑا اور جب راوی نے لوگوں سے اُس شخص کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے بتایا کہ یہ مخرف غالیوں میں سے ہے۔

اس سے راوی کو امام علیہ السلام کے فرمان کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ جب امام علیہ السلام اُسے ان

لوگوں کی صحبت میں اجتناب کا فرما رہے تھے کیونکہ یہی لوگ ہی اُس کے غالی اور راو راست

سے مخرف ہونے کا سبب تھے۔

امام علیہ السلام کا ایک شخص کو والی کے اس کے ساتھ طرزِ عمل کے بارے میں بتانا

محمد بن سعید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ محمد بن ابی حمزہ

اشعری کو اُن کے خراج کی تاخیر کی بنا پر ایک رقم تحریر کریں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اسے کہنا کہ میں نے حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام کو یہ فرماتے

ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے:

”جس نے ہمارے موالی کی عزت کی تو اُس کی خدا کی کرامت سے ابتدا

کی، جس نے اُس کی توہین کی تو وہ خدا کی ناراضگی کے درپے ہوا۔ اور

جس نے ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کی تو اُس نے حضرت امیر المومنینؑ

کے ساتھ نیکی کی۔ جس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ نیکی کی اُس نے

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نیکی کی، جس نے رسول اللہ کے ساتھ نیکی

کی اُس نے خدا کی بارگاہ میں نیکی کی اور جس نے خدا کے حضور نیکی کی تو

خدا کی قسم! وہ رفیقِ اعلیٰ میں ہمارے ہمراہ ہوگا۔“

راوی کہتا ہے: جب میں اس کے پاس گیا اور اس حدیث کو اُس سے بیان کیا تو وہ کہنے لگا: خدا کی قسم! (صحیح صحیح بتاؤ) کیا تم نے یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے؟

میں نے جواب دیا: ہاں، اس پر اُس نے مجھے بٹھایا۔ پھر کہا: محمد بن سعید پر کتنا خراج ہے؟ اُس نے کہا: ساٹھ ہزار درہم۔ اُس نے کہا: اس کا نام دیوان سے محو کر دو۔ پھر اس نے مجھے ایک قھیلا، ایک کنیز اور زین و لگام سمیت ایک بچہ دیا۔

راوی کہتا ہے: جب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام میری جانب دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: اے اباعمر! کیا تم مجھے بتاؤ گے یا نہیں تمہیں بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: اے فرزند پیغمبر! اگر آپ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے مجھے سارا واقعہ بتایا اور خدا کی قسم! امام نے مجھے ویسا ہی بتایا کہ جیسا میرے ساتھ ہوا تھا اور امام علیہ السلام کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا امام علیہ السلام اس دوران میرے ہمراہ تھے۔

امام علیہ السلام کا کچھ لوگوں کو ان کی وفات سے پہلے ان کے دفن کے بارے میں بتانا محمد الاصہبانی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں مکہ مکرمہ میں معروف بن خربوز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس سے کچھ لوگ گدھوں پر سوار ہو کر گزرے۔ یہ اہل مدینہ میں سے تھے اور اُن کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا۔ ہم سے معروف نے کہا: ان سے پوچھو کیا ان کے پاس اس کی کچھ خبر ہے؟ ہم نے ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے: عبداللہ بن الحسن فوت ہو گیا ہے۔ یہ بات ہم نے معروف کو بتائی۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو کچھ اور لوگ آ گئے۔

معروف نے ہم سے کہا: ان سے بھی پوچھو۔ آیا ان کے پاس بھی کوئی خبر ہے؟ ہم نے ان سے پوچھا تو انھوں نے بتایا: عبداللہ بن الحسن پہ فحشی طاری ہو گئی تھی، مگر اب اُسے اتفاق ہو گیا ہے؟

انھوں نے یہ بات معروف کو بتائی تو اُس نے کہا: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟

مجھے ابن المکرمہ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ عبداللہ بن الحسن اور اُس کے اہل بیت کی قبر فرات کے کنارے پر ہے۔

راوی کہتا ہے: ان لوگوں کی وفات کے بعد ابوالدوانیق انھیں اٹھا کر لے گیا تھا اور اُن کی قبریں فرات کے کنارے بنائی گئیں۔

امام علیہ السلام کا ایک شخص اُس کی زوجہ کے جلد مر جانے کی خبر دیتا

حسین بن ابی الطاء سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں (ان کے موالیوں میں سے) ایک شخص اُن کے پاس آکر اُن سے اپنی بیوی کے برے اخلاق کا شکوہ کرنے لگا۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: تو اُسے میرے پاس لے آ، جب وہ اُسے لے کر امام علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: تمہارا شوہر کیوں تمہاری شکایت کرتا ہے؟ اُس نے کہا: خدا اس کے ساتھ ایسا ایسا کرے۔

یہ سن کر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اگر یہ مجھ پر ثابت ہو گیا تو پھر تم تھوڑا ہی عرصہ دعوہ رہو گی۔

وہ کہنے لگی: مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کہ میں اُسے کبھی نہ دیکھوں۔

اس پر امام علیہ السلام نے اُس شخص سے فرمایا: اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اب تمہارے اور اس کے درمیان صرف تین دن ہیں۔ جب دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آیا تو وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: تُو نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟

اس نے جواب دیا: خدا کی قسم! میں ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں۔

(راوی کہتا ہے: میں نے پوچھا: اس کا حال کیسا تھا؟)

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ زیادتی کرتی تھی تو خدا نے اُس کی عمر کو کم کر دیا اور اس شخص کو اس سے نجات دے دی۔

امام کا ایک شخص کو اپنے آپ کے ساتھ کیے جانے والے فعل کے بارے میں بتانا جعفر بن ہارون الزیات سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میری نظر حضرت امام ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی تو میں نے اپنے دل میں کہا: انہی کی عیسیٰ کی جاتی ہے، انہی کو امام کہا جاتا ہے اور یہ ایسے ایسے ہیں؟ یہ کہتا ہے: مجھے اس کا پتہ نہ لگا حتیٰ کہ انہوں نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پر مارا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

أَبَشَّرَ أَمِتًا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُغُرٍ
 ”یعنی کیا ہم انہوں میں سے کسی ایک بشر کی عیسیٰ کریں؟ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔“

عمر بن یزید سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: ایک رات میں حضرت امام ابو عبد اللہ کی خدمت میں موجود تھا۔ اُس وقت میرے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے پاس موجود نہ تھا تو امام علیہ السلام نے اپنی ٹانگ مبارک میری گود میں پھیلا دی اور فرمایا:

اے عمر! اسے دباؤ۔ عمر کہتا ہے: میں نے انہیں دبا یا۔ اچانک میری نظر آپ کی پٹلیوں کی مضطرب حالت پر پڑی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بعد میں امام علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھوں گا۔

امام علیہ السلام نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا: آج کی رات مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں مت پوچھنا۔ میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔

یہ روایت ایک دوسری صورت میں بھی نقل ہوئی ہے اور وہ اس طرح سے ہے:

عمر بن یزید سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت و اقدس میں موجود تھا۔ آپ درو میں مبتلا تھے۔ آپ نے مجھے دبانے کی غرض سے اپنی پشت مبارک پر

سوار کیا ہوا تھا اور آپؑ کا زہن آنور دیوار کی طرف تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا: نہیں چہ انھیں بیماری میں خدا جانے کیا جائے گا۔ میں نے امام علیہ السلام سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا مگر میرے دماغ میں بار بار اسی بات کا خیال آتا تھا۔

امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میری طرف پھیر کر فرمایا: جس کی فکر تمہیں لاحق ہوگئی ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ میرے اس درد میں میرا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔

معزز قارئین! یہ چند احادیث وہ پیش کی گئی ہیں کہ جو صراحت کرتی ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعض لوگوں کو ان کی نیتوں، ان کے ماضی کے افعال اور ان کے ساتھ پیش آنے والے مستقبل کے حالات کے بارے میں خبر دی تھی۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جنہیں ہم نے ”موسوعۃ الامام الصادق“ میں درج کر دیا ہے اور یہ ساری کی ساری احادیث ایک ہی حقیقت کی تاکید کرتی ہیں کہ حضرت صادق آل محمدؑ کو تائید ربانی حاصل تھی۔ آپؑ عالم اعلیٰ کے ساتھ متصل تھے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپؑ کو وہ خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کی تھیں کہ جو اس نے انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کو بخشی ہیں، تاکہ یہ صلاحیتیں والہیں امامت و باطلہ کے مقابلے میں آپؑ کی امامت و حق اور ولایت و شریعہ پر دلیل بنیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم طب

انسانی اجسام کی تشریح

اس فصل میں ہم اپنے قارئین کی خدمت میں علم طب اور انسانی جسم کی تشریح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی بعض روایات ذکر کریں گے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ امام مای مقام کا علم صرف فقہ و تفسیر وغیرہ تک ہی محدود نہ تھا اور یہ کہ حضرت صادق آل محمد خداوند عالم کی بڑی بڑی کتابوں، بالغ تجتوں اور اس کے معاون علوم میں سے ایک تھے۔

حسن بن علی بن نعمان سے مروی ہے کہ انھوں نے ہمارے کسی شیعہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے درد کی شکایت کی تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ”جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو دو دانے کھجور (یا گڑ) کے کھایا کرو۔

وہ کہتا ہے: میں نے امام علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا تو مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ میں نے یہ بات اپنے ایک طبیب کو بتائی اور وہ ہمارے علاقے کا بڑا ہی حاذق و ماہر طبیب تھا۔

یہ سن کر وہ کہنے لگا: حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کو اس کی کیسے خبر ہوئی؟ یہ ہمارے پوشیدہ علم کی باتیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اُسے انھوں نے کسی کتاب میں پایا ہو، کیونکہ وہ صاحب کتب ہیں۔

منصور عباسی کے صاحب ”الریق“ سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت منصور کے پاس اہل ہند میں سے ایک شخص موجود تھا اور وہ طب کی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی پڑھائی کو توجہ کے ساتھ سننے لگ گئے۔ جب وہ پڑھ چکا تو امام علیہ السلام سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ!

جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے؟
 امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نہیں، کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ
 بہتر ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔

اس نے پوچھا: وہ کیا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں گرمی کا علاج ٹھنڈی چیز سے، ٹھنڈی کا علاج گرم چیز سے، تر
 کا علاج خشک چیز سے اور خشک چیز کا علاج تر چیز سے کرتا ہوں۔ میں رسول اللہ ﷺ
 کے فرمان پر عمل کرتا ہوں اور معاملہ خداوند عالم کے سپرد کر دیتا ہوں۔

جان لو! محدہ بیماری کا گھر ہے اور اس کی دوا پرہیز کرنا ہے اور بدن جس چیز کا عادی
 ہوتا ہے میں اُس کی وہی عادت بناتا ہوں۔

اس پر ہندی نے پوچھا: کیا کچا طب ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے یہ طب کی کتابوں سے حاصل کیا ہے؟
 وہ بولا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے خداوند سبحان سے حاصل
 کیا ہے۔ تو اب تو مجھے بتا کہ طب کے بارے میں زیادہ بہتر کس جانتا ہوں یا تم؟
 وہ بولا: میں بہتر جانتا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: چلو! میں تم سے چند سوال کر لیتا ہوں۔
 اُس نے کہا: جی! کیجیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ہندی! آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہیں سر میں کیوں ہوتی ہیں؟
 وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: سر کے اوپر بال کیوں بنائے گئے ہیں؟
 وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟
 وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: اس پر خطوط اور بننے اور ختم ہو جانے والی کبیریں کیوں بنائی گئی ہیں؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: دونوں آنکھوں کے اوپر آبرو کیوں بنائی گئی ہیں؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: آنکھوں کو باہمی شکل کا کیوں بنایا گیا ہے؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں بنایا گیا ہے؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: ناک کے نیچے کی طرف سوراخ کیوں ہیں؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: ہونٹ اور مونچھیں منہ کے اوپر کیوں بنائی گئی ہیں؟
وہ بولا: میں نہیں جانتا۔

امام علیؑ نے فرمایا: دانت چیز کیوں ہوتے ہیں، داڑھیں چوڑی کیوں ہوتی ہے اور
ناب (رباعیات کے ساتھ والے دانت) لمبے کیوں ہوتے ہیں؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: مردوں کی داڑھی کیوں بنائی گئی ہے؟
وہ بولا: میں بتانے سے قاصر ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: دونوں ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟
وہ بولا: میری معلومات ناقص ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: ناخنوں اور بالوں میں جان کیوں نہیں ہوتی؟
وہ بولا: مجھے اس سے آگاہی نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: دل صویر کے بیچ کی مانند کیوں ہوتا ہے؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: مجھے چھڑوں کے حقے دو اور ان کی حرکت کا مقام ایک کیوں بنایا گیا

ہے؟

وہ بولا: مجھے اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: مگر کبڑا کیوں ہوتا ہے؟

وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: گردہ لوہے کے قح کی مانند کیوں ہوتا ہے؟

وہ بولا: میں بتانے سے قاصر ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: گھنے پیچے کی طرف کیوں سٹے ہوئے ہوتے ہیں؟

وہ بولا: مجھے اس فلسفہ سے بالکل آگاہی نہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: پاؤں میں غم کیوں ہوتا ہے؟

وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے۔

وہ کہنے لگا: آپ ان سوالوں کے خود ہی جوابات بیان فرمائیے۔

امام علیؑ نے فرمایا: سر میں آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اگر

یہ نہ ہوتیں تو یہ (گرمی کی شدت سے) جلد ہی پھٹ جاتا۔ چنانچہ اس میں ان مقامات کے

ہونے کی وجہ سے اس کے پھٹ جانے کا خوف اس سے دور ہو گیا ہے۔

اس کے اوپر بال اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے قیل دماغ تک

پہنچے، اس کے اطراف سے بخار کو نکال دے اور اس پر داہد ہونے والی گرمی اور سردی سے

اُسے بچائے رکھے۔

پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے، تاکہ اس کے ذریعے سے آنکھوں میں تیزی سے

نور پہنچے۔ پیشانی کے اوپر کبیریں اور مٹ جانے والے خطوط اس لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ یہ

پیسے کو آنکھوں میں چپٹنے سے اتنی دیر کے لیے روک کر رکھیں، تاکہ انسان خود اُسے صاف

کر لے کہ جس طرح زمین کی نہریں پانی کو روک کر رکھتی ہیں۔

آنکھوں کے اوپر بنوئیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آنکھوں میں حسب ضرورت روشنی داخل ہو۔

اے ہندی اکپاتم نہیں دیکھتے کہ جو شخص بہت زیادہ روشنی میں ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، تاکہ اُن تک روشنی بقدر ضرورت پہنچے۔

ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے قرار دیا گیا ہے، تاکہ فوراً قسموں میں تقسیم ہو کر اکہ تک برابر برابر پہنچے۔

آکھ ہادام کی شکل میں اس لیے ہوتی ہے، تاکہ اس میں میل وغیرہ دوا کے ساتھ چلنے لگے اور اس کی بیماری باہر نکل آئے اور اگر یہ سرخ ٹھنڈا یا بیضی صورت میں ہوتی تو نہ اس میں میل چلتی، نہ اس تک دوا پہنچتی اور نہ ہی اس کی بیماری نکلتی۔

ناک کی مچلی طرف سوراخ اس لیے رکھا گیا تاکہ دماغ سے جاری ہونے والی فاسد رطوبت اس سے نکل جائے اور خوشبو میں مشام تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ اگر یہ سوراخ اس کے اوپر کی طرف ہوتا، تو نہ تو اس سے فاسد رطوبت کا اخراج ممکن ہوتا اور نہ ہی خوشبو کو محسوس کیا جاسکتا۔

مونچھوں اور ہونٹوں کو منہ کے اوپر اس لیے بنایا گیا تاکہ دماغ سے بہنے والی رطوبت منہ میں نہ جائے اور اس کا کھانا پینا مکدر نہ ہو جائے اور وہ اسے خود صاف کرے۔

مردوں کی داڑھی اس لیے بنائی گئی، تاکہ انھیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور اس کے ذریعے سے مرد و زن کی شناخت ہو جائے۔

دانتوں کو حیز اس لیے بنایا گیا ہے کیوں کہ ان کے ذریعے سے خوراک کو چھایا جاتا ہے۔ داڑھ چوڑی اس لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے خوراک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور اسے چھایا جاتا ہے۔

الْأَنْبَابُ (زبا عیات کے ساتھ والے دانت) اس لیے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے دانتوں اور داڑھیوں کو سہارا (support) ملے کہ جس طرح ستون سے مکان کی چھت وغیرہ کو سہارا ملتا ہے۔

دونوں ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ذریعے سے لمس واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ان دونوں پر بال ہوتے تو انسان کو پتہ نہ چلتا کہ اُس کے سامنے کیا ہے اور وہ کس چیز کو لمس کر رہا ہے۔

بالوں اور ناخنوں میں جان اس لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ان دونوں کا لمبا ہونا قبیح اور انہیں کاٹنا اور چھوٹا کرنا اچھا ہے، لہذا اگر ان دونوں میں حیات ہوتی تو انسان انہیں کاٹنے وقت درد محسوس کرتا (اور انہیں کاٹنا چھوڑ دیتا)۔

دل صوبر کے بیج کی مانند اس لیے ہے کیونکہ یہ اُلٹا ہوتا ہے، لہذا اس کا سرا بار یک بنایا گیا تاکہ یہ پیچھے پھڑوں (Lungs) میں داخل ہو جائے اور یہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے راحت و سکون پاتا رہے اور اس کے گرم ہونے کی وجہ سے دماغ گھول نہ جائے۔ پیچھے پھڑوں کے دو ٹکڑے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ اس کی مزاحمت کے دوران اس میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس کی حرکت سے راحت محسوس کرے۔

جگر گہرا اس لیے ہوتا ہے تاکہ معدہ ہماری ہو جائے اور یہ اپنا پورا وزن اس پر ڈال کر اسے بچھڑے دے، تاکہ اُس کا بخار نکل جائے۔

گردے کو لوہے کے بیج کی مانند اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اس پر ایک ایک نقطہ ہو کر مٹی گر آتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ مریخ یا مینوی شکل میں ہوتا تو ذی روح کو اُس کے نکلنے سے لذت محسوس نہ ہوتی کیونکہ مٹی کمر میں موجود ریڑھ کی ہڈی سے گردے پر گرتی ہے۔ پس گردہ کیڑے کی مانند سکر بھی جاتا ہے اور پھیل بھی جاتا ہے۔ یہ شروع میں اُسے خزانہ کی طرف پھینکا ہے کہ جس طرح کمان سے تیر پھینکا جاتا ہے۔

کھٹنوں کو پیچھے کی طرف سے سمٹا ہوا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان آگے کی طرف چلے تو اُس کی حرکات معتدل ہوں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان چلنے کے دوران گر جاتا اور پاؤں کو خم دار بنایا گیا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ساری زمین پر گر جاتی ہے تو وہ پتلی کے پتھر کی مانند ہماری ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنی ترتیب کے مطابق ہو تو اُسے بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر اس کی ترتیب باقی نہ رہے تو اُسے اٹھانا بڑے بندے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔

یہ سن کر ہندی بولا: آپؑ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟

آپؑ نے ارشاد فرمایا: میں نے اسے اپنے آباؤ کرام علیہم السلام سے، انھوں نے اسے حضرت محمد ﷺ سے، انھوں نے اسے حضرت جبرائیل امینؑ کے واسطے مالین کے پروردگار سے حاصل کیا کہ جس نے جسموں اور روحوں کو خلق کیا۔

اس پر ہندی شخص پکار اٹھا: آپؑ نے سچ فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسولؐ اور اس کے خاص بندے ہیں اور آپؑ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

سالم الضر سے مروی ہے کہ ایک نصرانی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جسم کی تفصیل کے بارے میں پوچھا تو آپؑ نے ارشاد فرمایا:

بے شک خداوند متعال نے انسانی جسم میں بارہ جوڑ، دو سو چھیالیس ہڈیاں اور تین سو ساٹھ رگیں بنائی ہیں۔ رگیں انسان کے پورے جسم کو سیراب کرتی ہیں۔ ہڈیاں ان رگوں کو قابو میں رکھتی ہیں۔ گوشت ان ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے اور پٹھے گوشت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اس نے انسان کے دونوں ہاتھوں میں بیاسی ہڈیاں بنائی (یعنی) ایک ہاتھ میں اکتالیس ہڈیاں بنائی ہیں کہ جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: ہتھیلی میں پینتیس ہڈیاں، کلائی میں دو، بازو میں ایک اور کندھے میں تین۔ اور یہ سب ملا کر اکتالیس بنتی ہیں۔ اور دوسرے ہاتھ کی ہڈیاں بھی اسی طرح ہی ہیں۔

انسان کی ٹانگ میں تینتالیس ہڈیاں ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: پینتیس ہڈیاں پاؤں میں، دو ہڈیاں پنڈلی میں، تین ہڈیاں گھٹنے میں، ایک ہڈی ران میں اور دو ہڈیاں کولہوں میں۔ اسی طرح دوسری ٹانگ میں بھی تینتالیس ہڈیاں ہوتی ہیں۔

انسان کی صلب میں اٹھارہ ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے ہر پہلو میں نو پسلیاں ہوتی ہیں۔ اس کی گردن میں آٹھ، سر میں چھتیس اور منہ میں اٹھائیس ہڈیاں اور بتیس دانت ہوتے ہیں۔

ابوحنان نے بیان کیا (اس وقت ابنِ ماسویہ بھی اُس کے پاس موجود تھا) کہ حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

طبائع چار قسم کی ہوتی ہیں:

”خون“ یہ غلام ہوتا ہے اور کبھی کبھی غلام اپنے آقا کو مار بھی دیتا ہے۔

”ہوا“ یہ دشمن ہوتی ہے اگر آپ اس سے بچنے کے لیے ایک دروازہ بند کریں تو یہ دوسرے دروازے سے آ جاتی ہے۔

”بلغم“ یہ ایک فرشتہ ہے کہ جو خیال رکھتا ہے۔

”المرؤۃ“ (یعنی صفر) یہ زمین کی مانند ہوتا ہے اور جب زمین کا پتی ہے تو اس پر موجود چیزیں بھی کا پتی ہیں۔

یہ سن کر ابنِ ماسویہ نے کہا: یہ پھر سے بتاؤ! باخدا! ایسا تو جالیئوس بھی نہیں بیان کر سکتا تھا۔

ہشام بن سالم سے مروی ہے، انھوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے

کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا:

”جب تم میں سے کسی کو دانے یا پھوڑے نکل آئیں تو اُسے چاہیے کہ وہ انھیں ہاتھ

لے اور تیل یا گھی سے اُس کا علاج کرے۔“

حضرت ابو بصیرؓ سے مروی ہے، انھوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا

ہے، آپؑ نے ارشاد فرمایا:

”جب تم اپنے سر میں خارش کرنا چاہو تو آرام سے کرو اور ناخنوں سے نہیں بلکہ انگلیوں

کے کناروں سے کرو۔“

عبدالرحمن بن کثیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے

پاس موجود تھا کہ اتنے میں محوم بھی آ گیا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: ہماری کنیز کو بلاؤ کہ وہ

ہمارے پاس تیل اور سرمہ لے کر آئے۔ میں نے اُسے بلایا تو وہ ایک بنفشہ کی شیشی لے کر

آئی۔ اُس روز شدید قسم کی سردی تھی۔ محوم نے اس میں سے تھوڑا سا انھیں سکون دینے کے

لیے لگایا اور اس کے بعد پوچھا: میں قربان جاؤں! یہ سردی اور بنفشہ؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟

محوم نے عرض کیا: کوفہ کے طبیب کہتے ہیں کہ بنفشہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم اور آرام دہ ہوتا ہے۔
 عمر بن اذینہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں درد کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: تھوڑی سی روٹی لو، اُس میں بان رکھو^① اور اُسے اپنے ناف پر رکھو۔

یہ سن کر ابن اسحاق نے کہا: قربان جاؤں! کیا وہ بان کو روٹی میں رکھ کر اسے ناف پر رکھے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: جی ایسے ہی ہے، مگر اے اسحاق! تم (روئے کے بغیر) بان کو اپنے ناف میں ڈالو، کیونکہ یہ بڑا ہے۔

ابن اذینہ کہتے ہیں: اس کے بعد میری ملاقات اس شخص سے ہوئی تو اُس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ عمل ایک باری کیا ہے تو میری تکلیف دور ہو گئی۔

جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حیرہ سے آئے تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر خورنق^② چلے گئے۔ وہاں آپ اپنی سواری سے اترے اور اس سے اپنے لیے سایہ بنایا۔ آپ کے ساتھ ایک سیاہ غلام تھا۔ اُس نے اہل کوفہ میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مجبوریں خرید رہا تھا۔ اُس نے اس غلام سے پوچھا: یہ کون ہیں؟

اُس نے جواب دیا: یہ حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں۔ تو وہ مجوروں کا ایک بھرا ہوا طشت لے کر آیا اور اُس نے انھیں امام علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ کیا ہے؟

اُس نے جواب دیا: یہ برائی مجبوریں ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس میں شفا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ”السابری“ کی طرف دیکھ کر فرمایا: یہ کیا ہے؟

① بان کا ایک لمبا درخت ہوتا ہے۔ اس کے پتے بید کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں اور اس کے پتوں سے خوشبودار تیل نکالا جاتا ہے۔ (ازمترم)

② خورنق: عراق میں نعمان اکبر بن امرہ اٹیس کا محل تھا۔ (ازمترم)

اُس نے جواب دیا: یہ عمدہ قسم کی سامری کھجوریں ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہمارے ہاں یہ اطرہ نما ہوتی ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ”الشان“ کی طرف دیکھ کر فرمایا: یہ کیا ہے؟

اُس نے جواب دیا: یہ الشان (یہ ایک بہترین قسم کی کھجور) ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہم اسے اُمِ جُزْآن کہتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ”الصرقان“ کی طرف دیکھ کر فرمایا: یہ کیا ہے؟

اُس نے جواب دیا: یہ صرقان ہے۔

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہم اسے عجم کہتے ہیں اور اس میں شفا ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں: ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی علم طب کے بارے میں احادیث کی ایک کثیر تعداد کو ”موسومہ امام صادق علیہ السلام“ میں درج کیا ہے۔ ہم نے وہاں ایک معروف حدیث ”توحید مفضل“ کو بھی درج کیا ہے۔ یہ عظیم الشان حدیث امام علیہ السلام نے حضرت مفضل کو لکھوائی تھی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم نجوم

ہم اپنے معزز قارئین کو بتاتے ہیں کہ علم النجوم بھی ان بلند پایہ علوم میں سے ایک ہے کہ جو خداوند عالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو الہام فرمائے تھے تاکہ یہ خداوند عالم کی جانب سے آپ کی امامت منصوصہ کی دلیل بنے۔

اب ہم اس موضوع سے متعلق بعض روایات کو اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے

ہیں:

روایت کی گئی ہے کہ ایک یحانی شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا

تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا: مرحبا اے سدا

یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا: میرا یہ نام تو میری ماں نے رکھا تھا اور کم لوگ ہی میرے اس

نام سے آشنا ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم نے سچ کہا۔ اے سدا المولیٰ!

اس نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں، میرا یہی (المولیٰ) لقب ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے سدا تمہارا کون سا پیشہ ہے؟

اس نے جواب دیا: میرا اس گھرانے سے تعلق ہے کہ جس کے افراد ستاروں میں

دیکھتے ہیں (یعنی علم النجوم کو جانتے ہیں)۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے؟

وہ بولا: میں نہیں جانتا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: چاند کی روشنی (کرن) زہرہ کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے؟

وہ بولا: میں نہیں جانتا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: عطارد کی نسبت مشتری کی روشنی کتنی ہوتی ہے؟

وہ بولا: میرے علم میں نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ کون سا ستارہ ہے کہ جو طلوع کرتا ہے تو گائے جوش میں آجاتی ہے؟

وہ بولا: میرے علم میں نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے یمنی بھائی! کیا تمہارے علماء ہیں؟

وہ بولا: جی ہاں! اہل یمن کا عالم پرندے کو زجر کرتا ہے ^① اور وہ ایک ساعت میں

تیز رفتار سوار کے طے کردہ فاصلے کے برابر فاصلہ طے کرتا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: مدینہ کا عالم یمن کے عالم سے زیادہ علم والا ہے، کیونکہ مدینہ کا عالم

وہاں جا پہنچتا ہے کہ جہاں تک قدموں کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ طائر کو زجر کرتا ہے۔ وہ

ایک لٹلے میں سو بج کی حرکت (یا مسافت) کو جان لیتا ہے اور بارہ برجوں، بارہ سمندروں اور

بارہ عالموں کو طے کر لیتا ہے۔

یہ سن کر وہ کہنے لگا: مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص اتنا زیادہ ادراک رکھتا ہوگا؟

ہشام الخفاف سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے

ارشاد فرمایا: تم ستاروں کو کیسا دیکھ لیتے ہو؟

میں نے کہا: عراق میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مجھ سے بہتر ستاروں میں نظر رکھتا ہو۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہاری نظر میں آسمان کا چکر کس طرح ہوتا ہے؟

وہ کہتا ہے: میں نے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور اُسے گھمایا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر بات اسی طرح سے ہے تو بینات القش، جدی اور فرقدین کے

بارے میں کیا کہا جائے گا کہ جو سال میں ایک دن بھی قبلہ کی طرف گھومتے ہوئے نہیں دیکھے

جاتے؟

وہ کہتا ہے: یہ سن کر میں نے کہا: باخدا! اس چیز کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے

① پرندے کو زجر کرنے سے مراد نیک یا برا گھون لینے کے لیے چکانہ (اڑانا) ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سہمی

جانب اڑے تو اسے نیک قال سمجھا جاتا ہے اور اگر اٹلی جانب اڑے تو اسے قال بد سمجھا جاتا ہے۔ (ازحریم)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم حیاتیات

مضون الجمال سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: میں حیرہ^① میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ اسے میں ہمارے پاس رقیع آیا اور کہنے لگا: امیر المؤمنین (منصور ملعون) کو جواب دیجیے۔

یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنے والدی کے ارادے سے توجہ ہٹالی۔

میں نے عرض کیا: میرے مولا! آپ بڑی جلدی والدی جانا چاہتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: منصور مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ تم رقیع سے اس کے (سوال کی نوعیت کے) بارے میں پوچھو۔

مضون کہتا ہے: میرے اور رقیع کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں اس کی طرف گیا اور اس سے پوچھنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا: میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ اعراب مکہ^② سے بچ کر نکلو۔ تو انہیں صحرا میں پڑی ہوئی ایک عجیب مخلوق دکھائی دی۔ وہ اُسے لے کر میرے پاس آیا۔ میں اُسے منصور کے پاس لے گیا۔ جب منصور نے اُسے دیکھا تو اُس نے کہا: اسے میرے پاس لے آؤ اور تم حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب میں انہیں بلا لایا تو منصور نے آپ سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! مجھے ہوا کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہوا میں ایک رُکی ہوئی موج ہے۔

اُس نے کہا: کیا اس موج میں کوئی رہتا ہے؟

① حیرہ، کوفہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔ (آقرب الموارث)

② مکہ ایک پہاڑ ہے، اسے قُوم الارض کہا جاتا ہے۔ یہ موسم رقیع میں ریزہ میں پایا جاتا ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: جی ہاں۔

اُس نے پوچھا: اس میں کون رہتا ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: اس میں ایک مخلوق رہتی ہے جن کے ابدان پھلیوں کے ابدان کی مانند اور سر پر بندوں کے سروں کی طرح ہوتے ہیں۔ سرخوں کی مانند ان کی کلفیاں اور چوڑے کے نیچے بال ہوتے ہیں۔ پرندوں کے پرندوں کی مانند ان کے مختلف رنگوں کے پر ہوتے ہیں اور یہ صاف اور چمکتی ہوئی چاندی سے بھی زیادہ سفید ہوتے ہیں۔

یہ سن کر خلیفہ منصور نے کہا: طشت لایا جائے، اُس کے حکم پر طشت لایا گیا تو اُس میں وہی مخلوق تھی۔ خدا کی قسم! وہ مخلوق بالکل ویسی تھی کہ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اُس کے بارے میں بیان کیا تھا اور جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اُس کی طرف دیکھا تو آپؑ نے فرمایا: ”ہاں! یہی وہ مخلوق ہے کہ جوڑی ہوئی موج میں آباد ہے۔“

اس کے بعد منصور نے آپؑ کو واپس جانے کی اجازت دے دی اور جب امام علیؑ چلے گئے تو خلیفہ منصور نے کہا: اے ریح! تو ہلاک ہو جائے! یہ میرے گلے میں جھنسنے والی ہڈی سب لوگوں سے بڑھ کر عالم ہے اور داؤد بن کثیر الرقی کی اس سے ملتی جلتی روایت میں آیا ہے۔ حضرت امام ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپؑ منصور کے پاس سے نکلے تو آپؑ نے مقام حمرہ میں پڑاؤ کیا۔ آپؑ ابھی وہاں پر ہی موجود تھے کہ اسنے میں ریح آپؑ کے پاس آکر کہنے لگا: امیر المؤمنین (یعنی منصور) کو جواب کی ضرورت ہے۔ تو امام علیؑ اپنی سواری پہ سوار ہو کر اُن کی جانب چل پڑے۔ ایک دیکھنے والے نے صحرا میں ایک عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بارش کے ساتھ گری ہے۔

جب امام علیؑ اس کے پاس پہنچے تو اُس نے کہا: اے ابو عبد اللہ! مجھے ہوا کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا ہے؟ (اس کے بعد باقی سارا بیان اُدھر والی روایت کا ہے)۔

میں کہتا ہوں: ہم نے اپنی کتاب اَلْاِمَامَةُ الْجَوَادُ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللّٰحِدِ میں اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کے بارے میں ایک بات ذکر کی ہے، کہ جو یہاں بھی مفید مطلب ہے اور وہ بات یہ ہے:

ہم نے اپنے زمانہ میں دیکھا ہے کہ عراق میں کئی بار آسمان سے ہزاروں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں میٹک گرے اور ہر میٹک ایک ہندوق یا اس سے بڑی تھی۔ اور اسی سال یعنی (۱۳۰۶ھ میں) جنوب ایران میں شادکان کے شہر میں لاکھوں کی تعداد میں میٹک گرے کہ جن سے گھر اور باغات بھر گئے۔ بہر حال یہ ایک امر واقعی اور ثابت شدہ حقیقت ہے اور محض کوئی خیالی نظریہ نہیں کہ جس کو جھٹایا جاسکے یا جس میں شک کیا جاسکے۔

مقام تحلیل میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اَلزَّوَايِعُ جمع ہے زَوْبَعَةٌ کی۔ اور اس سے مراد ہوا کا زمین پر ہيجان اور بیضوی صورت میں اوپر کو اُٹھنا ہے۔ اس صورت میں ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے، غبار کو اُٹھاتی ہے اور ستون کی شکل میں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ جب اس کے چتر ساحلوں اور سمندروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو گرد و غبار اور پانی میں موجود حیوانات جیسے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں اور میٹکوں کو اُٹھا کر فضا میں بلند ہو جاتے ہیں اور یہ گھرے اور کثیف بادلوں میں (اوپر ہی) رہ جاتے ہیں اور واضح رہے کہ مچھلی کا بادلوں میں رہنا ممکن ہے، کیونکہ یہ پانی کے بخارات ہوتے ہیں۔

ممکن ہے کہ جو مخلوق ان لوگوں نے صحرا میں دیکھی ہو وہ بھی ہو اور ہوا میں رکی ہوئی موج کی جو تعبیر بیان کی گئی ہے ممکن ہے کہ اس کا اشارہ زوالج کے تحت گزرنے کا بیان اور ان چیزوں کی طرف ہو کہ جنہیں وہ سمندروں کی سطح سے اُٹھاتے ہیں۔ واللہ اعلم!

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حیوانات کی بولیوں کا علم

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حیوانات کچھ آوازیں نکالتے ہیں۔ اگرچہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ حیوانات کی ان آوازوں کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں اور اس امر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا ان آوازوں کے کوئی معانی ہوتے ہیں یا نہیں؟ بالفاظ دیگر اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا حیوانات کوئی باہمی بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟

بہر حال ہم ان اقوال کے پیچھے نہیں پڑتے کہ جن کا سوائے کتاب کے قلم میں اضافے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں ان اقوال سے بے نیاز کر دیا ہے جیسا کہ سورہ نمل کی آیات ۱۶ تا ۱۹ میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکایت میں آیا ہے:

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ لِيَاقُوتَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الظُّلُمِ
وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ○ وَخَشِرَ
لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْحِجْرِ وَالْإِنْسِ وَالظُّلُمِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ لِيَاقُوتَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَتَفَقَّدَ الظُّلُمِ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدَى هَذَا أَمْ كَأَن كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ○

”اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اُس نے کہا: اے لوگو! ہمیں پرعدوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے حصہ دیا گیا ہے۔ یقیناً البتہ یہ کلمہ کلا فضیلت ہے اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرعدوں میں سے حق کیسے گئے۔ پھر وہ ترتیب دیئے جاتے ہیں یہاں تک

کہ جب وہ چیتیلوں کے میدان میں آئے تو ایک چیتیل سے کہا اے چیتیلو! اپنے گھروں میں (سوراخوں) میں داخل ہو جاؤ تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر روئے نہ ڈالیں اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں۔ پس وہ (سلیمان) اس کی بات سے ہنسا ہوا مسکرایا اور کہنے لگا: اے میرے پروردگار! مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا فکرا ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور یہ کہ میں ایک ایسا صالح عمل کروں کہ تو اس سے راضی ہو اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر اور اس نے پرندوں کی تلاش کی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں ہر پرند کو نہیں دیکھتا کیا وہ غیر حاضر ہیں میں سے ہے۔“

اور سورۃ نمل ہی کی آیات ۲۰ تا ۲۹ میں آیا ہے:

لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۝ اُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِيْنَ يَسْلُطُوْنَ فِىْ سَبَإٍ ۝ فَكَذَّبْتَ عَنْهُمْ رَّعِيْبًا ۝ فَقَالَ اَحَظُّتُمْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَحِفْظًا ۝ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّ يَقِيْنُ ۝ اِنِّىْ وَجَدْتُ اَمْرًا تَمْلِكُكُمْ ۝ وَاُوْتِيْتُ مِنْ قُلِّ شَعۡرٍ ۝ وَاتَّهَمَ عَزۡزُشَّ عَظِيْمٌ ۝ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّجَرِ ۝ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ ۝ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ ۝ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝ اَلَا يَسْجُدُوْنَ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبۡءَ فِى السَّنَوٰتِ ۝ وَالْاَرۡضَ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ ۝ وَمَا تُعَلِّمُوْنَ ۝ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ قَالَ سَنَنْظُرُ ۝ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ اِذْ هَبْ بِكُنۡبِىْ هٰذَا ۝ فَاَلْقِوْا اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ۝ فَانۡظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝ قَالَتْ يَا كَيْفَا الْمَلٰٓئِكَةُ اِنِّىْ اَلْقِىْتُ اِلَآئِىْ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝

”میں ضرور اُسے سخت عذاب کی سزا دوں گا یا میں ضرور اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ یا ضرور ہے کہ وہ میرے پاس غیر ماضی کی دلیل لائے۔ پس زیادہ

دیر نہ ہوئی کہ وہ آگیا۔ پھر کہنے لگا: میں نے ایسی بات معلوم کی ہے جو تمہیں معلوم نہیں اور میں ملکِ سبا سے تمہارے پاس ایک یحییٰ بن خیر لایا ہوں۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور وہ ہر چیز سے حصہ دے گئی ہے اور اس کے لیے بہت ہی بڑا شاہی تخت ہے۔ میں نے اُسے اور اُس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورت کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور شیطان نے اُن کے لیے اُن کے عملوں کو زینت دے دی۔ پھر انھیں سیدھے راستہ سے روک دیا۔ پس وہ راہ نہیں پاتے وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھٹی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عظمت والے عرش کا پروردگار ہے۔ اس (سلیمان) نے کہا: میں عنقریب دیکھوں گا کہ تُو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا، پس اسے ان کی طرف ڈال دے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ جا۔ پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں: (چنانچہ وہ گیا تو) وہ ملکہ سبا بقیس یونی: اے سردارِ ادا یقیناً میرے پاس ایک بزرگی والا خط ڈالا گیا ہے۔ یقیناً وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔“

مذکورہ بالا آیاتِ کمل وضاحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ حیوانات کی بھی زبانیں ہوتی ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ چوٹی اور ہر ہر کے قصہ میں اور پرندوں کی تسبیح اور اُن کی نماز کے بارے میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اب ہمارے قارئین جان چکے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام چوٹی کی بات پر نے تھے اور ملکہ سبا کے بارے میں ہر ہر کی بات سنی تھی اور اس کے کہنے کا مقصد سمجھ گئے تھے بلکہ اُسے حکم دیا کہ وہ ان کا خط ملکہ سبا کے پاس لے جائے۔

لہذا جب خداوندِ عالم اپنے بعض پرندوں کو پرندوں اور حیوانات وغیرہ کی زبان کا علم عطا

کرتا ہے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے اوصیاء کو بھی حیوانات کی بولیوں اور انسانوں کی مختلف زبانوں کا علم عطا کر دے۔

کتبہ اہل بیت علیہم السلام میں بہت سی ایسی احادیث دستیاب ہیں کہ جو اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں اور ہم نے ان میں سے بعض کو موسوعہ امام صادق علیہ السلام میں درج کیا ہے اور یہاں ہم صرف وہی چند احادیث نقل کریں گے کہ جن میں اس علم کی نسبت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ دی گئی ہے۔

فضیل بن یسار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ میری نظر ایک زکبوتر پر پڑی۔ وہ اپنی مادہ کے قریب ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ اپنی مادہ سے کہہ رہا ہے: اے میری جائے سکون اور میری شریک حیات! میرے مولا حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام کے بعد مجھے تم سے زیادہ کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔

ایک دوسری روایت میں مغیث سے مروی ہے، اس نے اپنے گھر میں حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا: میں آپ پر قربان جاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہوں یا آپ کے مسکرانے پر خوشی کا اظہار کروں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ زکبوتر اپنی مادہ کے پاس جا کر کہتا ہے: تم میری جائے سکون اور ہم سفر حیات ہو، لیکن وہ بستر پر تھکرفرا ہستی (یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) مجھے تم سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو میں اس کی اس بات پر مسکرانے لگا۔

اسی معنی کو فضیل بن یسار نے برد الاسکاف کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ پرندے نے کہا: اے میری جائے سکون اور شریک حیات! خدا نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی کہ جو مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہو اور میری تمھاری طرف حرم صرف اسی وجہ سے ہے کہ خداوند عالم مجھے تم سے ایسے بچے عطا کرے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے ہوں۔

داؤد بن فرقہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر موجود تھا۔ وہاں میری نظر راعی کیوتر پر پڑی۔ وہ لمبی لمبی (غزغزوں کی) آوازیں نکال رہا تھا۔ تو حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا: اسے داؤد اتم جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟

میں نے کہا: قربان جاؤں، خدا کی قسم! میں نہیں جانتا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے لیے بددعا کر رہا ہے، لہذا تم اسے اپنے گھروں میں رکھا کرو۔

سلیمان بن خالد سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: عبداللہ بنی ہمارے ساتھ تھا اور ہم بھی اس کے ہمراہ تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ کچھ آوازیں نکال رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دم بھی ہلا رہا تھا۔

حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے اسے فرمایا: اگر خدا نے چاہا تو میں کر دوں گا۔
پھر امام علیہ السلام ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم جانتے ہو ہرن نے کیا کہا؟
ہم نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول اور فرزند رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
اس پر امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا: یہ میرے پاس اپنے ملائے والوں کی شکایت لے کر آیا ہے کہ انھوں نے جال لگا کر اس کی مادہ کو پکڑ لیا ہے اور اس کے دو بچے ہیں کہ جو ابھی کھڑے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان میں چرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اہل طلاقہ کو اس کی مادہ کو چھوڑ دینے کا کہوں اور اس نے ضمانت دی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور وہ طاقتور ہو جائیں گے تو یہ اپنی مادہ کو ان کے حوالے کر دے گا۔

امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اس پر میں نے اس سے حلف لیا تو وہ کہنے لگا: اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کی ولایت سے بے زار ہو جاؤں گا۔

(امام علیہ السلام نے فرمایا:) اور میں ”ان شاء اللہ“ اس کا یہ کام کر دوں گا۔
یہ سن کر بنی نے کہا: آپ اہل بیت علیہم السلام میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔

(یعنی آپ کو پرندوں کی زبانوں کا بھی علم تھا)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خادم سالم سے مروی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغ میں تھے۔ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ہم نے چڑیوں کے چبکنے کی آواز سنی تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟

ہم نے بارگاہ امام میں عرض کیا: ہم آپ پر قربان! ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہی

ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ کہہ رہی ہیں: خدا یا! ہم بھی تیری ہی مخلوق ہیں اور ہمیں تیرے رزق کی ضرورت ہے، لہذا تو ہمیں کھلا اور سیراب فرما۔

علاء بن سیابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں: ایک شخص حضرت امام ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ اس نے اس میں ہمدردی ایک پرندہ آیا اور آپ کے سر کے پاس آکر رُک گیا۔ جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگا: میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا تھا، لیکن یہاں پر میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: وہ کون سا منظر؟

اُس نے کہا: ہمدرد نے کیا کیا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، وہ میرے پاس ایک سانپ کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ اس کا مادہ بچہ کھا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے خدا کی بارگاہ میں اُس کے خلاف بددعا کی تو خدا نے اُسے موت دے دی۔

صفوان بن یحییٰ نے حضرت جابر سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ وہاں سے ہم امام علیہ السلام کی ہمراہی میں باہر کی طرف نکلے۔ راستے میں ہماری نظر ایک شخص پر پڑی۔ اُس نے ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا تھا۔ وہ معصوم جانور چلایا تو امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اس جانور کی

قیمت کتنی ہے؟

وہ بولا: چار درہم۔ امام علیؑ نے اُسے اس کے قبضے سے چھڑایا، درہم اس شخص کے حوالے کیے اور اس سے فرمایا: اس کی راہ چھوڑ دے۔

راوی کہتا ہے: ہم آگے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بار ایک دراجہ پر ٹوٹا پڑا تھا۔ دراجہ نے قحج بلند کی تو امام علیؑ نے اپنے کپڑے سے اُس کی طرف اشارہ کیا تو وہ واپس آ گیا اور اُس نے دراجہ کو کچھ نہ کہا۔

میں نے امام علیؑ سے عرض کیا: آج ہم نے آپؐ کی بڑی عجیب عجیب باتیں دیکھی ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: ہاں، جب اس جانور کو اُس شخص نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا تو اُس جانور نے مجھے دیکھ کر فریاد کی: میں اللہ تعالیٰ اور آپؐ اہل بیت علیہم السلام کی پناہ چاہتا ہوں اور یہی فریاد دراجہ نے بھی کی۔ اگر ہمارے شیعہ اپنی جگہ قائم رہتے تو میں انھیں پرعصوں کی بولیاں سنواتا۔

محمد بن عمرو بن میثم سے مروی ہے، اور انھوں نے ہمارے بعض اصحاب کے واسطے سے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپؐ اپنے بعض اصحاب کے ہمراہ اپنی کسی جگہ کی طرف نکلے۔ یہ سب مل کر چل رہے تھے کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آ گیا۔ جب انھوں نے بھیڑیے کو دیکھا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔

اس پر امام علیؑ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو یہ کسی کام کی غرض سے یہاں آیا ہے۔ جب انھوں نے اُسے چھوڑا تو وہ امام علیؑ کے قریب آیا کہ اُس نے اپنا ہاتھ امام علیؑ کی سواری پر رکھ لیا۔ پھر امام علیؑ اس کی طرف جھکے تو اس نے امام علیؑ سے کوئی بات کہی کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ امام علیؑ نے اُسے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپؐ کے اصحاب کہنے لگے: آج ہم نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: اُس نے مجھے بتایا کہ وہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک غار میں اپنی مادہ

کو چھوڑ کر آیا ہے۔ وہ بچہ جننے میں بہت دشواری محسوس کر رہی ہے اور اُسے خوف لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں وہ اس کی تکلیف سے مر ہی نہ جائے۔ اُس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اُس کی اس مشکل کے دُور ہونے اور ایسے بچے کے پیدا ہونے کی دُعا کروں کہ جو خُرد ہو اور ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت و ولار کئے والا ہو۔ میں نے اُسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے۔

راوی کہتا ہے: اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جگہ کی طرف چل دیے اور ہم بھی اُن کے ساتھ تھے اور بھیڑیے کو خدا نے مذکر بچہ عطا کیا۔ ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ آپؑ کی جگہ ایک ماہ رہے۔ جب ہم واپس آرہے تھے تو راستہ میں وہی بھیڑیا اپنی مادہ اور بچے سمیت امام علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور ان تینوں نے مل کر کچھ آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ امام علیہ السلام نے انہیں ان کی باتوں کا جواب دیا اور وہ چلے گئے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب نے جب بھیڑیے کے ساتھ اس کا ٹرچہ دیکھا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ امام علیہ السلام نے ان سے سچ فرمایا تھا۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تمہیں کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ میرے اور تمہارے حق میں اچھی دوستی کی خدا سے دُعا کر رہے تھے۔ میں نے بھی انہیں اسی قسم کی دُعا دی اور حکم دیا کہ وہ میرے اہل بیت اور میرے دوستوں کو اذیت نہ دیں۔ انہوں نے مجھے اس کی ضمانت دی ہے۔

معزز قارئین! یہاں اس موضوع کی اور بھی روایات ہیں کہ جو ہم نے موصوفہ میں درج کر دی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ اور مختلف زبانوں کا علم

معزز قارئین! یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ امام خداوند عالم کی تمام مخلوقات پر اُس کی حجت ہوتا ہے۔ اس بنا پر لازم ہے کہ امام تمام مخلوقات کی زبانوں سے آگاہ ہو، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ انھیں ان کے فرائض و وظائف کے بارے میں بتا سکے۔

چنانچہ ایصلت ہرودیؒ سے مروی ہے، آپؑ نے فرمایا:

حضرت امام علی رضاؑ لوگوں کے ساتھ اُن کی زبان میں بات کیا کرتے تھے اور خدا کی قسم! وہ ہر لغت و زبان کو اُس کے اہل سے زیادہ سمجھتے تھے۔ ایک روز میں نے اُن کی خدمت میں عرض کیا: اے فرزند پیغمبر! میں حیران ہوں کہ آپؑ ان مختلف زبانوں کو کس طرح جانتے ہیں؟

انھوں نے ارشاد فرمایا: اے ایصلت! میں خدا کی مخلوق پہ اُس کی حجت ہوں اور خداوند عالم کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند تر ہے کہ وہ لوگوں پر ایسے فیض کو اپنی حجت قرار دے کہ جسے ان کی زبانوں کی معرفت نہ ہوا

اور کیا تم تک امیر المومنین حضرت علیؑ کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا: ”ہمیں فصلی خطاب عطا کیا گیا ہے۔“

زبانوں کی معرفت کے علاوہ فصلی خطاب کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟

اسی دلیل کی بنا پر حضرت امام جعفر صادقؑ بھی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور وہ خداوند بزرگ و برتر کے فضل و الہام سے ہر مخلوق کی زبان سے آشنا تھے۔ ہم ذیل میں اس کے بعض نمونے اپنے قارئین کی نذر کر رہے ہیں۔

محمد بن احمد سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: اہل خراسان میں سے کچھ لوگ حضرت امام جعفر

صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور قیل اس کے کہ وہ کچھ کہتے امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا:

مَنْ يَجْتَمِعُ مَالًا مِنْ مَهَائِشِ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي تَهَابٍ

”جو شخص غلط اور مشتبہ طریقے سے مال جمع کرے گا خدا اُسے ہلاکت میں

جلا کر دے گا۔“

وہ بولے: ہم آپ پر فدا ہوں، آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی (کیونکہ ہم عربی

زبان سے آشنا ہیں)۔

ان کا جواب سن کر امام علیہ السلام نے (فارسی زبان میں) ارشاد فرمایا:

هر مال كه آرز باد آيد بدم شود

احمد بن قایس نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: اہل خراسان میں سے کچھ

لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

مَنْ يَجْتَمِعُ مَالًا يُخْرِسُهُ عَذَابُ اللَّهِ عَلَى مِقْدَارِهِ

”جس شخص نے مال جمع کر کے اُس کی حفاظت کی تو خداوند عالم اُسے اس

مال کی مقدار کے برابر عذاب دے گا۔“

یہ سن کر انھوں نے آپ سے (فارسی زبان میں) عرض کیا: ہم عربی زبان نہیں جانتے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:

هر كه درهم اندوزد جز ايش دوزخ باشد

”جو شخص بھی درہم و دینار کی ذخیرہ اعمدہ کرے اُس کی سزا دوزخ ہے۔“

اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”خدا کے دو شہر ہیں۔ ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں۔ ہر شہر کا احاطہ لوہے کا

ہے اور اُس کے دس لاکھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کے دو دروازے ہیں۔ ان دونوں میں

سے ہر ایک شہر میں ستر ہزار انسان ہیں اور اُن کی زبانیں مختلف ہیں لیکن میں اُن سب کی

زبانیں جانتا ہوں اور جو کچھ ان دونوں شہروں میں اور اُن کے درمیان ہے، اس پر میرے، مجھ

سے پہلے میرے آبائے کرام اور میرے بعد میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی حجت خدا نہیں

ہے۔“

عبدالحمید الجرجانی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: جنگل میں سے ایک لڑکا میرے پاس ایک انڈہ لے کر آیا۔ میں نے اُسے دیکھا تو اُس کی دونوں طرفیں مختلف تھیں۔^(۱) میں نے اس لڑکے سے پوچھا: یہ کس چیز کا انڈہ ہے؟ اُس نے جواب دیا: یہ مرغابی کا انڈہ ہے۔ میں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ جب تک میں اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ نہ لوں اُسے نہیں کھاؤں گا، لہذا میں شہر کی طرف آیا۔ آپ سے ملا اور آپ سے اپنے مسائل کا حل معلوم کیا، لیکن اس کے مسئلے کے حل کے بارے میں سوال کرنا میرے ذہن سے نکل گیا اور جب ہم چلنے لگے تو مجھے یہ مسئلہ یاد آ گیا اور اُنڈوں کی قطار میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے اُنھیں اپنے ایک دوست کے سپرد کیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ آپ کا طبعی و فکری دربار لگا ہوا ہے اور بہت سے لوگ آپ کے خوانِ علم و حکمت سے سیر و سیراب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے چہرہ انور کے سامنے کھڑا ہو گیا تو امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک میری جانب اٹھا کر فرمایا:

اے عبدالحمید! تم ہمارے لیے اُڑنے والی مرغی (یعنی مرغابی کے انڈوں والا سوال) لے کر آئے ہو؟

میں نے کہا: جو میں چاہتا تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا۔ اس کے بعد میں واپس چلا گیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل گیا۔

اسماعیل بن صحران سے مروی ہے اور اُنھوں نے اہل ہجرما^(۲) میں سے ایک شخص سے

(۱) جب انڈے کی دونوں طرفیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو انڈہ حلال ہوتا ہے اور اگر اس کی دونوں طرفیں برابر ہوں تو وہ حرام ہوتا ہے۔ (از مولف)

(۲) ظاہر یہ ہے کہ اصل ”ہجرما“ ہے اور روایت کی سند میں یہ محرق واقع ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مدینہ میں ابوطلحہ کی زمین کا نام ہے اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ (از مولف)

نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کے پاس سے فارغ ہو جانے کے بعد میں نے آپ کو الوداع کہا اور نکل آیا یہاں تک کہ میں (الاعواص (مدینہ کے قریب ایک مقام پر) پہنچ گیا۔ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے آپ کے ساتھ ایک کام یاد آ گیا، لہذا میں واپس چلا گیا۔ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو گمر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور میں آپ سے مرغابی کے انڈوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: ”یہ کھایا کرو۔“

ابن فرقد کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ ایک عجمی شخص ایک نوشہ لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ہذیان کہنے لگا (یعنی بے معنی باتیں کرنے لگا) اس کی کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ اس کی باتوں سے امام علیہ السلام تک آجائیں گے مگر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا:

تم عربی کے علاوہ جو بھی زبان اچھی بول سکتے ہو اس میں بات کرو، میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ تمہیں صحیح عربی نہیں آتی۔

امام علیہ السلام کا فرمان سن کر اس شخص نے امام علیہ السلام کے ساتھ ترکی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی۔ امام علیہ السلام نے اُسے اُس کی زبان میں جواب دیا اور وہ حیران ہو کر واپس چلا گیا۔ عمار بن موسیٰ الساباطی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا:

يَا عَمَّارُ! اَيُّوْ مُسْلِمٍ فَظَلَّلَتْ وَ كَسَاةٌ وَ كَسِيحَةٌ بِسَاطُورَا
عمار کہتا ہے: یہ سن کر میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ تو پہلی زبان کو اہل زبان سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے عمار! میں ہر زبان کو اُس کے اہل سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔

احمد بن محمد ابی نصر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جبر بائل کے رہنے والوں میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے: ہمارے علاقے میں ایک شخص مجھے ”رافضی“

کہہ کر اذیت دیتا تھا۔ وہ سب دشتہم کرتا تھا اور مجھے گاؤں کا بندر کہا کرتا تھا۔

وہ کہتا ہے: میں ایک سختی جج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں جب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھے بتایا:

قومہ ما نامت

”یعنی وہ بندر واصل جہنم ہو گیا ہے۔“

میں نے پوچھا: قربان جاؤں! کب اور کس وقت؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: بالکل ابھی ابھی۔

میں نے وہ دن اور وقت نوٹ کر لیا اور جب میں کوفہ آیا تو میری ملاقات میرے بھائی سے ہوئی۔ میں نے اُس سے زندہ رہنے والوں اور مرنے والوں کی بابت دریافت کیا تو وہ بولا: قومہ ما نامت، یعنی اس نے پہلی زبان میں مجھے بتایا کہ وہ ہمارے علاقے کا بندر واصل جہنم ہو گیا ہے۔

میں نے اُس سے اُس کے مرنے کے وقت کے بارے میں پوچھا تو اُس نے مجھے بتایا: فلاں دن اور فلاں وقت۔ اُس نے جو وقت مجھے بتایا وہ بعینہ وہی وقت تھا کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی تھی۔

قارئین کرام! یہاں اس موضوع کی اخبار کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ جنہیں ہم نے ”موسوعہ امام صادق علیہ السلام“ میں درج کیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور خوابوں کی تعبیر کا علم

اسماعیل بن عبداللہ قرشی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے فرزند رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شہر کوفہ سے باہر ایک ایسی جگہ کی طرف جا رہا ہوں کہ جس سے میں واقف و آشنا تھا۔ مجھے ایک سایہ دکھائی دیا کہ جو لکڑی یا لکڑی سے بنے ہوئے گھوڑے پر لکڑی سے تراشے ہوئے شخص کا تھا اور وہ اپنی تلوار فضا میں لہرا رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر میں شدید قسم کا خوف محسوس کر رہا تھا۔

امام علیہ السلام نے اُس شخص کا خواب سن کر فرمایا: تم ایک شخص کو اس کی روزی میں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہو، لہذا تم اس خدا سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک دن تجھے موت دے گا۔

یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ علم دیا گیا ہے اور آپ نے اُسے اُس کے معدن سے حاصل کیا ہے۔ اے فرزندِ پیغمبر! آپ نے میرے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی ہے میں اُس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اُس کا قصہ یہ ہے: میرا ایک ہمسایہ میرے پاس اپنا مال و اسباب لے کر آیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی خریدار نہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بہت ہی کم قیمت پر اس سے یہ مال لے لوں گا۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: کیا وہ تیرا ہمسایہ ہمارے ساتھ محبت و ولا رکھتا تھا اور ہمارے دشمنوں سے بے زاری کا اظہار کیا کرتا تھا؟

اُس نے جواب دیا: جی فرزندِ پیغمبر! وہ ایسا ہی تھا۔ اور بالفرض وہ نامی ہوتا تو کیا اُسے

دھوکہ دینا میرے لیے جائز تھا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: جو تمہیں امن بنائے اور تم سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اُسے اُس کی امانت واپس کر دیا کرو، خواہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔
واضح رہے کہ یہاں اور بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خواہوں کی تعبیر نقل کی گئی ہے۔

اس حدیث کو ہم نے یہاں صرف نمونہ کے طور پر درج کیا ہے، تاکہ ہمارے قارئین پر واضح ہو جائے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کا علم صرف فقہ و تفسیر وغیرہ میں ہی محدود نہ تھا، بلکہ آپ تمام شعبہ ہائے زندگی میں کامل دسترس رکھتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اعمال کا پیش کیا جانا

داؤد رقی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: ۱۳۶ ہجری میں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ حج ادا کیا۔ جب ہم نے تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں پڑاؤ کیا تو امام علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا: اے داؤد! جلدی یہاں سے کوچ کرو۔

داؤد کہتے ہیں: جب امام علیہ السلام کے حکم پر ہم وہاں سے نکل گئے تو پیچھے سے سیلاب آیا اور اس وادی کا سب کچھ بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔

پھر امام علیہ السلام نے مجھے خبر دی: دو نمازوں کے درمیان تمہارے گھر پر حملہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے گھر سے گرفتار کر لیا جائے گا۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: اے داؤد! جمعرات والے دن تمہارے (یعنی تم مومنوں کے) اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے ان میں تیری اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کو بھی پایا۔

داؤد کہتے ہیں: میرا ایک چچا زاد بھائی تھا۔ وہ نامی تھا، مگر کثیر العیال اور محتاج تھا۔ جب میں مکہ کی جانب سفر کے لیے نکلا تو میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا تھا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا۔

ہم اپنے قارئین کو بتاتے ہیں کہ اگر اس حدیث پر تھوڑا سا غور و تدبر کیا جائے تو اس سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مستقبل میں ہونے والے طبعی حوادث و واقعات کا پورا پورا علم رکھتے تھے۔ جیسا کہ آپ اس حدیث میں ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے داؤد کو اس وادی سے فوراً نکلنے کا حکم صادر فرمایا، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ جلدی پانی اس علاقے تک پہنچ جائے گا اور اس کا سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا اور اس کی تمام ذی روح کو ہلاک کر دے گا۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ امام علیہ السلام کا اس کے بارے میں خبر دینا طبعی آلات، اندازے یا حدس وغیرہ پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کا مصدر خداوند عالم کا فیہی الہام تھا۔

② امام علیہ السلام کو مستقبل میں ہونے والے بلایا و قضا یا کا علم بھی تھا۔ جیسا کہ امام علیہ السلام نے داؤد رقی کو خبر دی کہ دو نمازوں کے درمیان حکومتی کارندے اس کے گھر پر دھاوا بول دیں گے اور اُسے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔

③ اس حدیث میں امام علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیز آپ نے بتایا کہ داؤد رقی نے اپنے چچا زاد کے ساتھ جو صلہ کیا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔

مذہب اہل بیت علیہم السلام میں اعمال کا مصوم کے سامنے پیش کیا جانا اس فرمان الہی وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْ لِي مَا عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کی بنا پر حکم عقائد میں سے ایک ہے۔ حضرت علامہ السید ہاشم البحرانی علیہ الرحمۃ نے اس آیت کے ذیل میں پچیس احادیث ذکر کی ہیں کہ جو اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں۔ نیز قبلہ موصوف نے وہاں اسی داؤد رقی والی روایت کو بھی تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ علامہ مرحوم نے وہاں پر نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

اے داؤد! جسرات والے دن تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے۔ میں نے ان میں تیری اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کو بھی دیکھا ہے۔ اس سے مجھے بہت غمی ہوئی کیونکہ

نہیں جانتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو اس کی زندگی جلدی ختم ہو جائے گی۔
 داؤد کہتے ہیں: میرا ایک چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بڑا ہنٹ دھرم، نامیسی اور غیبت قسم کا
 انسان تھا۔ مجھے اس کے اور اس کے گھر والوں کے برے حالات کی خبر ملی تو میں نے مکہ سے
 نکلنے سے پہلے اُسے دینے کے لیے کچھ مال لکھ دیا اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس کے بارے میں آگاہ فرمایا۔

سیرت و سریرت

”سیرت“ سے مراد انسان کا طریقہ، ہیئت اور حالت ہوتی ہے اور ”سریرت“ دلوں
 میں چھپی ہوئی باتوں، عقائد اور نیتوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔
 یہ بات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ کسی بھی انسان کی سیرت و سریرت اُس کے علم و
 عقل، نفسیات و عادات اور فطرت و دین کی پہچان کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے اور یہ اس کی
 تمام حرکات و سکنات اور اعمال و افعال بلکہ اُس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ظاہر ہوتی ہے
 اور اسی کے ذریعے سے انسان اور اُس کی روح و شخصیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے
 بعض لوگ ان چیزوں کو چھپانے اور اُن حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ
 خود بخود مکمل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وَمَهْمَا تُكِنِّ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ

وَ اِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ

”میں یہاں ان مدلسین و ریا کاروں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا
 کہ جو لوگوں کو دھوکہ و فریب دینے کی خاطر نیکی و درست روی کو ظاہر
 کرتے ہیں۔“

ان کے ظاہری اعمال اُن کے بواطن اور ضمائر کے خلاف ہوتے ہیں لیکن جلد ہی ان کی
 حقیقت آشکار ہو جاتی ہے اور ان کے اعمال ان کی رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں بلکہ یہاں ان
 لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعا نفوسِ طیبہ، ہر ائز شریفہ، ضمائرِ طاہرہ اور

پاکیزہ دلوں کے حامل تھے اور ان میں سے بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی سریرت پاکیزہ اور سیرت معطر تھی اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایسے امام تھے کہ جن کے آگے بڑی بڑی شخصیات کے سر جھکے ہوئے تھے اور جن کے سامنے علمائے زمانہ سراپا تواضع وانکسار تھے۔

یہ ایسے بلند و بالا پہاڑ کے مانند تھے کہ جن کے سامنے مختلف مذاہب و مشارب کی بڑی بڑی شخصیات چھوٹی اور کوتاہ نظر آتی ہیں۔ یہ وہ گہرا سمندر ہیں کہ جس سے ہر زمانے اور ہر طبقے کے لاکھوں لوگ سیراب ہوتے ہیں۔

ہاں! یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام معلم بشریت ہیں کہ جنہوں نے ایمان و اخلاق اور تہذیب و نفس کی تعلیم دے کر آئندہ آنے والی نسلوں کو جہالت کی گمراہی سے بچایا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوسروں کے ساتھ بہترین اخلاق و حسن سلوک سے پیش آنا

اخلاقِ حسنہ سے بڑھ کر اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا خدا اور بندگانِ خدا کی نظر میں معیار بلند ہو؟ اخلاقِ حسنہ سے بڑھ کر اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کو کھینچے اور ان میں محبت کی جڑوں کو پھیلانے میں مؤثر ہو؟ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن میں تاحیات اس کے اُن مٹ آثار باقی رہ جاتے ہیں؟!

ہاں! اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی وہ اچھا اخلاق ہی ہوتا ہے کہ جس کا نمونہ مومن اپنی افرادی، ازدواجی، خاندانی اور معاشرتی زندگی میں پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات بھی بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ بُرے اخلاق اور صفاتِ رذیلہ ان گندی اور مہلک بیماریوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں کہ جو انسان اور اُس کے خاندان بلکہ پورے انسانی معاشرے پر اپنے بُرے اثرات چھوڑتی ہیں اور ان کے سبب انسان اسفل السالطین اور حیوانات کے مقام پر آجاتا ہے کہ جن میں محبت و شفقت اور رحمت و فضیلت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔

اور اس کے علاوہ عمومی صورت میں اچھا اخلاق قیادتِ دینیہ کے مقومات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ خواہ اس کا تعلق انبیاء علیہم السلام سے ہو یا ائمہ طاہرین علیہم السلام سے اور خواہ اس کا تعلق علما و فقہاء سے ہو یا معاشرے کے کسی اور ذمہ دار فرد سے۔ اگر اخلاقِ حسنہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور اس کا لحاظ رکھنا ان مقامات پر لازم نہ ہوتا تو خداوندِ عالم اپنے نبی ﷺ کو مخاطب کر کے یہ نہ فرماتا:

إِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٌ

”اے نبی! بے شک آپؑ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔“

اور نہ ہی پیغمبر گمراہی قدر یہ ارشاد فرماتے:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

”مجھے تو صرف مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔“

اب رہی بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو آپؑ اخلاقی حمیدہ، اوصافِ کرمہ اور فطرتِ سلیمہ کے مالک تھے۔ آپؑ پہلو جھکانے، سینے کی کشادگی، دل کی صفائی، چہرہ انور کی بشارت، زبان کی نرمی، لوگوں کی خیر خواہی، تواضع و کرم، عطف و علو، رحمت و شفقت، محبت و انس، صدق و صفا اور حیا و وفا وغیرہ مکارم اخلاق میں اپنے جذبہ بزرگواری اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور دوسرے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مثل تھے۔ آپؑ کا جود و کرم ہر اچھے اور بُرے بلکہ حیوانات کو بھی شامل تھا۔ اور یہ آپؑ کے وہ امتیازی خصائص تھے کہ جن کی شہادت آپؑ کے دشمنوں نے بھی دی۔ چنانچہ آپؑ کی پاکیزہ زندگی میں تکبر و جبروت اور انانیت و خُب ذات کا کوئی اشارہ تک نہ ملتا حالانکہ یہ چیزیں عموماً تمام بڑی بڑی شخصیات کی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ آپؑ اپنے خواص اصحاب کے ساتھ خود کو ان میں سے ایک ظاہر کرتے اور کسی بھی طرح کے امتیاز و رفعت کو پسند نہ کرتے۔ آپؑ ان کے ساتھ ہنسی مزاح کرتے، ان کے مریضوں کی مزاج پرسی فرماتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے، ان کے مصیبت زدوں کی احوال پرسی کرتے اور اپنی مبارک زبان سے ان کے صدموں کو کم کرنے کے لیے یہ دعا دیتے۔

آپؑ قیدیوں اور مریضوں کے حق میں دعا فرماتے یا انہیں ان کی حاجات کی برآوری، پریشانیوں کی دوری، رزق کی وسعت اور خوف و خطر سے امان پانے کے لیے اہم دعائیں تعلیم فرماتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی آپؑ کی شخصیت اذیتوں سے محفوظ نہ رہی۔ امامؑ کے ساتھ دُور و نزدیک سے حسد کیا گیا، لیکن آپؑ نے ہر ایک کو بُرائی کا جواب بھلائی سے دیا اور تکالیف و مصائب اٹھانے کے بعد انہیں اپنی زندگی کا ایک حصہ قرار دیا۔

آپؑ کے اخلاقی حسنہ اور اوصافِ حمیدہ کا جلوہ عمومی طور پر آپؑ کے آداب اور لوگوں

کے ساتھ معاشرت میں جب کہ خصوصی طور پر اس کا کس آپ کے اپنے اصحاب و اقارب اور مہمانوں کے ساتھ نیز آپ کے اقوال و افعال بلکہ جملہ حرکات و سکنات، سفر و قیام، غضب و رضاء، فقراء و امراء کے ساتھ تعامل، احکام کی تعلیم افراد کی تربیت وغیرہ میں دکھائی دیتا تھا۔ جبکہ عین اسی صورت میں آپ منہج عقائد رکھنے والوں کے مقابل فولاد سے بھی زیادہ سخت تھے۔ انہیں حکمت، موعظہ حسنہ اور جدل احسن کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی دعوت دیتے تھے اور ان کے ساتھ بحث و گفتگو میں ان کے معیارِ فہم کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ہر فن میں قوی دلیل کے ساتھ حجت قائم کرتے تھے اور ہر باطل کو مضبوط دلیل کے ساتھ بے اثر ثابت کرتے تھے۔ یوں آپ کے سامنے ہر باطل دعویٰ بے کار ثابت ہوتا تھا اور آپ ہلاکسی تکلف کے باطل کا قلع قمع کر دیتے تھے۔

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ہلاک کر دینے والے عمدہ قسم کے اسلحہ سے مسلح ہیں اور آپ کو کلام میں مخالطہ و تہریج اور بحث و مناظرہ میں شیطانی آسائیب کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی تھی (جیسا کہ عموماً مناظرہ میں مناظر مکابرہ وغیرہ شیطان چالوں سے مدد لیتا ہے اور اس کا اصل مقصد حق کو حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقابل کو زیر کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو)۔ اور آپ کا اس طرح کا شیریں بیان حسن اخلاق پر مبنی کلام آپ کی امامت کے وقار اور آپ کی ولایت کی ہیبت میں اضافہ کر دیتا تھا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت امام جعفر صادقؑ اپنی حیاتِ کاملہ میں حسن اخلاق کا مرکز و محور تھے۔ اب ہم اپنے قارئین کی خدمت میں اس کے بعض نمونے پیش کرتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ اور فقرا کے ساتھ احسان کرنا

اسحاق بن ابراہیم بن یعقوب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں ہمارے پاس مصلیٰ بن خنیسؓ بھی موجود تھے۔ اتنے میں اہل خراسان میں سے ایک شخص امام صادقؑ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا: اے فرزندِ رسول! میں آپ اہل بیتؑ کے حب داروں میں سے ہوں۔ میں آپ سے

دور ایک علاقے میں رہتا ہوں۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میں آپ کی (مالی) اعانت کے بغیر اپنے گھر والوں میں واپس نہیں جاسکتا۔

وہ کہتا ہے: اس کی باتیں سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا: تم لوگوں نے سنا، تمہارا یہ بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ نکلی ابتداء میں (بن مانگے عطا کرنے سے) ہوتی ہے اور جو چیز تم سوال کیے جانے کے بعد دیتے ہو، وہ اس کی اپنی عزت تمہارے سامنے پیش کرتے ہوئے تم سے مانگنے کا صلہ ہوتا ہے۔

پھر فرمایا: اب یہ شخص پریشانی کے عالم میں اور اُمید و مایوسی کی حالت میں اپنی رات گزارے۔ اُسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائے؟ یہ اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ اُس کا دل مضطرب ہے۔ اس کے شانے کانپ رہے ہیں اور اس کا خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اُسے کچھ خبر نہیں کہ اُسے تمہاری طرف سے ٹکرا دیے جانے کی سختی و کلفت سہتا پڑے گی۔ یا اُسے تمہاری طرف سے بہترین کامیابی کی خوشی ملے گی اور اگر تم نے اُسے کچھ مال دے دیا تو یہ تمہارا اس کے ساتھ صلہ کا برتاؤ ہوگا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شکاف کر کے اُگوری کو باہر نکالا اور مجھے حق کے ساتھ معوث فرمایا۔ جب وہ (سائل) تم سے اپنی مراد پالے گا تو خدا تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا کہ جو کچھ اُس نے تم سے لیا۔

راوی کہتا ہے: امام علیہ السلام کا فرمان سن کر اُنھوں نے پانچ ہزار درہم اکٹھے کر کے اس خراسانی شخص کے حوالے کر دیے۔

آپ رات کی تاریکی میں بہت سی روٹیاں اٹھا کر ان مقامات کی طرف چلے جاتے کہ جہاں وہ غریب و مسکین لوگ سوئے ہوتے تھے، جن کا کوئی گھر، ٹھکانہ یا رہائش نہ ہوتی تھی۔ وہ سوئے رہتے اور آپ اُن میں سے ہر ایک کے پاس ایک یا دو روٹیاں رکھ دیتے اور جب اُن میں سے کوئی بیدار ہوتا تو اپنے سر اپنے اپنی غذا اور جان بچانے کا سامان پاتا۔

معلیٰ بن خنیسؓ سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: ایک رات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

بنی ساعدہ کی طرف جارہے تھے۔ اس رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ راستے میں آپ سے کوئی چیز گری تو آپ نے فرمایا:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ رُدِّ عَلَيْنَا

”بسم اللہ خدا یا! یہ ہمیں واپس لانا۔“

معنی کہتے ہیں: میں امام علیؑ کے قریب گیا تو میں نے آپ پر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا: تم معنی ہو؟

میں نے عرض کیا: قربان جاؤں، میں معنی ہی ہوں۔

امام علیؑ نے مجھ سے فرمایا: اپنے ہاتھ سے تلاش کرو، میں نے تلاش کیا تو مجھے کچھ نہ ملا۔ پھر امام علیؑ نے مجھے کوئی چیز دی۔ میں نے جب دیکھا تو وہ بہت سی نکمری ہوئی روٹیاں تھیں۔ میں آپ کو واپس کرنے لگا کیونکہ وہ روٹیاں مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی تھیں۔

میں نے عرض کیا: میں قربان جاؤں! کیا میں انھیں سر پہ اٹھاؤں؟

امام علیؑ نے فرمایا: نہیں، میں یہ کام کرنے کا تجھ سے زیادہ سزاوار ہوں، بلکہ تم میرے ساتھ چلو۔

وہ کہتا ہے: تھوڑی دیر میں ہم محلہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں پر کچھ لوگوں کو سوتے ہوئے پایا۔ امام علیؑ اُن میں سے ہر ایک کی چادر کے نیچے ایک، ایک یا دو دو روٹیاں رکھنے لگے، حتیٰ کہ ان سب سے آخری شخص کو بھی اس کا حصہ دیا گیا۔ اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ میں نے امام علیؑ سے دریافت کیا: فرزند رسول! میں قربان جاؤں کیا یہ لوگ حق کو پہچانتے ہیں؟ (یعنی کیا یہ آپ کے شیعوں میں سے ہیں؟)

امام علیؑ نے فرمایا: اگر یہ حق کو پہچانتے ہوتے تو ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہم اُس کے ذریعے اُن کی معاونت کرتے حتیٰ کہ انھیں پیسا ہوا تک بھی دیتے۔

بلاشبہ خداوند عالم نے صدقہ کے علاوہ ہر چیز کا ایک خزانہ دار پیدا کیا ہے کہ جو اسے مخزون رکھتا ہے، کیونکہ صدقہ خداوند عالم خود قبول کرتا (یعنی اس پر اجر و ثواب دیتا) ہے۔ اور میرے والد بزرگوار (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) جب کوئی چیز صدقہ کرتے تو پہلے اُسے سائل

کے ہاتھ پر رکھتے، پھر اُسے اُس سے واپس لے کر چمکتے اور اُس کی خوشبو سونگتے، پھر اُسے سائل کے ہاتھ میں لوٹا دیتے۔ بے شک رات کے وقت دیا ہوا صدقہ خداوند عالم کے غضب کو ختم کرتا ہے، بڑے گناہ کو بخوش کرتا ہے اور حساب کو ہلکا و آسان کرتا ہے۔ جبکہ دن کا صدقہ مال و عمر میں اضافہ کرتا ہے۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب ایک سمندر کے کنارے سے گزرے تو آپؑ نے اپنے جتنے کا کھانا پانی میں چھینک دیا۔ اس پر آپؑ کے کسی حواری نے آپؑ کی خدمت میں عرض کیا: اے خدا کی روح دکھ! آپؑ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو آپؑ کے اپنے جتنے کا کھانا تھا؟ اُس کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے یہ ایک جانور کی خاطر کیا۔ چنانچہ اُسے پانی میں رہنے والے حیوانات کھائیں گے اور اس کا خداوند عالم کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔

ہشام بن سالم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب پہلی رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک تھیلے میں روٹیاں، گوشت اور چند درہم ڈال کر اپنی گردن پر رکھ کر اہل مدینہ کے ضرورت مندوں کی طرف چلے جاتے اور انھیں ان لوگوں میں تقسیم کر دیتے، مگر وہ لوگ انھیں نہ پہچان سکتے۔ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور انھوں نے یہ چیز نہ پائی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی تھے۔

روایت میں ہے کہ ایک فقیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا: تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اُس نے جواب دیا: چار سو درہم۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ اُسے دے دے۔ اُس نے یہ درہم اس سائل کے حوالے کر دیے۔ سائل نے وہ درہم لے لیے اور شکر یہ ادا کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ وہ سائل واپس جا رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا: اسے واپس لے آؤ۔

جب وہ واپس آ گیا تو وہ کہنے لگا: جناب! میں نے آپؑ سے سوال کیا تو مجھے مال دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد آپؑ کیا چاہتے ہیں؟ (یعنی کہیں دیا ہوا مال واپس تو نہیں لینا چاہتے؟) امام علیہ السلام نے اُس کی بات سن کر فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: بہترین

صدقہ وہ ہے جس سے احتیاج ختم ہو جائے، مگر ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس سے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی، لہذا تم یہ انگشتی لے لو، اس کی قیمت دس ہزار درہم طے ہوئی ہے۔ جب تمہیں ضرورت پیش آئے، اُسے اس قیمت پر فروخت کر دینا۔

سمیع بن عبدالمالکؓ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم منیٰ میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں موجود تھے۔ ہمارے سامنے انگور پڑے ہوئے تھے اور ہم وہ کھا رہے تھے کہ اسنے میں ایک سائل نے آکر سوال کیا۔ امامؑ نے اُسے ایک گچھا انگوروں کا دینے کا حکم دیا۔ جب اُسے انگوروں کا گچھا دیا گیا تو وہ سائل کہنے لگا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپؑ کے پاس کوئی درہم ہے تو وہ دیں۔

امامؑ نے فرمایا: خدا تمہیں رزق عطا کرے۔

یہ سن کر وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا اور کہنے لگا: وہ گچھا مجھے دیں۔

امامؑ نے فرمایا: خدا تمہیں کشائش بخشے اور اُسے کچھ بھی نہ دیا۔

پھر ایک دوسرا سائل آیا تو امامؑ نے انگوروں کے تین دانے اٹھا کر اُسے دیے۔

اس نے امامؑ کے دست مبارک سے وہ دانے لے کر کہا:

سب تعریفیں مالین کے اُس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے رزق دیا۔ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر امامؑ نے فرمایا: تم اپنی جگہ پہ ٹھہرو! پھر امامؑ نے انگوروں کی دونوں مضیاں بھر کر اُسے دیں۔ اُس نے وہ انگور لے لیے اور خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہنے لگا۔

پھر امامؑ نے اُسے ٹھہر جانے کا کہا اور اپنے غلام سے پوچھا: تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ ہمارے اندازے کے مطابق اُس کے پاس تقریباً بیس درہم تھے۔

امامؑ نے وہ درہم لے کر اُس سائل کو دے دیے اور اُس سائل نے امامؑ کے دست مبارک سے وہ درہم لیے اور کہنے لگا: خدایا! تو لائق تعریف ہے۔ یہ تیری ہی جانب سے ہے اور تُو واحد ہے۔ حیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر امامؑ نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا اور اپنی عمامہ مبارک اُتار کر اُسے دے دی اور فرمایا: اسے پہن لو! جب اُس نے وہ عمامہ پہنی تو کہنے لگا:

اے ابو عبد اللہ! اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے لباس عطا کیا ہے اور میری ستر پوشی کی (یا اُس نے کہا: اے ابو عبد اللہ! خدا آپؑ کو جزائے خیر دے)۔

اس نے حضرت امام ابو عبد اللہؑ کے لیے یہی دعا کی اور واپس چلا گیا۔
راوی کہتا ہے: یہ دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ اگر وہ امام علیہ السلام کے لیے دعا نہ بھی کرتا تو امام اُسے عطا کرتے رہتے۔ کیونکہ آپؑ اُسے جب بھی کوئی چیز دیتے تھے وہ اس پر خدا کی حمد کرتا تھا کہ اُس نے اُسے (امامؑ کے وسیلے سے) یہ چیز عطا کی۔

اب ہم اپنے ذوی القدر قارئین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ بھی تاریخ میں کوئی ایسا ہے کہ جو ان فضائل کا مالک ہو؟
اور واضح رہے کہ امام علیہ السلام کے عطایا و ہدایا اپنے موقع و محل کی طرف ہی جاتے تھے اور آپؑ کی تقسیم اندھی بانٹ پر مشتمل نہ ہوتی تھی۔ صدقہ دینے اور نوازانے میں اہل کمال کا لحاظ رکھنا آپؑ کا خاصہ تھا۔ آپؑ اپنے اموال فقیروں، یتیموں اور محتاجوں پر صرف کرتے نہ کہ عہدہ داروں میں دوسروں کا مزاج بنانے والوں اور فاسقوں و فاجروں پر صرف کرتے کہ جو اپنے جرائم و زیادتیوں کے سبب ظالم و جابر حکمرانوں سے بھاری و گراں قدر انعامات پاتے تھے۔ اس سے رقص و غنا کرنے والے اور باطل شعرا بھی آپؑ کی نوازشوں سے محروم رہتے کہ جو اپنی بد اعمالیوں سے حکام جور کو راضی و خوش کیا کرتے تھے اور اُن کے سامنے خدا کے اولیاء کی توہین کیا کرتے تھے۔ اور ظالموں و سفاکوں کی جھوٹی تعریفیں کیا کرتے تھے۔
ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ فرزند پیغمبرؐ ہوں اور ایسے خبیث الفطرت لوگوں کو نوازیں، حاشاء و کَلَّا۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کا جوہد و کرم

حضرت امام جعفر صادقؑ اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی تھے۔ آپ کا جوہد و کرم اپنے دوستوں، ناداروں اور مہمانوں کی مہمان لوازی میں صرف ہوتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مال و ثروت آپ کے دشمنوں اور زمانے کے حاکموں کے پاس موجود رہتا تھا اور لوگ بھی ان کے جبر و تسلط کے ڈر یا اپنی بد اعتقادی کے سبب غنائم، مالی خراج اور تحفے تحائف ان کی طرف ہی لے جاتے اور ان کے صحیح مستحق اور انھیں مقام پر صرف کرنے والے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی سخاوت میں اس گھرانے کی برابری کرنے والا کوئی دھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ اکثر و بیشتر دنیا والے دوسروں کو جو مال و متاع دیتے ہیں وہ صرف نام و نمود کی خاطر دیتے ہیں لیکن یہ خداوند مہربان کے ایسے مہربان بندے ہیں کہ جن کا خفیہ و علانیہ ہر دو طرح کا صدقہ و تعاون رضائے الہی کی غرض سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ بزرگوار کسی کو یوں نوازتے ہیں کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ مجھ پر احسان کرنے والا کون ہے؟

فضل بن ابی قرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادقؑ ایک چادر پر دیناروں کی تھیلیاں رکھتے اور اپنے نمائندے کو فرماتے: یہ تھیلیاں میرے اہل بیتؑ میں سے فلاں فلاں کی طرف لے جاؤ اور انھیں کہنا، یہ مال عراق سے تمھاری طرف بھیجا گیا ہے۔ آپؑ کا نمائندہ انھیں لے کر ان لوگوں کی خدمت میں چلا جاتا اور امام جعفرؑ نے جو کچھ کہا ہوتا وہ انھیں بتاتا۔

وہ جواب میں یہ کہتے: خداوند عالم تجھے رسول اللہ ﷺ کے اقربا کے ساتھ نیکی کرنے پر جزائے خیر دے اور حضرت امام جعفر صادقؑ نے ہمارے اور اپنے درمیان خدا

کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے۔

راوی کہتا ہے: امام عالی مقامؑ جب یہ سنتے تو آپؑ سجدے میں گر جاتے اور بارگاہِ توحید میں عرض کرتے: ”خدا یا! میری گردن کو میرے باپ کی اولاد کے لیے جھکا دے۔“
ابو جعفر اٹھنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادقؑ نے مجھے ایک تھیلی میں پچاس دینار دے کر فرمایا: انھیں بنی ہاشم میں سے فلاں شخص کے حوالے کر دے اور اسے بتانا نہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیے ہیں۔

راوی کہتا ہے: میں یہ دینار لے کر اس شخص کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا: یہ کہاں سے آئے ہیں؟ خدا اسے جزائے خیر دے، جس نے یہ میری طرف بھیجے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہماری طرف کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا ہے کہ جس سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے لیکن جعفر (یعنی صادق آل محمدؑ) اتنا مال و ثروت رکھنے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ایک درہم کی نیکی بھی کرنا گوارا نہیں کرتے۔

ہم اپنے قارئین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادقؑ چھ وجوہات کی بنا پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پوشیدہ طور پر نیکی کیا کرتے تھے اور ممکن ہے کہ ان اسباب میں سے ایک اور سب سے اہم سبب امامؑ کا شدتِ اخلاص ہو اور آپؑ یہ نہ چاہتے ہوں کہ آپؑ کے رشتہ دار یہ جان کر نیکی محسوس کریں، وَاللّٰهُ الْعَالَمُ۔

اب ہم اپنے معزز قارئین کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی سخاوت کے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

① عبدالاعلیٰؑ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کے ہمراہ کھانا کھایا اور امامؑ نے ہمارے حق میں دُعا کی تو ایک سیاہ و سفید غلوٹ رنگ کی مرغی لائی گئی۔ امامؑ نے اُسے دیکھ کر فرمایا: یہ مرغی میں نے حضرت فاطمہؑ (امامؑ کی صاحبزادی یا حرم) کو ہدیہ کی ہے۔

پھر امامؑ نے فرمایا: اے جاریہ! ہمارے لیے ہمارا معمول کا کھانا لے آ۔ وہ سرکہ اور زیتون کے تیل میں تیار کی ہوئی شید لے آئی۔

② سلیمان بن خالد سے مروی ہے، انھوں نے محمد بن راشد کے وہاں کام کرنے

والے ایک شخص سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے: گرمیوں کا موسم تھا کہ ایک رات میں حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک خوان پر روٹیاں رکھ کر اور ایک دہی کو لایا گیا۔ اس دہی میں شہید اور گوشت تھا اور اُس سے بھاپ اُٹھ رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے اُس پر ہاتھ رکھا تو اُسے گرم پایا اور یہ کہہ کر اُس سے اپنا ہاتھ اٹھالیا:

نَسْتَجِيزُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ! نَحْنُ لَا نَقْوِيْ عَلَى
هٰذَا فَكَيْفَ النَّارُ؟!

”ہم آگ سے خدا کی امان چاہتے ہیں، ہم آگ سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب ہم اُسے برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟“

امام علیہ السلام بار بار یہی کلمات دہراتے رہے تھے یہاں تک کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ امام علیہ السلام اور ہم نے اس میں ہاتھ ڈالا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو دسر خوان اٹھالیا گیا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے غلام! کوئی اور چیز لے آ۔

ہمارے سامنے ایک طبق کھجوروں کا لایا گیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو واقعی اس میں کھجوریں تھیں۔ اس پر میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: خدا آپ کا بھلا کرے یہ انگوروں اور دوسرے پھلوں کا زمانہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ کھجوریں ہیں۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ اٹھا کر لے جاؤ اور کوئی دوسری چیز لے آؤ۔ ایک اور طبق لایا گیا۔ میں نے اُس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے پھر عرض کیا: مولا! یہ بھی کھجوریں ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ بہترین ہیں (یعنی یہ ذائقے میں بہت خوب ہیں)۔

⑤ ہشام بن سالم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ابن ابی معمر کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم چند افراد تھے۔ امام علیہ السلام نے ہمارے لیے کھانا منگوایا تو ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور امام علیہ السلام نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔

میں ان لوگوں میں سب سے کم عمر تھا۔ وہ ڈک گئے اور میں کھاتا رہا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم کھاتے رہو، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کی اپنے بھائی سے محبت کا پتہ اس کے ہاں کھانا کھانے سے لگایا جاتا ہے؟

③ عبداللہ بن سلیمان البصریؒ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ امام علیہ السلام نے ہمیں کھانے میں بھونا ہوا گوشت اور اُس کے بعد کچھ اور چیزیں دیں۔ پھر آپؐ ایک بادیہ لے آئے، اس میں چاول تھے۔ میں امام علیہ السلام کے ہمراہ انھیں کھانے لگ گیا۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: تناول کرو۔

میں نے عرض کیا: میں سیر ہو چکا ہوں۔

امام علیہ السلام فرمانے لگے: کھاؤ، انسان کی اپنے بھائی سے محبت اُس کے ہاں جی بھر کر کھانا کھانے سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے بادیہ کے اطراف میں لگے ہوئے چاولوں کو اکٹھا کیا اور مجھ سے فرمایا: اگرچہ تم کھا چکے ہو، لیکن تمہیں یہ بھی کھانا پڑے گا۔ میں نے اُسے بھی کھالیا۔

④ ابو یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھانا منگوایا۔ ہمیں گھی اور شکر میں بنا ہوا آٹے کا حلوہ پیش کیا گیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: قریب آؤ اور کھاؤ۔

راوی کہتا ہے: اس پر ہم لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کھاؤ کیونکہ انسان کی اپنے بھائی سے محبت اس کے ہاں کھانا کھانے سے پتہ چلتی ہے۔

وہ کہتا ہے: یہ سن کر ہم بلا تکلف حلوہ کھانے لگ گئے۔

⑤ ابو حمزہؒ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم چند افراد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے کہ امام علیہ السلام نے ہمارے لیے اتنا لذیذ کھانا منگوایا کہ ایسا لذیذ و خوش ذائقہ کھانا ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کھجوریں دی گئیں اور وہ اتنی صاف و

شغاف اور خوبصورت تھیں کہ ہمیں ان سے ہمارے چہرے نظر آتے تھے۔

یہ دیکھ کر ہم میں سے ایک شخص نے کہا: یہ نعمت جو تمہیں فرزندِ رسولؐ کے پاس مل رہی ہے (قیامت کے روز) تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

اس کی بات سن کر امام علیؑ نے ارشاد فرمایا: خداوندِ عالم کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں اچھا اور بہترین کھانا کھلائے۔ پھر تم سے اس کے بارے میں پوچھے بلکہ وہ تو تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو اُس نے تم پر محمد و آلِ محمدؑ کی صورت میں عطا کی ہے۔

⑤ محمد بن زید الشحام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میری طرف پیغام بھیج کر مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا: تم کہاں سے آئے ہو؟

میں نے جواب دیا: میں آپ کے موالیوں میں سے ہوں۔

امام علیؑ نے پوچھا: کون سے موالی؟

میں نے جواب دیا: میں کوفہ سے تعلق رکھتا ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: تو اہل کوفہ میں سے کس شخص کو جانتا ہے؟

میں نے جواب دیا: بشیر التبال اور شجرہ کو۔

امام علیؑ نے پوچھا: وہ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟

میں نے جواب دیا: بہت ہی اچھا۔

امام علیؑ نے فرمایا: مسلمانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں سے تعلق

جوڑے، مدد کرے اور نفع پہنچائے۔ میں رات تک جتنی بھی دیر ان کی خدمت میں موجود رہا وہ

مجھ سے میرے مال میں خدا کے حق کے بارے میں سوال کرتے رہے۔

امام علیؑ نے بعد میں مجھ سے فرمایا: تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے کیا ہے؟

میں نے جواب دیا: میرے پاس دو سو درہم ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: مجھے دکھاؤ۔ جب میں نے وہ امام علیؑ کو دکھائے تو امام علیؑ نے

مجھے ان میں تیس درہم اور دو دینار اضافی ملا کر واپس کر دیے۔

پھر فرمایا: آؤ ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھاؤ تو میں ان کے ساتھ کھانا کھانے چلا گیا۔ دوسری رات میں ان کے پاس نہ گیا تو اگلے دن انھوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر اپنے پاس بلایا اور مجھ سے فرمایا: تم گزشتہ رات کیوں نہیں آئے تھے؟ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں تمھاری ضیافت و مہمان نوازی کرنے میں مشقت محسوس کرتا ہوں؟ میں نے عرض کیا: آپ کی طرف سے مجھے کوئی بلائے نہیں آیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنا نمائندہ خود ہوں۔ تم جب تک اس شہر میں ہو تم میرے پاس رہا کرو، تم کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ میں نے عرض کیا: دودھ۔

پھر امام علیہ السلام ایک بہترین دودھ والی بکری کا دودھ خریدا، اور مجھے پیش کیا۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا: مولا! مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: لکھو:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا مَنْ اَرْجُوْهُ لِکُلِّ خَیْرٍ وَّ اَمِنْ سَعْطَہٗ
عِنْدَ کُلِّ عَثْرَۃٍ یَا مَنْ یُعْطِی الْکَثِیْرَ بِالْقَلِیْلِ و یَا مَنْ اَعْطٰی مَنْ
سَاَلَهُ فَحُتُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَۃً یَا مَنْ اَعْطٰی مَنْ لَمْ یَسْأَلْہٗ وَلَمْ یَعْرِفْہٗ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰہْلِ بَیْتِہٖ، وَاَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِیْ اِیَّاکَ جَمِیْعَ خَیْرِ
الدُّنْیَا وَ جَمِیْعَ خَیْرِ الْاٰخِرَۃِ، فَاِنَّہٗ غَیْرُ مَنْقُوْصٍ لِّمَا اَعْطٰیْتَ
وَ زِدْنِی مِنْ سَعۃٍ فَضْلِکَ یَا کَرِیْمُ!

پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پڑھا:

یَاذَا النِّمْنَ وَالظُّوْلَ یَاذَا الْجَلَالَ وَالْاَکْرَامَ یَاذَا السَّعْمَاءِ وَالْجُودَ
اِزْخَمَ شَیْبَتِیْ مِنَ النَّارِ!

پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اپنی داڑھی مبارک پر رکھا اور جب ہتھیلیوں کی پٹشیں بھر نہ گئیں، انھیں اس وقت تک نہ اٹھایا گیا۔

⑤ عجلان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رات کا ابتدائی حصہ گزر جانے کے بعد میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ عشاء (رات کا کھانا) تناول کیا (اور آپ اسی وقت ہی رات کا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے)۔ ہمارے کھانے میں سرکہ، زیتون اور گوشت لایا گیا۔ امام علیہ السلام گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مجھے کھانے کے لیے دیتے تھے اور خود سرکہ اور زیتون تناول فرماتے تھے اور گوشت چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: ”یہ ہمارا کھانا انبیاء علیہم السلام کے کھانے کی مثل ہے۔“

⑥ مدینہ میں آنے والے حاجیوں میں ایک شخص سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اُسے وہم ہوا کہ اُس کا پنکا (کمر بند) چوری ہو گیا ہے۔ وہ اُس کی تلاش میں نکلا۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کو پہچان نہ سکا اور اُن کے گرد پلٹ کر کہنے لگا: آپ نے میرا پنکا چُرایا ہے۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: تمہارا پنکا کتنی قیمت کا ہے؟

اُس نے جواب دیا: ہزار دینار کا۔

امام علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور اسے ہزار دینار دیے۔ جب وہ شخص اپنی جگہ واپس آیا تو اُسے اُس کا پنکا مل گیا۔ پھر وہ شخص شرمندہ ہو کر مال لے کر امام علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام نے مال قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: ”جو چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے وہ میری طرف واپس نہیں ہوا کرتی۔“

راوی کہتا ہے: اس شخص نے ان (یعنی امام علیہ السلام) کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو

اُسے جواب ملا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔

وہ کہنے لگا: یہ (یعنی یوں بخشش کرنا) انہی کا کام ہے۔

⑦ ابن ابی یعفور سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

کے پاس ایک مہمان دیکھا۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے اٹھا تو آپ نے اُسے منع فرمایا اور وہ کام خود کر کے ارشاد فرمایا: ”رسول خدا نے مہمان سے کام کروانے سے منع کیا ہے۔“

⑧ یعقوب السراج سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے

ساتھ چل رہے تھے۔ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اُس کے بیٹے کی تعزیت دینے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے بھی اپنے پائے اقدس سے نعل مبارک اُتار دی اور برہنہ پا چلنے لگے۔ انھیں دیکھ کر ابو یوسفؓ نے اپنا جوتا اُتارا اور اس میں سے تسمہ نکالا تو امام علیہ السلام نے اس سے وہ تسمہ لیا اور خُصّے کے عالم میں اپنا زُرخ مبارک پھیر لیا۔ پھر اُسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا:

خبردار! مصیبت زدہ شخص ہی اپنی مصیبت پر صبر کرنے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام برہنہ پا چلنے لگے حتیٰ کہ اس شخص کے پاس پہنچ گئے جسے تعزیت دینا تھی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور صلح و صفائی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ جن خاصائص اور خوبیوں سے عبارت تھی ان میں سے ایک لوگوں کے درمیان صلح و صفائی اور محبت و بھائی چارے کی فضا قائم کرنا بھی تھی۔ آپؑ اس میدان میں اس طرح وارد ہوئے کہ نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ کوئی بعد میں اس بلند و بالا مقام کو درک کر سکتا ہے۔ آپؑ نے اپنے مال کا ایک حصہ معین کر دیا تھا کہ جس سے آپؑ اپنے شیعوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کو ختم کرنے میں مدد لیتے تھے۔ مثلاً جب کبھی دو فریقوں کے درمیان مالی نزاع کھڑا ہو جاتا تو آپؑ ان کی تالیف و قلب کے لیے اور ان میں دشمنی اور تفرقے کا سبب بننے والے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اپنا مال صرف کرتے اور ان کے آپس کے تعلقات میں پیدا ہونے والی دراڑوں کو ختم فرماتے تھے اور یہ آپؑ کی حیات مبارکہ کا وہ عظیم پہلو ہے کہ جس کا ذکر پوری تاریخ انسانیت میں کسی صاحب اثر و رسوخ اور بادشاہ وغیرہ کے بارے میں نہیں ملتا۔

ابن سنان نے حاجیوں کو لانے والے ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت مفضلؑ ہمارے پاس سے گزرے۔ اس وقت میں اور میرا سرسیر میراث کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ہمارے پاس رُکے، پھر ہم سے کہا: آؤ گھر چلیں۔ ہم ان کے ہمراہ ان کے گھر چلے گئے۔ وہاں انھوں نے اپنے پاس سے ہمیں چار سو درہم دے کر ہماری صلح کرائی اور جب ہم دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو انھوں نے فرمایا: یہ درہم جو میں نے ابھی تمہیں دیے ہیں یہ میرا مال نہیں ہے۔ مگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب ہمارے شیعوں میں سے دو افراد کسی چیز میں نزاع کریں تو انھیں میرے مال میں سے کچھ دے کر ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، لہذا یہ حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام کا مال ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مبروہ تحمل

جہاں تک امام عالی مقام علیہ السلام کا مبروہ باری اور درگزر سے کام لینے کا تعلق ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ کے ساتھ سخت اور بے ادبی والے رویے کے ساتھ پیش آتے۔ آپ اپنے بلند مرتبے اور جلال و شان کے باوجود ان کی کوتاہیوں پر مبروہ و تکیبائی سے کام لیتے اور بغیر کسی خوف و لالچ کے ان کے سوائے ادب سے صرف نظر کرتے، بلکہ آپ کے پیش نظر یہ آیات الہیہ ہوتی تھیں:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورۃ اعراف:

آیت ۱۹۹)

فَإِمَّا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن تَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ (سورۃ آل عمران: آیت ۱۵۹)

اکثر اوقات آپ بعض مغروروں اور جاہلوں کی زبانوں سے دین اسلام اور مسلمانوں کے مسخر اور ضروریات دین کے انکار پر مشتمل باتیں سنتے، لیکن آپ ان اکاذیب و باطل کا جواب بڑے وقار و سنجیدگی کے ساتھ اور دلیل پر مبنی بہترین اور شائستہ زبان میں دیتے تھے۔

اور کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کے چچا زاد بھائیوں نے آپ کو نازیبا الفاظ کے ساتھ یاد کیا یا آپ کی نسبت ان سے وہ افعال سرزد ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس پر آپ نے مبروہ و ضبط کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ان کے ساتھ شفقت، ناصح، مہربان بھائی اور خیر خواہ باپ والا رویہ اختیار کیا اور ان کی جانب سے پہنچنے والی اذیتوں کو کامل مردانگی کے ساتھ برداشت کیا، بلکہ آپ ان کے زندوں اور مردوں پر دُکھ سے گریہ کرتے، ان کی تکالیف پر خود غم زدہ ہو جاتے اور ان کے برے حالات میں ان کے ساتھ یوں محبت و ہمدردی کا اظہار فرماتے کہ گویا انھوں نے کوئی خطا و زیادتی کی ہی نہیں۔ آپ ان کی برائیوں کا جواب نیکی کے ساتھ دیتے اور ان کے محتاجوں، یتیموں اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اور خود کو ان کا جواب

وہ سمجھتے تھے اور ان کی زیادتیوں کے باوجود بھی اُن کے ساتھ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپؑ اپنے ان خادموں کے ساتھ بھی حلم و بردباری کا برتاؤ کرتے جو آپؑ کے امور کی انجام دہی میں سستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جیسا کہ حفص بن مائتہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کسی غلام کو کسی کام سے بھیجا تو اُس نے وہ کام کرنے میں دیر لگا دی۔ آپؑ اُس کے پیچھے چلے گئے۔ جب آپؑ اُس کے پاس پہنچے تو آپؑ نے اُسے سویا ہوا پایا۔ آپؑ اُس کے سر کے پاس بیٹھ کر اسے پٹکھی وغیرہ سے ہوا دینے لگے، یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو گئی اور وہ بیدار ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو آپؑ نے اُس سے فرمایا: اے غلام، باخدا یہ ٹھیک نہیں کہ غورات کو بھی سوئے اور دن کو بھی سوئے، بلکہ رات تمھاری ہوتی ہے اور دن میں ہمیں تمھارے کام کی ضرورت ہوتی ہے۔

سفیان ثوری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے امام علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل پایا۔ اُس نے آپؑ سے پوچھا تو آپؑ نے ارشاد فرمایا: میں گھر والوں کو چست کے اوپر چڑھنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن آج جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری کیزوں میں سے ایک کیز سیزمی پر چڑھی ہوئی تھی اور اس نے میرا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ جب اُس نے مجھے دیکھا تو یہ کانپنے لگ گئی اور بچہ اس کے ہاتھوں نیچے گر کر مر گیا۔ میرے چہرے کی رنگت بچے کے مرجانے کی وجہ سے نہیں بدلی، لیکن اس کی وجہ اس کیز کا مجھ سے خائف و مرعوب ہو جانا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کیز کو دوسرے فرمایا: جا، تجھ پر کچھ گناہ نہیں! تو راہِ خدا میں آزاد ہے۔

ولید بن مسلم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک رات ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے کہ کس نے دروازے پر دستک دی تو امام علیہ السلام نے اپنی کیز سے فرمایا: جاؤ! دیکھو باہر کون ہے؟ اُس نے باہر دیکھا اور کہا: آپؑ کے چچا عبداللہ بن علی آئے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: انھیں اندر لے آؤ اور ہم سے فرمایا: تم لوگ دوسرے گھر (کمرے

میں) چلے جاؤ تو ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں ہم نے محسوس کیا کہ کچھ عورتیں داخل ہوئیں اور ایک دوسرے سے ملنے لگیں اور تھوڑی دیر بعد وہ شخص بھی امام علیہ السلام کے پاس آ گیا اور امام علیہ السلام کو بہت ہی نازیبا الفاظ کہنے لگا۔ اور جب وہ چلا گیا تو ہم امام علیہ السلام کے پاس آ گئے اور امام علیہ السلام نے اپنی بات جہاں روکی تھی وہاں سے شروع کر دی۔ وہاں ہم میں سے کسی نے کہا: یہ شخص آپ کو کیسے گندے اور نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا۔ ہمارا نہیں خیال تھا کہ کوئی اتنا کم ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں اس کو سبق سکھا دینا چاہیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، تم ہمارے معاملات میں مداخلت سے باز رہو (پھر امام علیہ السلام سابقہ بات کو پورا کرنے لگے)۔

جب رات کا کچھ ہی حصہ گزرا تو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ امام علیہ السلام نے اپنی کینز سے فرمایا: دیکھو! باہر کون ہے؟ اُس نے دیکھ کر بتایا: یہ وہی آپ کے چچا عبداللہ بن علی ہیں۔ امام علیہ السلام نے ہمیں فرمایا: تم لوگ اپنی جگہ دوبارہ واپس چلے جاؤ۔ پھر اُسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ اُٹھپا اُٹھپا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا: اے میرے بھائی کے لعل! خدا آپ پر رحمت نازل کرے، مجھے معاف کر دیں اور میری خطا سے ڈر گزر فرمائیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا آپ کو معاف کرے، اے چچا! کون سی چیز نے آپ کو معافی مانگنے پر آمادہ کیا ہے؟

وہ کہنے لگا: جب میں اپنے بستر پر گیا تو دو بہت سیاہ رنگ کے افراد (میری خواب میں) میرے قریب آئے اور مجھے رخی باندھ کر کھینچنے لگ گئے۔ پھر اُن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، تو وہ مجھے لے کر چل پڑا۔ راستے میں میرا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟

میری عرض سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کیا تو وہی نہیں کہ جس نے میرے بیٹے کو نازیبا کلمات کہے ہیں؟

میں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول! میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔
رسول اللہ ﷺ نے اُسے حکم دے کر مجھے آزاد کر دیا اور اس کھینچاؤ کا درد میں
اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔

اس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تم وصیت کرو۔
وہ بولا: میں کس چیز کی وصیت کروں؟ میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں۔ میرے گھر
کے افراد بہت زیادہ ہیں اور میں مقروض بھی ہوں۔
امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تمہارا قرض میرے ذمہ ہے اور تمہارے گھر والوں کا میں
ضامن ہوں۔

یہ سن کر اُس نے وصیت کی اور ہم ابھی شہر میں ہی تھے کہ اُس کا انتقال ہو گیا۔ امام علیہ السلام
نے اُس کے اہل خانہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اُس کا قرض ادا کیا اور اس کے بیٹے کی اپنی بیٹی کے
ساتھ شادی کر دی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حضور و درگزر کرنا

اس میں شک نہیں کہ محاف کر دینا شریف لوگوں کا شیوہ ہے اور یہ خوبی کسی انسان کی
عظمت، اُس کی روح کی پاکیزگی اور اُس کے سینے کی کشادگی کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کا کچھ
بیان ہم نے ابھی ابھی سابقہ فصل میں ذکر کیا ہے اور اس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں:
مرازم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکہ میں مجھ سے
فرمایا: اے مرازم! اگر تم سنو کہ کوئی شخص مجھے گالی دے رہا ہے تو اُسے کیا جواب دو گے؟
میں نے عرض کیا: میں ایسے شخص کو مار دوں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے مرازم! اگر تم سنو کہ کوئی شخص مجھے گالی دے رہا ہے تو اُسے
کچھ نہ کہتا۔

وہ کہتا ہے: ایک روز میں شدید گرمی میں مکہ مکرمہ سے باہر سفر پر گیا۔ راستہ میں سورج
کی تپش بڑھ گئی اور مجھے مجبوراً ایک جمونپڑی میں جانا پڑا۔ وہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔

میں اُن کے ساتھ اس جھونپڑی میں رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے کسی شخص کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو وہ بد بخت امام علیؑ کو گالیاں دے رہا تھا اور نازیبا الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا تھا۔ وہاں مجھے امام علیؑ کا وہ قول یاد آ گیا اور میں نے اُسے کچھ نہ کہا۔ اگر امام علیؑ کا فرمان میرے پیش نظر نہ ہوتا تو میں اُسے جان سے مار دیتا۔

یہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جو عنود و رگز رکا کامل پیکر ہیں۔

اس موضوع سے متعلق دوسری روایات ہم نے ”موسوعہ امام صادق علیہ السلام“ میں درج کی ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے بُرائی کرنے والوں کی بُرائیوں کو کیسے معاف کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ لائقِ تعجب بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام ہر شخص کے لیے دُعاۓ مغفرت کیا کرتے تھے کہ جو آپؑ کی عُیبت اور عیب جوئی کرتا تھا۔ اور یہی مکارمِ اخلاق اور اخلاقی انبیاء ہوتے ہیں۔

علی بن رباب سے مروی ہے اور اُنھوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا کہ امام علیہ السلام سجدے کی حالت میں یہ دُعا فرما رہے تھے: ”خدا یا! مجھے اور میرے دوستوں کو معاف فرما، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو میری تنقیص کرتے ہیں۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور صبر

امام علیہ السلام نے بہت سی ناگوار باتوں پر صبر سے کام لیا۔ لہذا ہم آپؑ کے صبر کو کئی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

جہاں آپؑ کا مصیبت پر صبر کرنے کا تعلق ہے تو آپؑ کو اپنی چھوٹی بڑی بہت سی اولادوں کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا اور یہ مصائب اتنے زیادہ تھے کہ جن سے عام انسان دہشت زدہ اور حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن آپؑ ان مصائب کو اس طرح بھلا دیتے تھے کہ گویا یہ واقع ہوا ہی نہیں ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ وہ آپؑ کے سامنے چل رہا تھا۔ اس کے حلق میں کوئی چیز انک گئی اور اُس کی روح پرواز کر گئی۔ اس پر امام علیہ السلام

گریہ کرنے لگے اور آپؑ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے:
 ”اگر تُو نے اُسے لیا ہے تو اُسے باقی رکھا ہے اور اگر اس سے تُو نے
 (میری) آزمائش کی ہے تو تُو نے مافیت بخشی ہے۔“

اس کے بعد اس بچے کو خاتین کی طرف لایا گیا۔ جب انھوں نے اس بچے کو دیکھا تو
 وہ زور زور سے رونے لگیں۔ پھر امام علیہ السلام نے اُن سے قسم لی کہ وہ واویلا نہیں کریں گی۔ پھر
 جب امام علیہ السلام اُسے دفن کرنے کی خاطر لے کر باہر آئے تو آپؑ کی زبان اقدس پر یہ کلمات
 جاری تھے:

”شیع کے لائق ہے وہ ذات کہ جو ہماری اولاد کو اپنے پاس بلاتا ہے اور
 اُس کا یہ عمل اس سے ہماری محبت میں اضافہ کرتا ہے۔“

اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اس بچے کو دفن فرمادیا:
 ”میرے لعل! خدا تمہاری ضریع پر رحمت کا نزول فرمائے اور تمہیں
 تمہارے نبی ﷺ کے ساتھ جمع کرے۔“

پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنی پسند کی چیز مانگتے
 ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور جب وہ ہماری محبوب کسی چیز میں وہ پسند کر لیتا ہے جو ظاہراً ہم پر
 گراں گزرتی ہے تو ہم اُس پر راضی ہو جاتے ہیں۔

علاء بن کامل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
 خدمت اقدس میں موجود تھا کہ گھر سے ایک درد بھری چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ سن کر امام علیہ السلام
 کھڑے ہوئے، پھر آپؑ بیٹھ گئے اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھ کر اپنی بات کو پورا
 کرنے لگے اور جب اپنی بات سے فارغ ہو چکے تو فرمایا:

”ہم اپنی جانوں، اولادوں اور اموال کی حفاظت کرنے کو پسند کرتے
 ہیں لیکن جب قصائے الہی واقع ہو تو ہماری پسند بھی وہی ہوتی ہے کہ جو
 اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں پسند فرماتا ہے۔“

تب امام علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل بن جعفر علیہ السلام کی وفات ہوئی۔

امام علیہ السلام کے اس فرزندِ آرجمند میں فہم و فراست، زہد و تقویٰ اور عبادت و سخاوت وغیرہ کی خوبیاں اپنی انتہا کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بزرگوار اپنے بابا کے بعد ان کے ولی عہد اور امت کے امام ہوں گے۔

امام عالی مقامؑ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن آپؑ کا مبرا اس پر غالب آگیا اور آپؑ اپنے پروردگار کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ بلکہ آپؑ مصیبتوں پر بجائے طویل سوگ میں پڑنے کے ان پر خداوندِ عالم کا شکر ادا کرتے کہ اُس نے اپنے بندۂ خاص کو کسی آزمائش کے لیے منتخب کیا ہے اور آپؑ ایسا کیونکر نہ کرتے کہ جب آپؑ اپنے شیعوں کو دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر و ضبط کا حکم دیتے تھے۔

حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے، آپؑ نے ارشاد فرمایا:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے بڑے فرزندِ حضرت اسماعیلؑ کی وفات کی خبر دی گئی۔ اُس وقت امام علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ آپؑ کے دوست احباب اکٹھے ہو گئے۔ آپؑ مسکرائے اور کھانا منگوا کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھانے لگے۔ اس روز آپؑ نے خوب دلجمعی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور اپنے دوستوں کو بھی جی بھر کر کھانے کا کہتے رہے اور کھانا ان کے آگے کرتے رہے۔ وہ لوگ حیران تھے کہ انھیں اتنی بڑی مصیبت کے باوجود امام علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار بالکل دکھائی نہیں دے رہے تھے۔

جب امام علیہ السلام کھانا تناول فرما چکے تو دوستوں نے آپؑ سے پوچھا: فرزندِ رسولؐ! یہ کیا ہی عجیب ماجرا ہے؟ آپؑ کے ایسے عالی قدر بیٹے کی وفات ہوئی ہے اور آپؑ کے چہرے پر غم کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے؟

یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں اس حال میں کیوں نہ ہوں؟ جبکہ میرے پاس بچے پروردگار کی طرف سے یہ خبر آچکی ہے کہ مجھے بھی موت آنی ہے اور تمہیں بھی۔

ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کو پہچان لیا اور اُسے ہر وقت اپنے پیشِ نظر رکھا۔ وہ ان میں سے جسے لے گئی اُس کا انکار نہ کیا اور معاملہ سارا اپنے خالق کے سپرد کر دیا۔

معزز قارئین! امام علیہ السلام نے ان مصائب کے علاوہ کئی سال ظالم حکومتوں کے مصائب اس قدر سہے کہ آپؑ کے سیاہ بال سفید ہو گئے تھے لیکن ان تمام مصائب و مظالم میں آپؑ کا موقف اس صابر کی مانند تھا کہ جس نے اپنے آپ کو تکالیف سہنے کا عادی بنایا ہو۔ نیز ایسے بعض واقعات ہم آئندہ فصلوں میں بھی اپنے قارئین کی نذر کریں گے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور زہد و ورع

زہد و ورع امام جعفر صادق علیہ السلام کی طبیعت کا حصہ تھا۔ سیادت و قیادت کے بلند مقام پر قائم ہونے کے باوجود بھی آپ کی مادی زندگی نہایت ہی سادہ تھی اور آپ کی حیات مبارکہ میں اسراف و تہذیر اور تکبر و بڑائی کا شائبہ تک نہ پایا جاتا تھا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کے شیعوں میں سے کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ پیوند لگا یا لباس پہنے ہوئے ہوتے، اور وہ لباس پوسیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا۔

اکثر اولیائے الہی کی زندگیوں میں ہمیں جبری و اضطراری زہد کے بجائے اختیاری زہد ملتا ہے اور وہ قدرت و اختیار کے باوجود بھی کھانے، لباس اور رہائش وغیرہ میں زندگی کے لوازمات میں اعلیٰ قسم کی چیزوں کا انتخاب نہیں کرتے اور جو روکھی سوکھی مل جائے اسی پر قناعت کرتے ہیں۔

اس کی حقیقی وجہ تو خداوند عالم ہی جانتا ہے، لیکن جہاں تک ہمارا گمان ہے اس کی وجہ یہ ہے: ”جس انسان کی کمزوریاں اور خامیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اُس کی شناخت ہی ان خامیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی ان خامیوں و کمزوریوں کو مال دنیا کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر دیکھنے والے اُس کے کھانوں میں تلون، اُس کے لباس کی زینت اور اُس کی ظاہر و جوج کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہوئے اُس کے بھیا تک چہرے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مگر خدا کے اولیاء میں اس طرح کی خامیاں و خرابیاں نہیں ہوتیں کہ وہ ان پر پردہ ڈالنے کے لیے دنیاوی عیش و لذت کا سہارا لیں۔ اس لیے وہ ان چیزوں سے دُور ہی رہتے ہیں۔“

پس یہ ذواتِ مقدسہ بھی اس کمال و بلندی سے آشنا ہیں کہ جو انھیں خداوند عالم نے

حسب و نسب، علم و حکمت اور لوگوں کے دلوں پر حکومت وغیرہ کے اعتبار سے عطا کی ہے۔ اس بنا پر یہ ایک طبعی امر ہے کہ یہ بزرگوار بھی دنیوی زیبائش و آرائش سے مستغنی و بے نیاز رہیں اور اسے بقدر ضرورت ہی استعمال فرمائیں، خواہ ان کے دشمن اپنی ہوائے نفس کی تکمیل کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز حربے استعمال کریں۔

واضح رہے کہ ان کا ایسا کرنا ان کی کمزوری، تنگ نظری، امورِ معنویہ سے منہ موڑنے اور دنیا اور ان آسائشوں میں مگھر جانے کی دلیل ہے۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جب ان کے لیے کھلونے خریدے جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ کھلونے واپس لیے جاتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور اسی وقت بڑے اور صاحبانِ عقل افراد ان کھلونوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی عقلیں ان بچوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ انھیں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اور ان بچوں پر تعجب کرتے ہیں کہ جو ان فضول قسم کی چیزوں سے دل لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس بنا پر ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ جب نفسِ انسانی معنویات سے آشنا ہو جاتا ہے تو مادیات میں اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ بالفاظِ دیگر جب امورِ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو امورِ دنیا سے اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہ انھیں لائقِ توجہ ہی نہیں سمجھتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور لباس میں سادگی

پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اولیائے الہی کھانے پینے اور لباس و گھر وغیرہ کے اعتبار سے دنیا کی رنگینیوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے اور نہ ہی مادیات کی ان کی نظروں میں کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس امر سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ مادیات زائل و فنا ہونے والی جبکہ معنوی و روحانی چیزیں باقی رہنے والی ہوتی ہیں۔

مثلاً ائمہ طاہرین علیہم السلام زیادہ تر سادہ بلکہ بہت ہی بوسیدہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ہاں بعض خاص حالات میں یہ بزرگوار لباسِ فاخرہ بھی زیب تن کیا کرتے تھے لیکن اس سے ان کا مقصد وقت کے تقاضے کو پورا کرنا ہوتا تھا، نہ کہ یہ ایسے لباسوں میں رغبت و لذت

محسوس کرتے تھے۔

ائمہ طاہرین علیہم السلام کا ایسی سیرت پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ اپنے آپ کو مادیات کی زنجیروں میں جکڑنے سے باز رہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اولیائے اللہ کے سردار اور روئے زمین پر موجود سب سے پاکیزہ شجر کے ثمر تھے۔ اسی لیے آپؑ نے اپنی ساری زندگی زہد و سادگی میں گزار دی۔ اب ہم ذیل میں اس موضوع سے متعلقہ چند ایک روایات اپنے معزز قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

محمد بن حسین بن کثیر الخزاز سے مروی ہے اور انھوں نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، آپؑ اپنے کپڑوں کے نیچے ایک موٹی اور بوسیدہ قمیص پہنے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر پشم کا ایک جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ایک اور موٹی قمیص تھی۔ جب میں نے اُسے چھوا تو ان کی خدمت میں عرض کیا: قربان جاؤں، لوگ پشم کے لباس کو ناپسند کرتے ہیں؟ انھوں نے جواب فرمایا: نہیں ایسا نہ کہو، میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد بن علی علیہ السلام اسے پہنتے تھے اور حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام بھی اسے پہنا کرتے تھے اور جب یہ بزرگوار نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے لباس میں سب سے موٹا لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔

بروایت دیگر آپؑ نے راوی سے فرمایا: میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا، وہ اسے پہنتے تھے اور جب ہم (اہل بیت) نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اپنا سب سے بوسیدہ لباس پہنتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی آپؑ کی خدمت میں آیا۔ اُس نے دیکھا کہ آپؑ نے ایک چھید لگی ہوئی قمیص زیب تن کی ہوئی ہے۔ اُس کی نظر آپؑ کے کپڑوں پر اٹک گئی۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟

وہ بولا: مولانا آپؑ کے لباس پر اتنے چھید کیوں لگے ہوئے ہیں؟

وہ کہتا ہے: امام علیہ السلام کے قریب ایک کتاب پڑی ہوئی تھی تو امام علیہ السلام نے مجھ سے

فرمایا: یہ کتاب اٹھاؤ اور دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟

وہ کہتا ہے: جب میں نے کتاب اٹھائی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا:

”جو حیا دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا خرچ میں کوئی حساب کتاب نہیں اس کا کوئی مال نہیں اور جس کی کوئی چیز پرانی نہیں، اس کی نئی بھی نہیں۔“

حسین بن مختار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا: ”میرے لیے سفید ٹوپی بناؤ اور اس میں رنگ وغیرہ کی کوئی تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ میرے جیسا سردار ایسی شوخ قسم کی ٹوپی نہیں پہنتا۔“

معزز قارئین! بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام علیہ السلام بعض مخصوص حالات میں اچھا اور قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے لیکن یہ سب ماحول اور موسم کے تقاضوں کے مطابق ہوتا تھا۔ اب ہم اس مضمون کی بعض احادیث آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپؑ نے ایک مرتبہ حج کیا۔ آپؑ دورانِ حج دو عمدہ قسم کی چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ وہاں ایک شخص نے آپؑ کی چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچا۔ جب آپؑ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ عباد بصری تھا۔ آپؑ کی طرف دیکھ کر وہ کہنے لگا:

اے ابو عبد اللہ! آپؑ بھی اس عظیم مقام پر ایسے فاخرانہ لباس پہن کر آتے ہیں حالانکہ آپؑ اپنے اس مقام و منصب میں حضرت علیؑ کی نسبت سے ہیں اور آپؑ بہتر جانتے ہیں کہ اُن کا لباس کیسا تھا؟!

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا تیرا بھلا کرے، اے عباد! حضرت علیؑ اپنی زندگی کے اچھے دنوں میں ایسا ہی لباس پہنتا کرتے تھے لیکن آج جب میں ان جیسا لباس پہنتا ہوں تو عباد جیسے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں: یہ (یعنی صادق آل محمدؑ) ریاکار ہیں (معاذ اللہ)۔

اس پر عباد کی سانسیں رک گئیں اور لوگ اُسے آنکھوں سے حقیر آمیز اشارے کرنے لگے اور یہ بد بخت خود ایک مشہور ریاکار تھا۔

احمد بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کسی صحابی سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان ثوری امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت امام علیہ السلام عمدہ قسم کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ وہ امام علیہ السلام سے کہنے لگا:

اے ابو عبد اللہ! آپ کے آباء کرام علیہم السلام تو اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے۔

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وہ زمانہ غربت و تنگ دستی کا تھا۔ اس لیے میرے آباء کرام علیہم السلام غریب و سادہ لوگوں والا لباس پہنا کرتے تھے اور اب جب کہ دنیا بہت بدل چکی ہے۔ غربت و افلاس جا چکا ہے تو اس کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے زیادہ حق دار اس کے نیک افراد ہیں۔

موسون علی بن یقطین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، آپ بھی رنگ کے ریشمی جبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عبادت کی کیفیت

امام عالی مقام علیہ السلام خداوند سبحان کی عبادت ایسے کامل خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ نماز یا روزے یا ذکر خداوند متعال میں گزرتا تھا اور آپ اپنے پروردگار کے آگے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔

منصور الصمیل سے مروی ہے (وہ کہتے ہیں:) حج سے واپسی کے بعد میرا گزر مدینہ منورہ سے ہوا، تو میں رسالت مآب ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ میں نے آپ پر درود و سلام پڑھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے صادق آل محمد کو حالت سجدہ میں پایا۔ میں بیٹھ گیا اور اتنی دیر بیٹھا کہ مجھے اکٹھاٹ و بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا: جب تک امام علیہ السلام سجدے میں ہیں میں تسبیح پڑھتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے تین سو ساٹھ سے زیادہ مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ وَآتُوْبُ اِلَيْهِ پڑھا۔

پھر امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اُپر اٹھایا اور کھڑے ہو کر چل پڑے۔ میں آپ کے

ساتھ ساتھ چلتا رہا اور دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر امام علیؑ نے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو میں آپؑ کے پاس جا کر یہ بات عرض کروں گا: قربان جاؤں! آپؑ تو ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟

جب میں دروازے کے قریب رکا تو امام علیؑ دوبارہ میری طرف باہر آئے اور فرمایا: اے منصور! اندر آؤ۔ جب میں اندر گیا تو امام علیؑ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ فرمایا: اے منصور! اگر تم ذکر میں کمی یا زیادتی کرو گے تو خدا کی قسم! وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

حضرت ابوبصیرؓ سے مروی ہے اور انھوں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کیا ہے کہ آپؑ ارشاد فرماتے ہیں: میں طواف میں مشغول تھا کہ میرے والد بزرگوار میرے پاس سے گزرے۔ اس وقت میں جوانی کی دلیلیں پر قدم رکھ چکا تھا اور میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا۔ جب میرے والد بزرگوار نے عبادت میں مشقت کی وجہ سے میری پیشانی سے پسینہ بہتا ہوا دیکھا تو مجھ سے فرمایا:

جان پدرا! جب خداوند عالم اپنے کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔

ایک دوسری روایت کے مطابق امام علیؑ (یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے) ارشاد فرمایا: جب میں جوں تھا تو عبادت میں بہت زیادہ مشقت و ریاضت کیا کرتا تھا۔ اس پر میرے بابا (یعنی حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام) نے مجھ سے ارشاد فرمایا:

میرے لعل! آپؑ کی یہ عبادت جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں ذرا کمی کیجیے، کیونکہ خداوند عالم اپنے جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا عمل بھی قبول فرما لیتا ہے۔

حفص بن غیاث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کو دیکھا۔ آپؑ کوفہ کے باغات کے بیچ میں پھر رہے تھے۔ اس دوران آپؑ ایک کھجور کے درخت کے پاس رُکے اور آپؑ نے اس کے پاس وضو کر کے رکوع و سجود کیا۔ میں شمار کر رہا تھا

آپؑ نے اپنے اس سجدے میں پانچ سو مرتبہ تسبیح پڑھی۔ پھر آپؑ کھجور کے درخت کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور دُعا میں پڑھنے لگے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا:

اے حفص! خدا کی قسم! یہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے حضرت مریمؑ سے یہ فرمایا تھا:

وَهَذِي إِلَيْكَ بِمِزْعِ النَّخْلِ نَسَاقِطَ عَلَيْكَ رُطَبًا حَبِيثًا

یعنی بن علاء سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادقؑ سخت بیمار ہوئے۔ آپؑ کے حکم پر آپؑ کو مسجد نبویؐ میں لایا گیا تو آپؑ صبح تک وہاں رہے اور وہ رمضان المبارک کی چھ سو رات تھی۔

آپؑ کی راتیں تلاوتِ قرآن سے معمور رہتیں۔ آپؑ خدا کے حضور عاجزی اور اس کی کتاب کے احرام کی خاطر مٹی پر بیٹھ کر تلاوت کرتے، اس کی آیات کو کامل غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کرتے، اس کے ناخ کو منسوخ سے، اس کی تاویل سے تزیل کو اور اس کے خاص سے عام کو اپنے ذہن میں حاضر رکھتے اور اس کی مراد و مقصود کا بھی علم رکھتے تھے۔

آپؑ کی پاکیزہ مجسم قرآن بن جاتی تھی اور آپؑ کا دل اپنے خالق کی طرف یوں متوجہ ہو جاتا تھا کہ گویا آپؑ اپنی ذات کو بھول چکے ہیں، اس سے غافل ہیں اور قرآن مجید کو اس کے نازل کرنے والے سے سن رہے ہیں۔

یہ کوئی تعجب و حیرت کی بات نہیں، کیونکہ آپؑ خود قرآن کے ہم پلہ اور قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن بھی آپؑ کے ساتھ تھا۔

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو آپؑ پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور جب افاقہ ہوتا اور اس کے متعلق آپؑ سے دریافت کیا جاتا کہ کون سی چیز آپؑ کی اس حالت کی موجب بنی ہے؟

آپؑ جواباً یہ فرماتے: میں قرآن کی آیات کا مسلسل تکرار کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا گویا کہ میں آیاتِ قرآنی کے نازل کرنے والے سے بالمشافہ بن رہا ہوں۔

آپؑ اپنے اصحاب باوقار اور ماننے والوں کو تلاوت قرآن کریم کا حکم دیا کرتے تھے اور شب جمعہ تو اس کی خصوصی تاکید فرماتے، جیسا کہ اس شب سورہ ص اور سورہ دخان کی تلاوت کرنا روایات میں بھی وارد ہوا ہے۔

زید الشحام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: شب جمعہ ہم راستے میں تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید پڑھو، کیونکہ آج شب جمعہ ہے۔ تو میں نے یہ آیات تلاوت کیں:

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِنْقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى
شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. إِلَّا مَنْ رَزَحَهُ اللَّهُ.

”کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب (کے اٹھنے) کا وقت ہے۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر خداوند عالم مہربانی کرے۔“

ان آیات کو سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! وہ ہم ہی ہیں جن پر خداوند عالم رحم فرمائے گا۔ اور خدا کی قسم! اس نے ہم ہی کو مستثنیٰ قرار دیا ہے اور ہمیں تو ان کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں۔

قارئین کرام! ہمیں چاہیے کہ اس اہم نکتہ کو ذہن نشین کر لیں کہ عبادت صرف نماز و روزہ اور ذکر و دعا وغیرہ نہیں، بلکہ انسان کا ہر وہ عمل عبادت ہے جس سے وہ خداوند متعال کا قرب حاصل کرتا ہے جیسے علم سیکھنا اور سکھانا، فقرا و محتاجوں کے ساتھ نیکی کرنا، چاہلوں کی رہنمائی کرنا، غافلوں کو متوجہ کرنا، افراد کی صحیح تربیت کرنا، ظالموں کے ساتھ ٹکرائنا اور گمراہی و فساد پھیلانے والوں کو روکنا وغیرہ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوری زندگی عبادت اور تقرب الہی حاصل کرنے میں گزری۔ بالفاظ دیگر امام علیہ السلام کی حیات مبارکہ، جہد پیہم، نور و معنویت اور رشد و ہدایت کا دوسرا نام تھی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوسروں کے ساتھ ایثار و ہمدردی

مواساۃ کا معنی اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ان کی روزی کے کاموں اور دیگر امور زندگی میں شریک و مددگار بننا ہے۔ اور ایثار کا معنی دوسرے کو اپنی ذات پر مقدم کرنا اور اپنی ضرورت و احتیاج سے زیادہ اُس کی ضرورت و احتیاج کو ترجیح دینا اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ دونوں بہت ہی اچھی صفیتیں ہیں، لیکن کم ہی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن میں یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہو، نیز یہ ہر دو صفات خلاقی عالم کو بھی بہت پسند ہیں۔ جیسا کہ وہ اپنے بعض بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

ایک اور مقام پر وہ ارشاد فرماتا ہے:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

یہ واضح امر ہے کہ اولیائے الہی، آدابِ خداوندی کے پابند اور ان صفاتِ حمیدہ سے متصف ہوتے ہیں، بلکہ تقربِ الہی کے حصول کی خاطر ایسے بزرگوار ان صفات کو اپنی زندگی کا جزو لاینفک قرار دیتے ہیں۔

ہم اکثر اولیاء کی زندگی میں ایسے بہت سے فضائل پاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انھوں نے یہ فضائل و مراتب اپنے دلوں کی طہارت، اپنے نفسوں کی شرافت اور اپنے ضمائر کی قداسی کی بدولت حاصل کیے ہیں کیونکہ پاکیزہ نفسوں والے محرموں اور محتاجوں کی طرف دیکھ کر دنیا کی نعمتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

قارئین کرام! مولائے کائنات علیہ السلام کے درج ذیل فرمان میں غور فرمائیے، آپ

ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر میں چاہوں تو خالص شہد، عمدہ قسم کی گندم اور بہترین ریشم کا لباس اپنے لیے مہیا کر سکتا ہوں لیکن ایسا ہونا بہت بعید ہے کہ میری خواہش مجھ پر غالب آجائے اور میرا دل مجھے طرح طرح کے کھانوں کے انتخاب کی طرف لے جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ حجاز یا یمامہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہو

کہ جسے روٹی کی کوئی طرح نہ ہو اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا اُس کی مشا ہو۔ یا ہو سکتا ہے کہ میں تو پیٹ بھر کر رات گزاروں لیکن میرے اُس پاس کے لوگ بھوکے پیٹ ہوں اور اُن کے دل کھانے کی تمنا میں رات بسر کریں۔ یا میں اس شخص کی مانند ہو جاؤں کہ جس کا حال ایک شاعر نے اس شعر میں یوں بیان کیا ہے:

وَحَسْبُكَ دَاءٌ أَنْ تُبَيْتَ بِتَطْنَةٍ

وَحَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحَنُّنٍ إِلَى الْقَيْدِ

”تمارے لیے یہی مرض کافی ہے کہ تم پیٹ بھرے رات بسر کرو جبکہ تمہارے اُس پاس کے لوگ ضرورت بھر خوراک کو ترس رہے ہوں۔“

کیا میں اسی پر مطمئن ہو جاؤں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ زمانے کی سختیاں سہنے میں شریک نہ ہوں، یا میں ان کے لیے اپنی زندگی میں برا نمونہ پیش کروں۔

جان لو کہ مجھے اس لیے نہیں خلق کیا گیا ہے کہ میں صرف بندھے ہوئے جانوروں کی مانند کھانے میں لگا رہوں کہ جن کا سارا ہم و غم چارہ چرنا ہوتا ہے یا کھلے چھوڑے جانوروں کی طرح گھاس پھوس کی تلاش میں معروف رہوں۔ یہ تھے چند وہ کلمات کہ جو سید العرب والعجم، عظیم اہل علم، ابوالاعز، سید الفخر، امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں اپنی قلم سے بیان فرمائے اور تاریخ نے آپ کے اس کلام کی تصدیق کی۔

آپ زاہدوں کے سردار تھے، حتیٰ کہ ایثار و ہمدردی اور زہد و ورع میں آپ کی حیات مہار کہ بطور مثال و نمونہ پیش کیا جاتا تھا۔

میں یہاں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایثار و ہمدردی اور دوسروں، حتیٰ کہ اپنے غلام حضرت قنبرؓ کو بھی اپنی ذات پر ترجیح دینے کو بیان کر کے بات کو لمبا نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ باتیں اپنے اپنے مقامات پر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں ہم نے امام علیہ السلام کے اس کلام کو بطور مقدمہ و تمہید پیش کیا ہے۔

معزز قارئین! حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی پاکیزہ شجر کی ایک ٹہری اور شاخ تھے لہذا عجب نہیں کہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی ان فضائل کی جھلک نظر آئے کیونکہ وہ انہی کے بیٹے ہیں اور ان کی نسل میں انہی کا خون ہے جیسا کہ درجہ ذیل احادیث سے اس کی صراحت ملتی ہے۔

امام علیہ السلام کے کسی صحابی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: قربان جاؤں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے عین زیادہ کے قلعہ میں کوئی کام کیا تھا۔ میں اس کا ذکر آپ کی دہائی کچھ سننا چاہتا ہوں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں، سنو!

”جب پھل پک جاتے تھے تو میں حکم دیتا تھا کہ باغ کی دیواریں گرا کر راستہ کھول دیا جائے، تاکہ لوگ آئیں اور پھلوں کو کھائیں۔ میں حکم دیا کرتا تھا کہ ہر روز پھلوں کے دس برتن رکھے جائیں اور ہر برتن پر دس دس افراد کو بٹھایا جائے اور انہیں پھل پیش کیے جائیں۔ اور جب وہ دس سیر ہو جائیں تو اس برتن پر دوسرے دس افراد کو پھل پیش کیے جائیں۔ وہاں ہر شخص کو ایک مد (تقریباً تین پاؤں) کھجوریں پیش کی جاتی تھیں اور میں باغ کے پاس رہنے والے تمام لوگوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں، عورتوں، مریموں اور محتاجوں میں سے ہر ایک شخص کو ایک مد کھجوریں پیش کرنے کا حکم دیتا تھا۔

اور جب کھجوریں خشک ہو جاتیں تو میں وہاں باغ کے مزدوروں، نگہبانوں اور دوسرے لوگوں کو ان کی اجرت کے طور پر کھجوریں دیتا اور جو بیج جاتیں انہیں مدینہ لے جا کر خاندان کے بااثر افراد اور دوسرے مستحق لوگوں میں ان کی اہلیت و قابلیت کے حساب سے تقسیم کر دیتا تھا۔ مثلاً کسی کو اوتنیوں کا بارہ کسی کو تین، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ اس کے بعد (باقی کھجوروں کو فروخت کر کے) مجھے چار سو دینار حاصل ہوئے تھے جبکہ اس کا غلہ چار ہزار دینار کا ہوتا تھا۔

ہم اپنے معزز قارئین کی سہولت کے لیے اس حدیث کی مختصری شرح بیان کرتے ہیں:

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدینہ سے باہر ایک باغ تھا جیسے عین زیادہ اس باغ

میں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت تھے۔ جب کھجوریں پک کر تیار ہو جاتیں تو امام علیہ السلام اس باغ کی بعض دیواروں کو گرا دیے کا حکم صادر فرماتے، تاکہ ہر کسی کے لیے باغ میں آنا آسان ہو جائے۔ آپ دس بڑے برتنوں میں پھل لوگوں کو پیش کرنے کا حکم دیتے اور امام علیہ السلام کے حکم سے ہی دس میں سے ہر ایک برتن سے دس دس افراد سیر ہوتے تھے اور جب پہلے دس سیر ہو جاتے تو دوسرے دس آ جاتے اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا تھا۔ یہ سارے اس وقت کے معاملات ہوتے تھے کہ کھجوریں درختوں پر رطب (ثر حالت) کی صورت میں ہوتیں۔ پھر جو باغ کے قریب رہنے والے لوگوں میں سے کسی غدر کے باعث باغ میں نہ پہنچ پاتے تو امام علیہ السلام فی کس کے اعتبار سے ایک ایک مد (یعنی تین پاؤ) کھجوریں ان کے گھروں میں بھجواتے تھے۔

پھر جب کھجوریں خشک ہو جاتیں اور انھیں درختوں پر سے کاٹنے کا وقت آ جاتا تو امام علیہ السلام باغ کے کارندوں اور مزدوروں کو خشک کھجوریں بطور اجرت دیتے، اور جو بیج جاتیں انھیں مدینہ لے جا کر مستحق لوگوں تک ان کی اہلیت کے اعتبار سے ایک، ایک یا دو، دو یا تین تین اونٹنیوں کا بار کے گھروں تک پہنچا دیتے۔ پھر اس سے بھی جو بیج جاتیں تو انھیں چار سو دینار میں فروخت کر دیتے جبکہ باغ کی کل آمدن چار ہزار دینار ہوتی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام اپنے لیے باغ کے محصول کا دسواں حصہ باقی رکھتے اور اس کے نو حصوں کو فی سبیل اللہ صرف کر دیتے تھے۔

حماد بن عثمان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مدینہ کے لوگ قحط سالی اور وسائل کی اس قدر قلت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ایک معتدل درجے کا انسان بھی گندم کو جو کے ساتھ ملا کر کھاتا تھا اور کھانے کی کچھ مقدار خریدتا تھا۔

اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اعلیٰ قسم کی گندم تھی کہ جو آپ نے سال کے شروع میں خریدی تھی۔ آپ نے اپنے کسی خادم سے فرمایا: ہمارے لیے جو خرید لاؤ اور اس گندم کے ساتھ ملا دو یا اسے بیچ دو، کیونکہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم تو اعلیٰ قسم کی گندم کھائیں اور دوسرے لوگ عامیانہ قسم کی گندم پر گزارا کریں۔

ابوالہیاج بن بسطام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دوسرے لوگوں کو اس قدر کھلاتے تھے کہ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ بچتا تھا۔
 قارئین کرام! ہم امام عالی مقام علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی و ایثار کے انہی واقعات کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور حقیقت میں ایسے ہی واقعات سے انسان کی روح و ایمان کے زعمہ ہونے اور خیر و خوبی کا خواہاں ہونے کا پتہ لگایا جاتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور انسانوں کے حقوق

جب ہم صادق آل محمد علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں انسانیت کے ساتھ محبت کے بہت سے نمونے ملتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی اعلیٰ نفسیت اور پاکیزہ روح کے آئینہ دار ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کو آپ احباب کی نذر کرتے ہیں۔

مصادف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بے خود پڑا ہوا تھا۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: چلو اس کے پاس جاتے ہیں۔

میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شخص پیاس سے نڈھال ہے۔ جب ہم اُس کے پاس پہنچے اور اُسے دیکھا تو وہ قبیلہ فرسان کا ایک لمبے بالوں والا شخص تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا: کیا تو پیاسا ہے؟ وہ بولا: جی نہیں پیاسا ہوں۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے مصادف! سواری سے نیچے اُتر اور اُسے پانی پلا۔ امام علیہ السلام کے حکم پر میں سواری سے اُتر اور اُسے سیراب کیا۔ پھر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور ہم وہاں سے چل پڑے۔

میں نے راستہ میں امام علیہ السلام سے پوچھا: مولاً! یہ تو نصرانی تھا، آپ نے اُسے سیراب کرنے کا حکم کیوں دیا؟

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب یہ اس حالت میں ہوں تو اُن کی مدد کی جاسکتی ہے۔

شعیب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے امام علیہ السلام کے باغ میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدوروں کو کرائے پر لیا۔ ان کے کام کا وقت صبح تک تھا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو

امام علیؑ نے محب سے فرمایا: ان کا پینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی اجرت ادا کرو۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ امام عالی مقام علیؑ لوگوں کے حقوق، اموال اور کاموں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے بلکہ امام علیؑ تو ہر اس کام سے بھی اجتناب کرتے تھے کہ جو لوگوں کی اذیت کا موجب ہوتا تھا، خواہ وہ کام شرعاً مستحب و مستحسن ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔

حماد بن عثمانؓ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک شخص مکہ میں بنی امیہ کا غلام تھا۔ اُسے ابن ابی عوانہؓ کہا جاتا تھا۔ وہ آلِ نبیؐ کا بڑا دشمن تھا۔ جب بھی امام علیؑ یا آلِ محمد علیہم السلام کا کوئی بھی بزرگ فرد مکہ آتا تو یہ اُسے اپنی بدزبانی سے ایذا پہنچاتا تھا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام علیؑ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو وہ آپؐ کے پاس آکر کہنے لگا: یا ابا عبد اللہ! حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے متعلق آپؐ کی رائے کیا ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: یہ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ثابت ہے۔

اس پر وہ کہنے لگا: مگر میں نے تو آپؐ کو اسے بوسہ دیتے نہیں دیکھا؟

امام علیؑ نے فرمایا: مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی ضعیف کو اذیت دوں یا خود اذیت میں

جھلا ہو جاؤں۔

وہ یوں: آپؐ کا تو گمان یہ تھا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ثابت ہے؟

امام علیؑ نے اُسے جواب دیا: ہاں یہ بات درست ہے، مگر جب لوگ رسول اللہ کو

دیکھتے تھے تو وہ ان کے حق کی پہچان رکھتے تھے جبکہ میرے حق کا لحاظ کوئی بھی نہیں کرتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بہترین مربی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں میں بہترین علم اور پاکیزہ فقہ کی ترویج کی۔

آپؑ نے انھیں علم و معرفت کے حصول اور امورِ دین کی سمجھ بوجھ پر اُبھارا اور اُن کی تربیت اتنے احسن انداز میں فرمائی کہ آپؑ کے شاگردوں میں سے ایک جماعت تکمیلِ پائی جس پر تاریخِ اسلام آج تک فخر کرتی نظر آتی ہے۔ اور آپؑ کے ان شاگردوں کی زندگیوں کے

ہر معاملے میں آپؑ کی تربیت کی ایک واضح جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ان بزرگواروں نے آپؑ کی تعلیمات پر عمل کر کے ایمان و تقویٰ، علم و عبادت، حکمت و معرفت اور طہارت و نزاہت میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔ ہم نے ان کے بارے میں ”موسوعہ امام صادق علیہ السلام“ میں مستقل طور پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت

جہاں تک امام علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا تعلق ہے تو یہ آپؑ کی فطرت و طبیعت کا حصہ تھی۔ آپؑ جب بھی گفتگو فرماتے تو وہ مکمل طور پر فصیح و بلیغ اور سامع کے معیارِ سماعت کے مطابق ہوتی تھی۔ آپؑ کے اپنے شیعوں کو لکھے گئے خطوط و مواضع اور آپؑ کے کلماتِ قصار حکمت و معرفت کا خزانہ تھے اور لوگوں کی ان کے مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ آپؑ کے کلام میں لوگوں کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں سے درپیش مسائل کا حل موجود تھا کہ جو اسرارِ حیات، اسلوبِ معیشت، عقائد، اجتماعیت اور انفرادیت کے متعلق ہوتے تھے۔ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے کلام میں زندگی کے سارے پہلوؤں کے بارے میں بتایا اور ان میں بہتر طریقے کو اختیار کرنے اور قابلِ فہم امور کو سمجھنے کا ذکر کیا اور اپنے ان مواضع و کلمات کی بدولت آپؑ نے وہ بلند مقام حاصل کیا ہے کہ جو کسی بھی بڑے فلسفی، عظیم ترین مرشد اور لائق ترین مربی کو حاصل نہ ہوا۔ حالانکہ امام علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے کلام کے ایک بیشتر حصے کو محفوظ نہیں کیا جاسکا کیونکہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ امام علیہ السلام کا کلام صرف اسی مقدار میں منحصر نہیں۔ علاوہ ازیں مذہبِ شیعہ کی بہت سی علمی میراث کو جلا دیا گیا اور دریا برد کر دیا گیا اور یہ اُمتِ اسلامیہ پر گرنے والی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت و آفت تھی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مضبوط علمی شخصیت

امام عالی مقام علیہ السلام کی شخصیت کا مطالعہ ہم ہزاروں حدیثوں اور تاریخی نصوص سے کر سکتے ہیں۔

امام علیؑ ایک مضبوط شخصیت اور قوی روح کے مالک تھے۔ امام علیؑ معصیتوں اور حوادث کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے اور تکالیف پر صبر کرنے والے تھے۔ آپؑ اپنے عقائد میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور اپنی روش فکر و عمل میں بالکل سیدھے بلکہ جسم صراطِ مستقیم تھے۔ یہ ایک طبعی امر ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے اضطرابات آتے ہیں جو اس کی زندگی میں اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں جیسے: کمزوری و قوت، سمت سفر کا بدل جانا اور سادگی و تلون وغیرہ۔

حضرت امام جعفر صادقؑ چونکہ کل ایمان کے فرزند تھے اس لیے یہ عوامل آپؑ کی حیات مبارکہ پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ آپؑ اپنے رب پر پختہ ایمان رکھتے تھے اور دلوں کو دہلا دینے والے مصائب و آلام پر اسی کی ذات پر توکل کرتے اور اسی کے سامنے دستِ دعا بلند فرماتے تھے۔

یہ تو آپؑ کی شخصیت کا ایک پہلو انفرادی اعتبار سے تھا لیکن جہاں تک معاشرے میں آپؑ کے کردار کا تعلق ہے تو آپؑ اسلامی معاشرے کی ہر بدی و بُرائی کے مقابل کھڑے ہو جاتے، اپنے قول و فعل سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے اور حاکموں، والیوں اور قاضیوں کو بڑے عمدہ انداز میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔

امام علیؑ کو حاکموں اور بادشاہوں کا خوف و دبدبہ بھی احقاقِ حق و ابطالِ باطل سے نہیں روک سکتا تھا کیونکہ آپؑ کو اس بات کا ذرا برابر بھی خوف نہیں ہوتا تھا کہ حق بات کہنے سے ظالموں کے دلوں میں میرے لیے رحم ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جب آپؑ سے منصور دوانیقی نے پوچھا: خداوند تعالیٰ نے کمپی کو کیوں خلق فرمایا؟

آپؑ نے اسے یہ جواب دیا تاکہ خدا اُس کے ذریعے ظالم و جابر حکمرانوں کو ذلیل کرے۔

جب بھی قاضی ابن ابی لیلیٰ اور ابوحنیفہ امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں آتے تو امام علیؑ فرصت نکال کر اُن دونوں کو خلافِ شرع فیصلے کرنے اور فتاویٰ دینے پر تنبیہ کرتے۔ اور جب منصور کے بعض وزیروں کے لیے کھانا لایا جاتا اور اُس کے ساتھ شراب بھی ہوتی تو

امام علیہ السلام اُس برائی پر صریحاً غضب ناک ہو کر ان کے پاس سے اٹھ جایا کرتے تھے جیسا کہ درج ذیل احادیث میں اس کا بیان آیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کھانے کے دوران اٹھ جانا

ہارون بن جهم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم حجرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ ابو جعفر منصور نے اپنے کسی بیٹے کے سلسلے میں ایک دعوت طعام کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کھانے کی اس دعوت پر مدعو کیا۔ امام علیہ السلام کو بھی اس محفل میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو کسی شخص نے پانی مانگا اور اُسے پانی کی جگہ ایک پیالے میں شراب ڈال کر دی گئی۔ جب وہ پیالہ اُس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو امام علیہ السلام اُس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ سے کھانے سے اٹھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے: ”جو شخص ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پر شراب پی جائے تو اُس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے: ”ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جو ایسے دسترخوان پر خوشی کے ساتھ بیٹھے کہ جس پر شراب پی جا رہی ہو۔“

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح امام علیہ السلام نے جمادات و بہادری کے ساتھ ظالموں و جابروں کے سامنے کلمہ حق کہا اور اُن لوگوں کی نشست کو چھوڑ دیا کہ جن کا سارا ہم و غم، فسق و فجور اور اخلاقی رذیلہ کا اہتمام ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ظالموں کو زسوا کرنا

معاویہ بن حکیم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجھ سے بیان کیا عبد اللہ بن سلمان التمیمی نے، وہ کہتے ہیں: جب عبد اللہ بن حسن کے دو بیٹے محمد و ابراہیم قتل کر دیے گئے تو شبیبہ بن غفال مدینہ آیا۔ منصور دوانیقی نے اُسے اہل مدینہ پر اپنا والی مقرر کیا تھا۔

روز جمعہ وہ مسجد نبوی میں آیا اور منبر پر چڑھ کر خدا و خدا عالم کی حمد و ثنا کے بعد کہنے لگا: علی

بن ابی طالبؑ نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کی اور مومنوں کے ساتھ جنگ کی۔ یہ سب کچھ انھوں نے اپنی بہتری کے لیے کیا تھا، اس لیے اپنے گھر کے افراد کو اس سے بچائے رکھا۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی تمنا پوری نہ کی اور وہ اپنے غصے میں جل کر ختم ہو گئے (لعن اللہ من قال هذا)۔

دیکھو یہ ان کے بیٹے بھی فتنہ و فساد برپا کرنے میں انہی کی راہ پر لگے ہوئے ہیں اور بغیر استحقاق کے حکومت و بادشاہی کے خواہاں ہیں۔ لیکن یہ اپنی اس خواہش کو قبروں میں لے کر انہیں زمین کے مختلف اطراف میں مارا جاتا اور ان کے خون کو بہا دیا جاتا ہے (معاذ اللہ)۔ راوی کہتا ہے: اس خبیث کی یہ باتیں مسجد میں موجود لوگوں کو انتہائی ناخوشگوار لگیں لیکن بارے خوف کے ان میں سے کوئی بھی اس کے خلاف ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا۔ وہ معززانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس والی کو مخاطب کر کے وہ شخص کہنے لگا:

ہم خداوند عالم کی حمد بجالاتے ہیں اور حضرت محمد خاتم النبیینؐ، سید المرسلینؐ اور خدا کے دوسرے تمام انبیاء و رسولوںؑ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ٹوٹے انہی بات کہی اس کے ہم زیادہ سزاوار ہیں اور جو کچھ تم نے غلط کہا اس کے تم اور تمہارا بادشاہ زیادہ اہل ہو۔

اے دوسرے کی سواری پر سوار ہونے والے! اے اوروں کے زاد سے استفادہ کرنے والے! جا واپس چلا جا۔

پھر وہ شخص لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے اعمال کا پلڑا قیامت کے روز ہلکا ہوگا اور جو کھلے خسارے میں ہوگا؟ سنو! وہ بھی فاسق ہے کہ جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ رہا ہے۔

اس شخص کی باتیں سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور منظور کا مقرر کردہ والی بغیر کچھ کہے مسجد سے چلا بنا۔

میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو مجھے جواب ملا کہ یہ حضرت امام جعفر بن محمد بن حسین بن علی بن ابی طالبؑ ہیں۔

قارئین کرام! آپ نے اس کتاب میں یہ دوسرا واقعہ ملاحظہ کیا کہ جس میں امام علیؑ

نے طاغوتِ وقت کو اُس کی اوقاتِ یاد دلائی اور اس کی باطل پرستی پر خوب سرزدش فرمائی۔
 قارئینِ کرام! یہ کتنی ہی عظیم بات ہے کہ ایک مومن جو فردی کے ساتھ وقت کے
 ظالم و جابر کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور اُس کے سامنے حق بات اس طرح کہے کہ
 مارے شرم کے اُس کی اکڑی ہوئی گردن جھک جائے اور وہ رسوا ہو کر مومنین کی محفل سے نکل
 جائے اور اس مومن کی ہیبت سے اُسے ایک لفظ تک بھی بولنے کا حوصلہ نہ دے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ اور فن شعر و شاعری

آئمہ اہل بیت علیہم السلام شعر و شاعری کی محفلوں کو بہت کم ہی وقت دیتے تھے کیونکہ ان ذواتِ مقدسہ کی دوسری اور بہت ذمہ داریاں ہوتی تھیں کہ جو شعر و شاعری سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے آپؑ بھی کبھار کوئی شعر کہتے یا اپنے کلام میں کسی معروف شاعر کے شعر کا حوالہ دیتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے متفرق اشعار نقل کیے گئے ہیں کہ جو اپنے اندر حکمت و فصاحت کا ایک جہاں بسائے ہوئے ہیں۔ ذیل میں ہم امام عالی مقامؑ کے معلوم کلام کے بعض نمونے اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

امام علیہ السلام کے کلام میں آیا ہے:

تُعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٖ   هَذَا لَعَنُوكَ فِي الْفَعَالِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاطَعْتَهُ   إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ تُحِبُّ مُطِيعُ

”اُدھر تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اُدھر تو اُس کی محبت بھی ظاہر کرتا

ہے۔ قسم ہے تمھاری یہ روش بہت ہی عجیب ہے۔ اگر تم اپنی محبت میں

سچے ہوتے تو اس کی اطاعت بھی کرتے کیونکہ مُحب اپنے محبوب کا فرماں

بردار ہوتا ہے۔“

ایک اور مقام پر امام علیہ السلام نے فرمایا:

عِلْمُ الْمُحِبَّةِ وَاضِحٌ لِمُرِيدِهِ   وَآرَى الْقُلُوبَ عَنِ الْمَحَبَّةِ فِي غَمِي
وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِهَا لِكِ وَنَجَائِهِ   مَوْجُودَةٌ لَقَدْ عَجِبْتُ لِمَنْ نَجَا

”راستہ چلنے والے کے لیے اُس کے نشانات واضح ہیں لیکن میں دلوں کو

دیکھتا ہوں کہ وہ راہ سے غافل ہیں۔ اس پر مجھے نجات کے آثار موجود ہونے کے باوجود بھی ہلاک ہونے والے پر حیرت ہوتی ہے اور میں ایسے لوگوں میں سے نجات پا جانے والے پر حیران ہوں کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہونے کے باوجود بھی کامیاب ہو گیا۔“

امامی نے آپؑ کے یہ اشعار نقل کیے ہیں:

أَقَامُنُ بِالنَّفْسِ النَّفِيسَةِ رَجَبًا   فَلَيْسَ لَهَا فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمْ تَمَنُّ
بِهَا يَسْتَرَى الْجَنَاتِ إِنْ أَنَا بِعَهْدِهَا   بِشَىءٍ سِوَاهَا إِنْ ذُلُّكُمْ غَنَى
إِذَا ذَهَبَتْ نَفْسِي بِدُنْيَا أَصْبَحْتُهَا   فَقَدْ ذَهَبَتْ نَفْسِي وَقَدْ ذَهَبَ الثَّمَنُ
سفیان ثوری نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا: فرزند رسول! آپؑ نے لوگوں سے کیوں منہ پھیر لیا ہے؟

امامؑ نے فرمایا: اے سفیان ازمانہ خراب ہو گیا ہے اور زمانے میں گئے بھائی بھی بدل گئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے تمہائی اختیار کروں۔ اس کے بعد امامؑ نے فرمایا:

ذَهَبَ الْوَفَاءُ ذَهَابَ آمِسِ الدَّاهِبِ   وَالتَّائِسُ بَيْنَ فَحَايِلٍ وَمَوَازِبِ
يُفْشُونَ بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّةَ وَالصَّفَا   وَقُلُوبُهُمْ فُحْشَوَةٌ بِعَقَارِبِ
”وفا شام کے مسافر کی مانند جا چکی ہے اور لوگ بڑے ہی دھوکہ باز و فریب کار ہیں۔ یوں تو وہ آپس میں محبت و صدا ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے دل پھجیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔“

سفیان ثوری نے امامؑ کا یہ کلام بھی نقل کیا ہے:

لَا الْيُسْرَ يَطْرُقُنَا يَوْمًا فَيُبْطِرُنَا   وَلَا لَازِمَهُ دَهْرٌ نُنْظِرُ الْجَزْعَا
إِنْ سَرَّ نَا الدَّهْرُ لَمْ نَنْهَجْ لَصَحَّتِهِ   أَوْ سَاءَ نَا الدَّهْرُ لَمْ نُنْظِرْ لَهُ الْهَلْعَا
مِثْلَ الْجُومِ عَلَى مَضْمَادٍ أَوْلَنَا   إِذَا تَغَيَّبَ نَجْمُ آخِرِ ظَلْعَا
مناقب آل ابی طالبؑ اور بحار الانوار وغیرہ میں آپؑ کا یہ کلام نقل کیا گیا ہے:

اعْمَلْ عَلَى مَهْمَلٍ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ   وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ آيَهَا الْإِنْسَانَا
فَكَأَنَّ مَا قَدْ كَانَ لَمْ يَكْ إِذْ مَطَى   وَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ قَدْ كَانَا

”اے انسان! اس زندگی کی دی گئی مہلت میں عمل کر لے اور اپنے لیے
بہترین مقام منتخب کر لے کیونکہ ایک دن تجھے مرنا ہے۔ پس جب کوئی چلا
گیا تو گویا وہ تھا ہی نہیں اور گویا جو ہو چکا ہے وہ ہونے والا ہی نہیں تھا۔“

امام علیہ السلام نے آل محمد کی شان میں ارشاد فرمایا:

فِي الْأَصْلِ كُنَّا نَجُوءُ مَا يُسْتَضَاءُ بِنَا   وَلِلْبَرِيَّةِ نَحْنُ الْيَوْمَ بُرْهَانُ
نَحْنُ الْبَحْثُودُ الَّتِي فِيهَا لِعَايِصُكُمْ   دُرٌّ قَمِينٌ وَيَأْقُوتٌ وَمَرْجَانُ
مَسَاكِينُ الْقُدْسِ وَالْفِرْدَوْسِ تَهْلِكُهَا   وَنَحْنُ لِلْقُدْسِ وَالْفِرْدَوْسِ خُزَّانُ
مَنْ شَدَّ عَنَّا فَبَرَهُوْتُ مَسَاكِينُهُ   وَمَنْ أَتَانَا فَجَنَاتٌ وَلَدَانُ

”اصل میں ہم ستارے تھے اور ہم سے ضیاء حاصل کی جاتی تھی لیکن آج
ہم مخلوق خدا کے لیے اس کی حجت ہیں۔ ہم وہ سمندر ہیں کہ جس کی گہرائی
میں جانے والوں کے لیے قیمتی موتی، یاقوت اور مرجان ہیں۔ ہم قدس و
فردوس کے گہروں کے مالک ہیں اور اُن کے خزانہ دار ہیں۔ جو ہم سے
دور رہے گا اس کا ٹھکانہ برہوت (جہنم) ہے اور جو ہمارے پاس آجائے
گا تو اُس کے لیے جہنمیں اور ظلمان ہیں۔“

صاحب بحار الانوار وغیرہ نے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں: ایک سائل نے حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے اسے کچھ عطا کیا۔ جب وہ سائل آپ کی عطا کو دیکھ کر
شکریہ ادا کرنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا مَا ظَلَبْتَ خِصَالَ النَّدَى   وَقَدْ عَضَّكَ الدَّهْرُ مِنْ جُهْدِهِ
فَلَا تَظْلِمَنَّ إِلَى كَالِحٍ   أَصَابَ الْيَسَارَةَ مِنْ كَدِّهِ
وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَهْلِ الْعُلَى   وَمَنْ وَرَثَ الْمَجْدَ عَنْ جَدِّهِ
فَذَاكَ إِذَا حِجَّتَهُ طَالِبًا   تُحِبُّ الْيَسَادَةَ مِنْ جَدِّهِ

”جب زمانے نے اپنی پوری ہمت لگا کر تجھے کاٹ دیا ہو اور تم سخاوت و بزرگی دیکھنا چاہو تو ستم کسی ایسے درشت خو کے آگے ہاتھ نہ پھیلا نا کہ جو خود کما کر مال دار ہوا ہو بلکہ تم پر لازم ہے کہ تم ایسے بلند مرتبہ شخص سے سوال کرو کہ جس نے مجدد و کرم اپنے دادا سے ورثے میں پایا ہو اور ہاں جب تم ایسے شخص کے پاس اپنا سوال لے کر آؤ گے تو قسمیں اس کے دادا والی سخاوت کی ریت پسند آئے گی۔“

فن شعر و شاعری میں امام علیہ السلام کا موقف

اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و معاصب پر مشتمل شاعری کی امام علیہ السلام کی تائید اور ایسے شعراء کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی ہے جیسا کہ آپ کا فرمان ہے:

”جس نے بھی ہمارے (فضائل یا معاصب) کے متعلق ایک شعر کہا تو خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنادے گا۔“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

”ہمارے (فضائل یا معاصب کے) بارے میں کوئی شاعر اس وقت تک کوئی شعر کہہ ہی نہیں سکتا کہ جب تک روح القدس اس کی تائید نہ کرے۔“

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”جو بھی مومن ہماری تعریف میں کوئی شعر کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے اس شعر کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنادیتا ہے جو دنیا سے سات گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس شہر میں ہر ملک مقرب و نبی مرسل اس مومن کی زیارت کو آئے گا۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف شعراء کے بارے میں ان کے شعر کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شاعر احمد اہل بیت اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے بارے میں شعر کہتا تو آپ بہت خوشی، دُعا اور معنوی و مادی عطا و بخشش کے

ساتھ اس کے کلام کا استقبال کرتے تھے۔ اور اگر شعر اس نوع سے ہٹ کر ہوتا تو آپ کا موقف و طرز عمل بھی اس کے برعکس ہوتا تھا۔ ذیل میں ہم امام علیہ السلام کی نظر میں مقبول شعراء کے بعض نمونے اپنے معزز قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

① زید الشحام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ ہماری جماعت کا تعلق کوفہ سے تھا۔ اتنے میں جعفر بن علی عفان امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے انھیں اپنے قریب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا: اے جعفر! انھوں نے جواب دیا: لہیک، مولاً! میں آپ پر قربان!

امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں بڑے عمدہ شعر کہتے ہو؟

انھوں نے جواب دیا: قربان جاؤں، آپ نے صحیح سنا ہے۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: اب ہمارے سامنے بھی کہو۔

امام علیہ السلام کا حکم سن کر وہ امام اور ان کے اس پاس موجود لوگوں کو اشعار سنانے لگے یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کا چہرہ اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا:

اے جعفر! خدا کی قسم! یہاں خدا کے مقرب فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کلام سن رہے ہیں اور تمہاری زبان سے مرثیہ سن کر وہ ہماری مانند یا ہم سے زیادہ روئے۔

اے جعفر! اس گھڑی خداوند عالم نے تمہارے لیے پوری جنت واجب کر دی ہے اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔

پھر فرمایا: اے جعفر! تھوڑا اور نہیں سناؤ گے؟

جعفر نے جواب دیا: میرے مولاً! کیوں نہیں؟

پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر کہہ کر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رُلائے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت واجب کروتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔

① ابو ہارون الکوفی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ابو ہارون! مجھے اشعار سناؤ۔ میں نے چند اشعار ان کی نذر کیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں یوں نہیں، ویسے سناؤ جیسے تمہارا ایک مخصوص اعزاز ہے اور جیسے تم امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس جا کر امام مظلوم کو پُرسہ دیتے ہو۔

ہارون کہتا ہے: اس پر میں نے امام علیہ السلام کو یہ شعر سنایا:

أَمْرٌ عَلَى جَدِّهِ الْحُسَيْنِ
فَقُلْ لَأَعْظَمَهُ الزَّكِيَّةُ

جب امام علیہ السلام نے گریہ فرمانا شروع کر دیا تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: تم یہ پھر سے کہو۔ میں نے کہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اور کہو، اور کہو۔

ہارون کہتا ہے: پھر میں نے امام علیہ السلام کو یہ شعر سنایا:

يَا مَرْيَمُ! قُوِي فَإِنَّ دُبِّي مَوْلَاكَ
وَعَلَى الْحُسَيْنِ فَاسْعِدِي بِبُكَائِكَ

یہ شعر سن کر امام علیہ السلام کے ساتھ پردہ داروں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر جب گریہ ختم ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے ابو ہارون! جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی شعر کہا اور اس کا شعر سن کر دس لوگ رو پڑے تو اس کا صلہ جنت ہے۔ پھر دس سے کم تعداد میں رونے والوں کا ایک ایک کر کے ثواب بتاتے گئے (یعنی پہلے دس رونے والوں کا ثواب بتایا، پھر نو کا، پھر آٹھ کا، پھر سات.....) حتیٰ کہ ایک رونے والے کا ثواب بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں شعر کہا اور اگر اس کا شعر سن کر ایک بھی شخص رو پڑا تو اس کا صلہ جنت ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص ان کا ذکر کر کے رو پڑا تو اس کا صلہ بھی جنت ہے۔

② حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: میں اپنے

مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اشج سلسلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی مدح کرنے لگا۔ اس دوران اُس نے اپنے آپ کو بیمار پایا تو وہ بیٹھ گیا اور خاموشی اختیار کر لی تو امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: اپنی بیماری سے واپس آ اور وہ بات بتا کہ جس کی خاطر تو یہاں آیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ اشعار کہے:

اَلْبَسَكَ اللهُ مِنْهُ عَافِيَةً فِي نَوْمِكَ الْمُعْتَوِي وَفِي أَرْقَاكَ
يُخْرِجُ مِنْ جَسَدِكَ السَّقَامَ كَمَا أَخْرَجَ ذُلَّ السَّوَالِ مِنْ عُنُقِكَ

پھر امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا: تمہارے پاس کیا ہے؟

اس نے جواب دیا: چار سو درہم۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ اشج کو دے دو۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشج نے وہ درہم لے لیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اسے واپس بلاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو عرض کرنے لگا: میرے مولا! میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اپنے مال سے میری حاجت پوری فرمادی۔ اب فرمائیے کیوں واپس بلوایا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھے میرے بابا نے اپنے آبائے کرام علیہم السلام کے واسطے سے نقل کر کے بتایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بہترین عطیہ وہ ہے کہ جو باقی رہ جانے والی نعمت کے طور پر خرچ جائے۔ اور یہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے یہ تمہاری ضرورت کے پورا ہو جانے پر ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس کے ساتھ تم یہ انگلی بھی لے لو۔ اگر تمہیں اس کی قیمت دس ہزار درہم ملے تو اسے فروخت کر دینا۔ اور اگر تمہیں کوئی بھی اس کی اتنی قیمت نہ دے سکے تو فلاں دن اسے لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔

اس پر اشج کہنے لگا: مولا! آپ نے تو مجھے غنی کر دیا ہے۔ مولا! میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں مگر بعض مقامات پر خوف و دہشت میں گھر جاتا ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم

فرمایے کہ جو ایسے مشکل مقامات پر میرے دل کو تسلی فراہم کرے۔

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی امر سے خوف محسوس کرو تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بلند آواز میں یہ آیت پڑھا کرو:

أَقْعَبُ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ظُلُوعًا وَكُرْهًا وَالْيَهُودُ يَجْعُونَ ۝

اشیخ کہتا ہے: ایک وادی میں مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہاں جنوں کا ڈیرا تھا۔ میں نے سنا، ایک کہنے والا یہ کہہ رہا تھا: اسے پکڑو، تو میں نے یہ آیت پڑھی: جب انھوں نے یہ آیت سنی تو ایک کہنے والا، کہنے لگا: ہم اُسے کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک پاکیزہ آیت سے مدد لے رہا ہے۔ حسن بن راشد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روزہ رکھتے تو آپ خوشبو لگایا کرتے اور فرماتے: ”خوشبو روزہ دار کے لیے قحط ہے۔“

معاویہ بن عمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے سرخ خضاب لگایا ہوا تھا۔

عبداللہ بن عثمان سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مونچھیں کاٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے مونچھوں کو کاٹ کر جلد کے ساتھ ملا دیا تھا۔

عمر بن یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری موجودگی میں ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اُس شخص نے امام علیہ السلام سے کوئی چیز مانگی تو آپ نے اُسے فرمایا: آج تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر کبھی آنا تو ان شاء اللہ ہم تمہیں کچھ ضرور دیں گے۔

لیکن اس روز وہ اپنی روایت سے ہٹ کر اپنے ساتھ خضاب والی بوتلی اور دوسرے فروخت کرنے کی غرض سے لیے ہوئے تھا۔ اس نے امام علیہ السلام سے کہا: مجھ سے وعدہ فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نہیں، میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور زندگی کے معمولات

اسحاق بن عمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام مسلم نے مجھے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دو سالوں میں مسواک کرنا ترک کر دیا تھا کیونکہ آپ کے دندان مبارک کمزور ہو گئے تھے۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سکر (گڑ) صدقہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے کہا گیا آپ سکر صدقہ کرتے ہیں؟

آپ نے ارشاد فرمایا: یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کروں۔

مرازم بن حکیم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: امام علیہ السلام نے کسی کام میں کچھ تحریر کرنے کا حکم دیا تو وہ تحریر کر دیا گیا۔ جب وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دیکھا تو اس تحریر میں کوئی استثناء نہیں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ استثناء کے بغیر مکمل ہو جائے گا؟

اسے مکمل طور پر دیکھو اور جہاں بھی استثناء موجود نہ ہو وہاں استثناء درج کر دو۔
قارئین کرام! واضح رہے کہ امام علیہ السلام کے اس کلام میں استثناء سے مراد ان شاء اللہ یا اس کے ہم معنی الفاظ کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی تمام امور کو خداوند عالم کی مشیت کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تائید اس فرمان الہی سے بھی ہوتی ہے:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا لَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

”اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر ان شاء اللہ کہہ

کر۔ (سورہ کہف: آیت ۲۳-۲۴)

اس حدیث شریفہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مستقبل قریب یا بعید میں انجام دینے والے امور یہاں تک کہ خطوط و تحریروں میں بھی خدا کی مشیت کا ذکر کرنا ضروری بتایا ہے اور اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے قاعدے یا نقصان کا کچھ اختیار نہیں اور سارے کے سارے معاملات خداوند سبحان کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکمت کے ساتھ معاملات انجام دینا امور و معاملات کو حکمت و دانائی کے ساتھ نبھانا انسان کی عقل کے کامل اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے:

ادْفَعْ بِاللَّيْلِ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَمَا يُلْقُهَا اِلَّا دُوْ حِطٍّ
عَظِيْمٌ ۝ (سورہ فصلت: آیت ۳۴-۳۵)

”تو (سخت کلائی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گو یادہ تمھارا گرم جوش دوست ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل کو حل کرنے اور ہدف کو پانے کے لیے بہترین طریقوں کو استعمال کرنا ان جلد بازی پر مبنی طریقوں سے افضل ہوتا ہے کہ جنہیں لوگ عجلت بازی میں اختیار کر جاتے ہیں۔ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے متعلق دسیوں ایسے قصوں و احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ امام علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ حکمت، بہترین فصاحت اور جہل احسن کے ساتھ پیش آنے کو بیان کرتے ہیں جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیا ہے۔

محمد بن مرازم سے مروی ہے، انھوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: جب حضرت امام جعفر صادقؑ مقام حجرہ سے منصور دوانیقی کے پاس سے لکے تو ہم لوگ بھی امام علیؑ کے ہمراہ تھے۔ اس وقت امام علیؑ منصور کی اجازت سے لکے تھے۔ اس وقت دن ختم ہونے کے قریب تھا۔ بہر حال ہم سفر کرتے رہے یہاں تک کہ رات کے ابتدائی حصے میں ہم ”مقام سالحین“ پر پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ”فاشر“ نامی حکومت کے ایک کارندے نے امام علیؑ سے معارضہ شروع کر دیا۔ وہ بد بخت رات کے ابتدائی حصے میں وہاں ڈیوٹی کرتا تھا۔ وہ امام علیؑ سے کہنے لگا: میں آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے اُس کی منت سماجت کی لیکن اُس نے سختی کے ساتھ امام علیؑ کی بات ٹھکرا دی۔ اس وقت میں اور مصافحہ امام علیؑ کے ساتھ تھے۔

اس طعن کارویہ دیکھ کر مصافحہ نے امام علیؑ کی خدمت میں عرض کیا: قربان جاؤں! اس کٹے نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ آپ کو واپس نہ بھیج دے۔ پھر نہیں معلوم منصور ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہاں میں اور مرازم دو ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اُسے مار کر نہر میں پھینک آتے ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: نہیں، مصافحہ یوں نہیں کرتا۔ پھر امام علیؑ اس سے اجازت لیے رہے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو اُس نے اجازت دے دی اور خود چلا گیا۔

اس پر امام علیؑ نے فرمایا: مرازم بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے یا جو تم دونوں کہتے تھے وہ ٹھیک تھا؟ میں نے جواب دیا: قربان جاؤں، یہ ٹھیک ہے۔

میرا جواب سن کر امام علیؑ نے فرمایا: انسان چھوٹی ذلت سے کھٹکے تو اس کا یہ کھٹانا اسے بڑی ذلت میں ڈال دیتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سرزمینِ غدیر میں

حسان الجمال سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: میں حضرت امام جعفر صادقؑ کو اپنی سواری پر سوار کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لایا۔ وہ کہتا ہے: جب ہم مسجدِ غدیر میں پہنچے تو

امام علیہ السلام نے مسجد کی دائیں جانب دیکھ کر فرمایا: یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول خدا ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاكَ فَعَلَيْكَ مَوْلَاةُ، اَللّٰهُمَّ وَاِلٰى مَنْ وَاَلَاةُ وَعَاذُ مَنْ عَاذَاةُ

”جس جس کا میں مولا ہوں، اُس اُس کے علی مولا ہیں۔ خدایا! جو انھیں دوست رکھے تو اُسے دوست رکھ اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرے تو اُس کے ساتھ دشمنی کر۔“

پھر رسول خدا نے مسجد کی دوسری جانب دیکھ کر فرمایا:

یہاں البقلاں، فلاں، البخدیفہ کے غلام سالم اور ابو عبیدہ الجراح کا خیمہ تھا۔ جب انھوں نے آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک بلند کرتے ہوئے دیکھا تو اُن میں سے بعض افراد یہ کہنے لگے: (نعوذ باللہ) دیکھو، ان کی آنکھیں کیسے پاگلوں کی طرح پھر رہی ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیلؑ یہ آیت لے کر آگئے:

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا
الَّذِي يُرْوَى وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۚ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

”اور کفار جب اس ذکر (قرآن) کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں: یہ دیوانہ ضرور ہے۔ حالانکہ یہ (قرآن) عالمین کے لیے فقط صیحت ہے۔“ (سورۃ قلم: آیت ۵۱-۵۲)

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے حسان! اگر تم بحالی نہ ہوتے تو میں تمہیں یہ حدیث نہ

بتاتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میدانِ عرفات میں

عمر بن ابی مقدم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: روزِ عرفہ میں نے امام عالی مقام علیہ السلام کو دیکھا، آپ مقامِ عرفات پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں یہ فرما رہے تھے:

”اے لوگو! سب سے پہلے رسول خدا ﷺ امام تھے، پھر حضرت علی بن ابی طالبؑ، پھر حضرت امام حسنؑ، پھر حضرت امام حسینؑ، پھر حضرت علی بن الحسینؑ، پھر حضرت محمد بن علیؑ اور پھر (یعنی اب) ”ہم“ ہیں۔“

امام عالی مقام علیؑ نے اپنے آگے، پیچھے اور دائیں بائیں تین تین بار (یعنی کل بارہ مرتبہ) یہ صراحتی۔

نعرہ دیتے ہیں: جب میں مٹی میں آیا تو میں نے ”ہم“ کی تفسیر اہل عرب سے پہنچی تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ فلاں قبیلہ کی لغت میں اس کا معنی یہ ہے: ”میں ہوں۔ مجھ سے پہنچو۔“ وہ کہتے ہیں: میں نے یہی کچھ اور عربی دانوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔

دین و دنیا کی ہیبت میں فرق

بادشاہ اور قبیلوں و خاندانوں کے سربراہوں کی جب تک بڑائی چلتی رہتی ہے تو ان کی ہیبت عزت بھی موجود رہتی ہے اور جب انہیں حکومت و ریاست سے معزول کیا جاتا ہے تو ان کی ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایسی حالت و کیفیت کا نام ہے کہ جو دیکھنے والے کے دل میں اس کا زہب بٹھا دیتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ و رئیس کی عزت و تعظیم کی جاتی ہے اور واضح رہے کہ یہ ہیبت دنیوی، مصنوعی اور مستعار ہوتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد غرور و تکبر پر ہوتی ہے۔

لیکن ایک حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ جب تم بغیر عیشہ و قبیلہ کے عزت اور بادشاہی کے بغیر ہیبت حاصل کرنا چاہو تو خداوند عالم کی تافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت کی طرف آ جاؤ۔ اور یہی وہ ہیبت ہوتی ہے کہ جو خداوند عالم اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے اولیاء میں سرفہرست محمدؐ و آلِ محمدؐ ہیں کہ جن میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں۔

قارئین کرام! جان لیجیے کہ امام عالی مقام بہت ہی متواضع شخصیت کے باوجود اس کے حامل تھے لیکن اس کے باوجود بھی دوست اور دشمن دونوں کے دلوں پر آپؑ کی ہیبت طاری

کے احوال دریافت کرنے کے بعد فرمایا: تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میں نے انھیں بتایا: یہ مسلمانوں کا قاضی ابن ابی لیلیٰ ہے۔

امام علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا: کیا تم مسلمانوں کے قاضی ابن ابی لیلیٰ ہو؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے پھر اُس سے فرمایا: کیا تم اُس کا مال اُسے دے دیتے ہو اور میاں بیوی میں جہنائی ڈال دیتے ہو اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے؟ وہ بولا: جی ہاں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: تم کس چیز کے مطابق قضاوت کرتے ہو؟ اُس نے جواب دیا: میں ان اصولوں کے مطابق قضاوت کرتا ہوں کہ جو مجھے رسول خدا ﷺ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی جانب سے ملے ہیں۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: کیا تمہارے پاس رسول خدا ﷺ کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”میرے بعد تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔“

وہ بولا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: تم یہ حدیث مبارکہ جاننے کے باوجود بھی کیسے حضرت علی علیہ السلام کی قضاوت کو پیش نظر رکھے بغیر فیصلہ کرتے ہو؟

اُس وقت تم کیا کہو گے کہ جب تمہارے پاس چاندی کی زمین اور چاندی کے آسمانوں کا معاملہ پیش کیا جائے (اور تم اُن کے بارے میں اپنے پاس سے فیصلہ دے دو) اور رسول خدا ﷺ تمہیں بازو سے پکڑ کر خداوند عالم کے حضور کھڑا کریں اور یہ فرمائیں: خدا یا! اس شخص نے میرے فیصلے سے ہٹ کر فیصلہ دیا ہے؟

راوی کہتا ہے: جب اُس نے امام مالی مقام علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ منطقی جواب سنا تو اُس کے چہرے کا رنگ زعفران کی مانند زرد ہو گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا: تم مجھے اپنا ساتھی بناؤ، خدا کی قسم! میں تم سے محض اپنی ذاتی رائے و سمجھ پر مبنی کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا۔

ہمارے معزز قارئین پر واضح رہے کہ حدیث اَقْضَا كُنْ عَلٰی كُوْمُوْرُغْنِ وَمَحْغْنِ کی ایک بہت بڑی جماعت نے مختلف الفاظ اور متحدہ سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ ان میں سے بعض کی لفظیں یہ ہیں:

ارشاد نبوی ہے: اَقْضَا كُنْ عَلٰی، بعض کی یہ ہیں، ارشاد نبوی ہے: اَقْضَى اَمَّتِی عَلٰی، اور بعض کی یہ ہیں: اَقْضَى اَمَّتِی عَلٰی اَبْنِ اَبِی ظَالِبٍ وغیرہ۔

ابو حنیفہ درمختصر صادق آل محمدؑ

فقہ حنفیہ کا امام نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ فکر، عقیدہ اور عمل ہر حوالے سے اہل بیت علیہم السلام کے طریقے سے منحرف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام عالی مقام کی عظمت و علمی کو تسلیم کرتے ہوئے، اُن کی خدمت میں حاضر ہوتا، اُن کا بیان سنا اور اُن سے سیکھتا تھا۔ بعض اوقات امام علیہ السلام اور اُس کے درمیان مناظرہ ہوتا تو امام علیہ السلام اُس کی ہدایت و راہنمائی کی سعی جمیل فرماتے اور اُسے دین میں قیاس کرنے سے منع فرماتے تھے۔

بعض اوقات منصور دوانیقی ابو حنیفہ کو استعمال کرتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام پر مشکل سوالات کر کے انھیں لاجواب کرے اور اُس خدا کے ثور کو خاموش کرنے کی کوشش کرے لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے

وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے

یہاں ہم اس کے بعض نمونے اپنے پڑھنے والوں کی نذر کرتے ہیں:

① ابوالقاسم البخاری نے مسند ابی حنیفہ میں ذکر کیا ہے: حسن بن زیاد کہتا ہے: جب

ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کے مطابق سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟

میں نے سنا، وہ جواب دے رہے تھے: میری نظر میں سب سے بڑے فقیہ حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب منصور نے انھیں اپنے پاس بلایا تو

میری طرف یہ پیغام بھیجا: ”اے ابو حنیفہ! لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے

آزمائش میں مبتلا ہیں، لہذا تم انھیں لاجواب کرنے کے لیے چند مشکل سوالات تیار کرلو۔“

جب مجھے اس کا پیغام ملا تو میں نے امام علیہ السلام کے لیے چالیس سوال تیار کیے۔ پھر ابو جعفر منصور نے مجھے اپنے پاس بلایا (اس وقت وہ حیرہ میں تھا)۔ اس کا پیغام ملنے پر میں اس کی جانب چل پڑا۔ جب میں اُس کے دربار میں داخل ہوا تو میں نے امام علیہ السلام کو اس کی دائیں جانب تشریف فرما پایا۔ جب میں نے ان کی جانب توجہ کی تو منصور سے زیادہ اُن کی ہیبت میرے دل میں بیٹھنے لگی۔ میں نے منصور کو سلام کیا تو اُس نے مجھے اشارے سے جواب دیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہا: اے ابو عبد اللہ! یہ ابو حنیفہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، میں اسے جانتا ہوں۔

پھر اس نے میری جانب توجہ کی اور کہا: اے ابو حنیفہ! ابو عبد اللہ کے سامنے اپنے سوالات پیش کرو۔

میں نے امام علیہ السلام کے سامنے اپنے سوالات پیش کیے۔ امام علیہ السلام میرے سوالوں کے جوابات یوں دیتے تھے: اس چیز کے بارے میں تم یہ کہتے ہو، اہل مدینہ کی اس کے متعلق یہ رائے ہے اور ہمارا علم یہ کہتا ہے۔ بعض اوقات امام علیہ السلام کا نظریہ ہمارے نظریے کے مطابق ہوتا، بعض اوقات اہل مدینہ کے نظریے کے موافق ہوتا اور بعض اوقات امام علیہ السلام کا نظریہ ہم دونوں کے خلاف ہوتا۔ یہ ترتیب یونہی چلتی رہی حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے مجھے چالیس کے چالیس سوالوں کے جوابات دے دیے اور کوئی اشکال باقی نہ چھوڑا۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ابو حنیفہ نے (بطور استہمام الکاری) کہا: کیا لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ نہیں کہ جسے ان کے درمیان اختلافات کا سب سے زیادہ علم ہے؟

① ایک دفعہ ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ کھانا کھایا۔ جب امام علیہ السلام کھانا تناول فرما چکے تو آپ نے فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اَللّٰہُمَّ هَذَا مِنْكَ وَمِنْ رَسُوْلِكَ

”تمام تر تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، خدا یا! یہ رزق تیری اور

تیرے رسول کی جانب سے ہے۔“

اس پر ابو حنیفہ کہنے لگا: اے ابو عبد اللہ! کیا آپ خدا کے لیے شریک بنا رہے ہیں؟!

امام علیؑ نے اُس سے فرمایا: تو ہلاک ہو جائے۔ کیا تُو نے خدا کی کتاب نہیں پڑھی؟ وہ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورہ توبہ: آیت ۷۴)

”انھیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اُس کے رسولؐ نے اپنے فضل سے ان (مسلمانوں) کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر وہ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ (سورہ توبہ: آیت ۵۹)

”اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اُس کے رسولؐ نے جو کچھ انھیں دیا ہے، وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے: ہمارے لیے اللہ کافی ہے، عنقریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اُس کا رسولؐ بھی۔“

یہ سن کر ابوسفیانہ کہنے لگا: خدا کی قسم! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ آیات ابھی ابھی سن رہا ہوں اور اس سے پہلے مجھے ان کی بالکل خبر نہ تھی!!

امام علیؑ نے فرمایا: کیوں نہیں، بلکہ تم نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن خداوند تعالیٰ نے تجھے اور تجھ جیسوں کے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں:

أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (سورہ محمد: آیت ۲۲)

”کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔“

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل رنگ آلود ہو چکے

ہیں۔ (سورہ مطففین: آیت ۱۴)

۵) عبدالرحمن بن سالم سے مروی ہے، انھوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے

ہیں: جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت منصور ملعون کے پاس آئے تو ابوسفیانہ اپنے

امام علیؑ نے اُن سے فرمایا: جان پدرا الیٰ حنیفہ کہہ رہا ہے کہ آپؑ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپؑ کے آگے سے گزر رہے تھے تو آپؑ نے انھیں منع نہ کیا؟

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

جی بابا جان! ایسا ہی ہے، کیونکہ جس کی نماز میں پڑھ رہا تھا وہ ان لوگوں سے زیادہ میرے قریب تھا۔

جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انھیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا: ”میرے ماں باپ آپؑ پر فدا، اے گنجینہٴ اسرار۔“

پھر امام علیؑ نے فرمایا: اے الیٰ حنیفہ! تمہارے نزدیک قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟

اُس نے جواب دیا: قتل بڑا گناہ ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: خدا و عالم نے قتل میں دو جبکہ زنا میں چار گواہ پیش کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا؟

پھر امام علیؑ نے فرمایا: نماز چھوڑ دینا زیادہ سخت گناہ ہے یا روزہ چھوڑ دینا؟

اُس نے جواب دیا: نماز چھوڑ دینا زیادہ سخت ہے۔

اُس کا جواب سن کر امام علیؑ نے فرمایا: پھر عورت روزوں کی قضا کیوں کرتی ہے جبکہ نماز کی قضا نہیں کرتی؟ (یعنی عورت کے لیے اس حکم شرع کی وجہ کیا ہے؟) اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا؟

خدا تجھ پر رحم کرے ① اے الیٰ حنیفہ! روزی کمانے میں عورتیں کمزور ہیں یا مرد؟

① قارئین کرام! یہاں لکھ و نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ ہوا ہے۔ یہ بلاکت و رحمت دونوں کی دُعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم نے اس کا ترجمہ ”خدا تجھ پر رحم کرے“ بمعنی خدا تمہیں ہدایت دے، کہا ہے اور یہ خاصانِ خدا کا شیوہ و شعار ہوتا ہے کہ وہ جسے بھی مخاطب کرنا چاہیں، پہلے اُسے دُعا دیتے ہیں، پھر مخاطب کرتے ہیں۔ واللہ العالم (از ترجمہ)

وہ یوں: عورتیں زیادہ ضعیف ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: خدا نے (میراث میں) عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو حصے کیوں رکھے ہیں؟ اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا۔

پھر امام علیؑ نے فرمایا: اے ابوحنیفہ! بتاؤ پاخانہ زیادہ نجس ہوتا ہے یا منی؟
اُس نے جواب دیا: پاخانہ زیادہ نجس ہوتا ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: بتاؤ پاخانہ نکلنے کی صورت میں استنجا کو کافی کیوں سمجھا جاتا ہے اور منی نکلنے کی صورت میں غسل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اب اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا؟
ابوحنیفہ، خدا تمہیں ہدایت دے، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ جو کچھ خداوند عالم نازل کر چکا ہے ایسا دوبارہ نازل ہوگا؟

ابوحنیفہ نے کہا: میں تو اس قول سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔
امام علیؑ نے فرمایا: تم اور تمہارے بھروسے والے قائل ہو مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔
ابوحنیفہ نے کہا: میں آپؑ پر قربان جاؤں مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیے کہ جسے ہم آپؑ کے حوالے آگے نقل کریں۔

امام علیؑ نے فرمایا: مجھ سے بیان کیا میرے بابا حضرت امام محمد بن علیؑ نے، انھوں نے نقل کیا اپنے بابا حضرت امام علی بن الحسینؑ سے، انھوں نے نقل کیا اپنے بابا حضرت امام حسین بن علیؑ سے، اور انھوں نے نقل کیا اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے، آپؑ فرماتے ہیں: رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بے شک خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام کا خلیفہ علی بن علیؑ سے لیا ہے اور ہمارے شیعوں کی خلقت کی طینت ہماری طینت سے لی ہے۔ اگر آسمان اور زمین والے سب مل کر بھی اس (خلیق) میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے۔“

راوی کہتا ہے: یہ حدیث سن کر ابوحنیفہ اور اُس کے ساتھی دھماڑیں مار مار کر روئے۔ پھر امام علیؑ کے پاس سے چلے گئے۔

① حارث بن جهمان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: لیکن خبر مرہ نے مجھ سے کہا: میں اور ابوحنیفہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں امام علیہ السلام کا دوست تھا، میں نے سلام کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ شخص اہل عراق میں سے ہے اور یہ بڑا فقیہ اور دانا ہے۔
امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: شاید یہ وہی شخص ہے کہ جو دین میں اپنی رائے سے قیاس کرتا ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا: یہ نعمان بن ثابت تو نہیں؟
ابوحنیفہ نے کہا: خدا آپ کا بھلا کرے آپ درست فرما رہے ہیں۔

اس پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: خدا سے ڈرو اور دین میں اپنی رائے سے قیاس نہ کیا کرو، کیونکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا کہ جب اُسے خداوند عالم نے سجدے کا حکم دیا تو اُس نے یہ کہا تھا: ”میں اس (یعنی حضرت آدم) سے بہتر ہوں (کیونکہ مجھے کُوءِ اُگ سے بنایا ہے اور اُسے مٹی سے)۔“

پھر امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: کیا کُوءِ اپنے سر کا قیاس اپنے بدن پر کر سکتا ہے؟
وہ بولا: نہیں۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: مجھے بتا آنکھوں میں حکیمانی، کانوں میں کڑواہٹ، ناک میں پانی اور ہونٹوں میں مٹھاس کیوں ہوتی ہے اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟
وہ بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: خداوند عالم نے دو آنکھیں خلق فرمائیں تو انہیں چربی سے بنایا اور فرزندِ آدمؑ پر احسان کرتے ہوئے اس نے ان میں حکیمانی پیدا کر دی۔ اگر یہ حکیمانی نہ ہوتی تو یہ دونوں ختم ہو جاتیں۔ اسی نے فرزندِ آدمؑ پر احسان کرتے ہوئے اس کے دونوں کانوں میں تغلیٰ و کڑواہٹ کو خلق فرمایا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کان کے راستے سے کیڑے مکوڑے داخل ہو جاتے اور انسان کے دماغ کو کھا جاتے، اس نے نشتوں میں پانی اس لیے بنایا تاکہ سانس آجاسکے اور انسان بدبو سے خوشبو محسوس کر سکے (یعنی ان دونوں میں تمیز کر سکے) اور اس

نے ہونٹوں میں مٹھاس اس لیے خلق کی تاکہ فرزندِ آدم اس سے کھانے اور پانی کا حشر لے سکے۔
 پھر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: بتاؤ، وہ کلمہ کون سا ہے کہ جس کی ابتدا شرک سے ہوتی
 ہے اور انتہا ایمان پر؟

وہ بولا: معلوم نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا: خدا کے نزدیک انسان کا قتل بڑا گناہ ہے یا رزق؟
 وہ بولا: قتل بڑا گناہ ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر خداوندِ عالم قتل میں دو گواہوں پر راضی کیوں ہو جاتا ہے جبکہ رزق
 میں وہ چار گواہ طلب کرتا ہے؟

پھر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: خدا کے نزدیک روزے کی عظمت زیادہ ہے یا نماز کی؟
 اس نے جواب دیا: نماز کی عظمت زیادہ ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تو کیا وجہ ہے کہ عورت ایامِ حیض (وغیرہ) گزرنے کے بعد (حکم
 شرع کی بنا پر) روزوں کی تو قضا کرتی ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟
 پھر امام علیہ السلام نے اسے یوں تعبیر فرمائی:

”اے بندۂ خدا! خدا سے ڈرو کیونکہ کل جب ہم سب اور ہمارے مخالفین
 خداوندِ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے: ہم کہا کرتے
 تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جبکہ تم اور تمہارے ساتھی کہا
 کرتے تھے: فلاں نے ہم سے بیان اور فلاں نے روایت کیا، پھر
 خداوندِ عالم جو چاہے گا ہمارے اور تمہارے ساتھ کرے گا۔“

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت
 میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: تم کون ہو؟
 اس نے جواب دیا: ابو حنیفہ۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: کیا تم اہلِ عراق کے مفتی ہو؟

وہ بولا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: تم انہیں کس چیز کے مطابق فتویٰ دیتے ہو؟
اُس نے جواب دیا: اللہ کی کتاب کے مطابق۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: کیا تم کتابِ خدا کے ناخ و منسوخ اور محکم و مقلبہ کا علم رکھتے ہو؟

اُس نے جواب دیا: جی ہاں، مجھے اس کا علم ہے۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: اچھا تو مجھے اس فرمانِ الہی: وَقَدْزَنَّا فِيهَا الشَّيْءَ سَيِّئًا وَفِيهَا لَيَالِيٌ وَاَيَاتٌ مُّوَيَّنَاتٌ^(۱) کے بارے میں بتاؤ کہ اس سے مراد کون سی جگہ ہے؟

ابوضیفہ نے جواب دیا: یہ مکہ و مدینہ کے درمیان والی جگہ ہے۔

اس کا حجاب سن کر امام علیہ السلام نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میں تمہیں خداوند تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم مکہ و مدینہ کے درمیان اس حالت میں سفر نہیں کرتے کہ اس سفر میں تمہارے خون بہائے جانے سے اور تمہارے اموال چوری کیے جانے سے محفوظ نہیں رہتے؟ (یعنی کیا مکہ و مدینہ کے درمیان سفر میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار نہیں ہوتی؟)

انہوں نے جواب دیا: ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے ابوضیفہ کی طرف دیکھ کر فرمایا: خدا تجھے ہدایت دے، خدا (کی بات میں ذرا برابر بھی باطل نہیں ہوتا اور وہ) سوائے حق کے کچھ بھی نہیں کہتا۔

اچھا اب مجھے اس فرمانِ الہی وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا کے بارے میں بتاؤ کہ اس سے مراد کون سا مقام ہے؟

اس نے جواب دیا: اس سے مراد بیت اللہ الحرام ہے۔

یہ جواب بھی سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی محفل میں موجود افراد کی طرف توجہ کی اور فرمایا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ عبد اللہ بن زبیر اور

سعید بن جبیر بیت اللہ میں داخل تو ہوئے مگر قتل ہونے سے نہ بچ پائے؟
 انھوں نے جواب دیا: خدا یا! ہم تمہیں گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔
 حاضرین محفل کا جواب سن کر امام علیہ السلام نے پھر فرمایا: خدا تجھے غارت کرے، اے
 ابوحنیفہ! وہ سوائے حق کے کچھ بھی نہیں کہتا۔

اس پر ابوحنیفہ کہنے لگا: میں کتاب خدا کو نہیں جانتا، مجھے بس قیاس کرنا آتا ہے۔
 یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: اچھا! اگر تو قیاس ہی کرتا ہے تو بتا کہ تیرے قیاس کے
 مطابق خدا کے نزدیک قتل کرنا بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا؟
 اُس نے جواب دیا: قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔
 امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر خداوند عالم قتل کے معاملے میں دو گواہ کیوں قبول کرتا ہے جبکہ
 زنا میں تو وہ چار گواہ پیش کرتا ہے؟

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟
 اُس نے جواب دیا: نماز افضل ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر تمہارے قیاس کے مطابق تو حائضہ پر ایام حیض میں رہ جانے
 والی نمازوں کی قضا واجب ہوگی نہ کہ روزوں کی۔ حالانکہ خداوند عالم نے تو اُس پر نماز کے
 بجائے روزوں کی قضا بجالانا واجب قرار دی ہے۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: پیشاب زیادہ نجس ہوتا ہے یا منی؟
 وہ بولا: پیشاب زیادہ نجس ہوتا ہے۔

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: پھر تمہارے قیاس کی بنا پر تو منی کی بجائے پیشاب نکلنے پر غسل
 واجب ہونا چاہیے حالانکہ خداوند عالم نے تو پیشاب کی بجائے منی نکلنے پر غسل واجب کیا ہے۔
 جب وہ ان اشکالات کا کوئی حل نہ پیش کر سکا تو کہنے لگا: میں تو صرف ایک صاحبِ
 رائے ہوں۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: اچھا بتاؤ! اس شخص کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہ
 آقا اور غلام ایک ہی رات نکاح کرتے ہیں اور ایک ہی رات دونوں اپنی اپنی بیویوں کے

ساتھ جماع کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی اپنی بیویوں کو ایک ہی گھر میں چھوڑ کر سفر پر چلے جاتے ہیں تو وہ دونوں دو بچے جنمتی ہیں۔ پھر مکان کی چھت گر جاتی ہے اور وہ دونوں عورتیں اس کے نیچے دب کر مر جاتی ہیں لیکن وہ دو بچے زندہ بچ جاتے ہیں۔ اب تمہاری رائے کے مطابق ان دونوں میں سے کون سا بچہ مالک اور کون سا بچہ مملوک ہوگا؟ بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ وارث اور کون سا بچہ موروث ہوگا؟

اس پر وہ کہنے لگا: میرا کام تو صرف حد جاری کرنا ہے۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: تم اس اندھے شخص پر کیا حد جاری کرو گے جس نے کسی صحیح آنکھ والے کی آنکھ پھوڑ دی ہو اور اسی طرح اس ہاتھ کے شخص پر کیا حد لگاؤ گے جس نے صحیح ہاتھ والے کا ہاتھ کاٹ دیا ہو؟

اس پر وہ عذر کرنے لگا: مجھے تو صرف انبیاء کے مباحث (یعنی پیچھے جانے) کا علم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر مجھے خداوند عالم کے اس قول کے بارے میں بتاؤ (یعنی جو اس نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: لَعَلَّہٗ یَنْتَظِرُکَ اَوْ یَنْتَظِیْکَ۔

کیا تمہاری نظر میں لَعَلَّ شک کے لیے ہوتا ہے؟

وہ بولا: جی! ایسا ہی ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا جب خدا کے کلام میں بھی لَعَلَّ آئے تو بھی اس کا معنی شک والا

ہوگا؟

ابو حنیفہ بولا: مجھے اس کا علم نہیں۔

(جب ہر طرح سے اس کی نااہلی عیاں ہو گئی) تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ٹھو سمجھتا ہے کہ ٹھو کتاب خدا کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جبکہ اس کے وارثوں میں سے نہیں، پھر تو خود کو صاحبِ قیاس سمجھتا ہے حالانکہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا اور اس کے علاوہ دین اسلام کی بنیاد بھی قیاس پر نہیں رکھی گئی۔ پھر تو خود کو صاحبِ رائے و نظر کہتا ہے اور رائے اگر رسول خدا کی جانب سے ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے اور اگر ان سے ہٹ کر ہو تو خطا پر مبنی ہوتی ہے۔

کیونکہ خداوند عالم آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

لَتَشْكُرَهُ بَنُو النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

اور اس نے آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ایسا نہیں ارشاد فرمایا۔ پھر ٹوٹنے اپنا صاحبِ حدود ہونا بیان کیا ہے حالانکہ انھیں جس پر نازل کیا گیا وہ تم سے بہتر انھیں جانتا ہے۔ پھر تو خود کو مباحثِ انبیاء کا عالم سمجھتا ہے جبکہ خاتمِ الصّٰمِیْن علیہ السلام سے زیادہ اُن کے مباحث کو جانتے تھے۔ اگر یہ نہ کہا جاتا کہ وہ فرزندِ رسول کے پاس آیا اور انھوں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تو میں تم سے کسی بھی چیز کا نہ پوچھتا۔ اگر ٹو قیاس ہی کرتا ہے تو کرتا رہ۔

اس پر ابوحنیفہ کہنے لگا: میں اس ملاقات کے بعد کبھی دینِ خدا میں رائے و قیاس کے مطابق بات نہیں کروں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریاست و سرداری کی محبت تمہیں اسی طرح نہیں چھوڑے گی کہ جس طرح اُس نے تم سے پہلے لوگوں کو نہیں چھوڑا تھا۔

قارئینِ کرام! میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ابوحنیفہ پر یہ سوالات اس لیے کیے تاکہ اُس سے اس کا احکامِ شریعہ کے استنباط سے عاجز ہونا اور آیاتِ قرآنیہ کی تفسیر سے جاہل ہونا واضح و آشکار ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس امامِ معصوم علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے میں منحصر ہے کہ جس پر رسولِ خدا علیہ السلام نے نص فرمائی اور اسے اپنے علوم کا وارث بنایا۔

ابوزہر بن حبیب بن انس سے مروی ہے، انھوں نے اپنے کسی دوست سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ قبیلہ بکندہ کا ایک لڑکا امام علیہ السلام کی محفل میں آیا۔ اس نے امام علیہ السلام سے چند مسائل کے بارے میں فتویٰ طلب کیا تو امام علیہ السلام نے اُسے فتویٰ بتایا۔ اس لڑکے کی شکل و صورت اور اس کا سوال میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ جب میں کوفہ میں آیا تو ابوحنیفہ کے پاس گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہی لڑکا، وہی سوال لیے اس کے پاس بھی موجود تھا تو اس نے اس لڑکے کو جو فتویٰ دیا وہ

امام علیہ السلام کے فتویٰ کے برعکس تھا۔

اس پر میں نے کھڑے ہو کر اُس سے کہا: اے ابوحنیفہ! خدا حیرا برا کرے! اس سال جب میں حج پر گیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں میں نے اسی لڑکے کو اس سوال کے ساتھ پایا تھا لیکن امام علیہ السلام نے اسے تمہارے فتویٰ کے برعکس فتویٰ بتایا تھا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا: جعفر صادقؑ کو کیا خبر! میں ان سے بڑا عالم ہوں۔ میں نے جہاں دیکھا ہے اور اس علم کو زمانے کی برجستہ اور اوّل درجے کی شخصیات کی زبانوں سے سنا ہے اور جہاں تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہے تو وہ کتابوں کے بندے ہیں اور ان کا علم صرف چند کتابوں کے مطالعے تک محدود ہے۔

جب میں نے اُس کی زبان سے یہ ناگفتہ بہ الفاظ امام علیہ السلام کے بارے میں سنے تو میں نے دل میں کہا: ”باغداد! میں اگلی دفعہ حج ضرور کروں گا خواہ اس کے لیے مجھے خود کو وہاں تک گھسیٹ کر ہی لے جانا پڑے۔“

راوی کہتا ہے: میں حج کی طلب میں تھاتی کہ مجھے اس کی سعادت نصیب ہوگئی۔ جب میں حج سے فارغ ہو چکا تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ابوحنیفہ کی ساری باتیں امام علیہ السلام کے گوش گزار کر دیں۔

اس پر امام علیہ السلام مسکرانے لگے۔ پھر فرمایا: اس نے جو مجھے مرد مصلیٰ (یعنی صحیفوں کا پڑھنے والا یا محاورہ کتابوں کا بندہ) کہا، درست کہا۔ کیونکہ میں نے اپنے آبائے کرام حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحیفے پڑھے ہیں۔

میں نے اُن سے کہا: اور ایسے صحیفے پڑھنے والا ہو بھی کون سکتا ہے!!؟

راوی کہتا ہے: تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت امام علیہ السلام کے پاس اپنے اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی۔ آپؑ نے غلام سے فرمایا: جاؤ دیکھو باہر کون ہے؟

غلام نے آکر بتایا: باہر ابوحنیفہ آیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اسے اندر لے آؤ۔ وہ اندر آیا۔ اس نے امام علیہ السلام کو سلام عرض کیا

اور امامؑ نے اُس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ بولا: خدا آپ کا بھلا کرے کیا آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے؟

امامؑ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے اور اس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب اس نے دو تین بار یہی سوال دہرایا اور امامؑ نے اُس کی طرف توجہ نہ کی تو وہ امامؑ کی اجازت کے بغیر خود ہی بیٹھ گیا۔ جب امامؑ کو پتہ چل گیا کہ وہ بیٹھ گیا ہے تو امامؑ نے اُس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ابوحنیفہ کہاں بیٹھا ہے؟ جواب دیا گیا: خدا آپ کا بھلا کرے وہ وہاں بیٹھا ہے۔

امامؑ نے اُس سے پوچھا: کیا تم اہل عراق کے فقیہ ہو؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں!

امامؑ نے پوچھا: تم انہیں کس چیز کے مطابق فتویٰ بتاتے ہو؟ وہ بولا: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی ﷺ کی سنت کے مطابق۔

امامؑ نے فرمایا: اے ابوحنیفہ! کیا تو کتابِ خدا کی کما حقہ معرفت رکھتا ہے اور ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟

اس نے جواب دیا: جی ہاں، میں جانتا ہوں۔

اس پر امامؑ نے فرمایا: اے ابوحنیفہ! تُو نے بہت بڑے علم کا دعویٰ کر دیا ہے، حیرا برا ہو، یہ علم تو صرف خداوندِ عالم نے اہل کتاب کے پاس قرار دیا ہے کہ جن پر اُس نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ حیرا برا ہو، یہ علم تو خاص طور پر ہمارے نبی ﷺ کی ذریت کے پاس ہے اور خدا نے تجھے اس کے ایک حرف کا بھی وارث نہیں بنایا ہے اور اگر تُو اپنی بات میں سچا ہے تو مجھے اس فرمانِ الہی کے بارے میں بتا:

سَيَذَرُوكُمْ فِيهَا لَيَالِيًۭا وَاَيَّامًا اَمِيْنٌ

یہ مقام زمین میں کہاں ہے؟

اس نے جواب دیا: میں اسے مکہ و مدینہ کے درمیان سمجھتا ہوں۔

اس کا جواب سن کر امامؑ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

کیا تم جانتے ہو کہ مدینہ کے درمیان لوگوں کو ڈاکے پڑ جاتے ہیں اور ان کا مال و متاع چھین لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہتی اور انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے؟

انھوں نے جواب دیا: جی ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں۔

راوی کہتا ہے: یہ سن کر ابوحنیفہ خاموش ہو گیا۔ الی آخر الحدیث۔

واضح رہے کہ یہ حدیث بھی سابقہ حدیث کے قریب قریب ہی ہے۔ ایک دفعہ ابوحنیفہ

امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ علمی باتیں سننے کے لیے آیا تو امام علیہ السلام عسا کا سہارا لے کر چل پڑے۔ اس پر وہ کہنے لگا: فرزند رسول! ابھی آپ اتنے بزرگ نہیں ہوئے کہ آپ کو عسا کے سہارے کی ضرورت پڑے۔

امام علیہ السلام نے اُسے فرمایا: بات اسی طرح ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو مگر یہ رسول خدا کا عسا ہے اور میں نے اسے تبرک کے طور پر اٹھایا ہوا ہے۔

یہ سن کر ابوحنیفہ یہ کہتا ہوا اچھل کر اس کی طرف بڑھا: فرزند رسول! اٹھریے! میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔

امام علیہ السلام نے اپنی آستین اوپر چڑھا کر اس سے فرمایا: باخدا! تم جانتے ہو کہ یہ (میری) چلد رسول اللہ ﷺ کی چلد ہے اور یہ (میرے) ہال رسول اللہ کے ہال ہیں، اس کے باوجود بھی تم ان کا بوسہ نہیں لیتے اور عسا کا بوسہ لیتے ہو؟

فقہ مدینہ مالک بن انس، درمختصر صادق آل محمدؑ

مالک بن انس فقہ مالکی کا امام اور مدینہ کا فقیہ تھا۔ یہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا تھا اور اُن کے بحر علم سے سیرابی حاصل کرتا تھا۔ اس نے اپنے کلام میں امام عالی مقام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا تعارف بڑے اچھے انداز میں کرایا ہے اور اُن کی الہی شخصیت کو خوب اُجاگر کیا ہے۔

محمد بن زیاد اللاذلی سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: میں نے سنا فقیہ مدینہ حضرت مالک

بن انس یہ کہہ رہے تھے: جب بھی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتا تو آپؑ بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کرتے، میری قدر و منزلت کا لحاظ فرماتے اور یہ کہتے تھے: اے مالک! میں تجھے پسند کرتا ہوں۔ اس سے مجھ کو بڑی خوشی ہوتی تھی اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجالاتا تھا۔

امام مالک کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تین حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ضرورت ہوتے۔ آپؑ روزے سے ہوتے یا عبادتِ خداوندی میں قیام فرما رہے ہوتے اور یا ذکرِ خدا میں مشغول رہتے تھے۔

آپؑ بہت بڑے عابد و زاہد اور خوفِ خدا رکھنے والے انسان تھے۔ جب آپؑ رسالت مآب ﷺ کا کوئی فرمان پیش کرنے لگتے تو کبھی آپؑ (کے چہرہ مبارک) کا رنگ سبز ہو جاتا اور کبھی زرد ہو جاتا حتیٰ کہ آپؑ کو اچھے طریقے سے جاننے والا شخص بھی آپؑ کو نہ پہچان پاتا۔

ایک سال میں نے ان کے ہمراہ حج کیا۔ انھوں نے احرام کے لیے اپنی سواری کو روکا اور تلبیہ^① پڑھنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ آپؑ جب بھی تلبیہ پڑھتے آپؑ کی آواز گلے میں اٹک جاتی اور آپؑ اپنی سواری سے گرنے کے قریب پہنچ جاتے۔ اس پر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا:

فرزندِ رسول! ہمت کیجیے، آپؑ کو یہ پڑھنا تو ضرور پڑے گا۔

آپؑ نے ارشاد فرمایا: اے ابن ابی عامر، میں لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ کہنے کی جسارت کیسے کروں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَ يَك۔

نوٹی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں فقہ مدینہ امام انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا: خدا کی قسم! میری آنکھ نے زہد و بزرگی اور عبادت و تقویٰ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

① حمیہ احرام کے واجبات میں سے ہے اور اس کا مطلب احرام باندھتے وقت یہ ذکر پڑھنا ہے:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ
اس کی مزید تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (از ترجم)

سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں پایا۔ میں ان کے پاس جایا کرتا تو وہ میرے ساتھ شفقت و اکرام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا:

اے فرزند رسول! جو شخص ماورجب المرجب کا ایک روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟

آپؑ نے ارشاد فرمایا: (اور خدا کی قسم! آپؑ جو فرماتے کچھ فرماتے) مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے، انھوں نے نقل کیا اپنے بابا سے، اور انھوں نے نقل کیا اپنے دادا (حضرت علیؑ) سے، آپؑ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جو شخص بھی ماورجب المرجب کا ایک روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے گا اسے بخش دیا جائے گا۔

پھر میں نے پوچھا: اے فرزندِ پیغمبر! ماوشعبان کا ایک روزہ رکھنے والے کا کیا ثواب ہے؟

آپؑ نے ارشاد فرمایا: مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے، انھوں نے نقل کیا اپنے بابا سے اور انھوں نے نقل کیا اپنے دادا (حضرت علیؑ) سے، آپؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص بھی ماوشعبان کا ایک روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے گا تو اسے بخش دیا جائے گا۔“

مسئلہ امامت کے موضوع پر امام علیؑ کے اصحاب کے مناظرے

یونس بن یعقوبؑ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپؑ کے شاگردوں کی ایک جماعت موجود تھی اور ان میں حمران بن اصفین، محمد بن نعمانؑ، ہشام بن سالمؑ اور طیارؑ شامل تھے اور ایک دوسری جماعت بھی تھی کہ جس میں ہشام بن حکمؑ کچھ اور افراد کے ہمراہ تھے۔ ہشامؑ اُس وقت جوان تھے۔

امام عالی مقام علیہ السلام نے انھیں مخاطب کر کے فرمایا: اے ہشامؑ! بتاؤ گے نہیں کہ تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا؟ اور اُسے کس طرح سے لاجواب کیا؟

ہشام بولے: فرزندِ پیغمبر! آپ کی بزرگی اور آپ سے حیا کے پیش نظر میری زبان میں آپ کے سامنے بولنے میں طاقت نہیں ہے۔

امام جعفر نے فرمایا: جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اُسے کر دیا کرو (یعنی تمہارا یہ طریقہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جب میں اجازت دے دوں تو اُس میں کوئی حرج نہیں ہے)۔ یہ سن کر ہشام کہنے لگا: مجھے خبر ملی کہ عمرو بن عبید ایسا نظریہ رکھتا ہے اور بصرہ کی مسجد میں بیٹھا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی گراں گزری۔ سو میں اُس کے قتل کو دہانے کے لیے نکل پڑا اور میں جمعہ کے روز بصرہ پہنچ گیا۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ عمرو بن عبید کے گرد لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے۔ اس نے چشم کی بنی ہوئی سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اور لوگ اُس سے اپنے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنانے کے لیے لوگوں کو ساتھ ساتھ ہونے کا کہا تو انھوں نے ساتھ ساتھ ہو کر مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دی۔ اور میں سب سے آخر میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اسے یوں مخاطب کیا:

اے عالم! میں ایک مسافر ہوں اور تم سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں تم سے سوال کروں۔

اُس نے کہا: کیوں نہیں سوال کرو۔

میں نے پوچھا: کیا تمہاری آنکھ ہے؟

اُس پر وہ کہنے لگا: بیٹے! یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تم اس کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟

میں نے کہا: میں ایسے ہی سوال کیا کرتا ہوں۔

وہ بولا: بیٹے! اگرچہ تمہارا سوال احمقانہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پوچھو۔

میں نے کہا: کیا تم مجھے جواب دو گے؟

اُس نے کہا: پوچھو۔

میں نے کہا: کیا تمہاری آنکھ ہے؟

وہ بولا: ہاں! ہے۔

میں نے پوچھا: تم اس سے کون سا کام لیتے ہو؟
 وہ بولا: میں اس کی مدد سے مختلف صورتوں اور لوگوں کی پہچان کرتا ہوں۔
 پھر میں نے پوچھا: کیا تمہاری ناک ہے؟
 وہ بولا: جی ہاں! ہے۔

میں نے کہا: تم اس سے کیا کام لیتے ہو؟
 اس نے جواب دیا: میں اس سے خوشبو سونگھتا ہوں۔
 پھر میں نے پوچھا: کیا تمہارا منہ ہے؟
 وہ بولا: جی ہاں! ہے۔

میں نے کہا: تم اس سے کیا کام لیتے ہو؟
 اس نے جواب دیا: میں اس کی مدد سے کھانے کا حرہ لیتا ہوں۔
 پھر میں نے پوچھا: کیا تمہارا کان ہے؟
 وہ بولا: جی ہاں! ہے۔

میں نے کہا: تم اس سے کون سا کام لیتے ہو؟
 اس نے جواب دیا: میں اس کی مدد سے آوازیں سنتا ہوں۔
 پھر میں نے پوچھا: کیا تمہارا دل ہے؟
 وہ بولا: جی ہاں! ہے۔

میں نے پوچھا: تم اس سے کون سا کام لیتے ہو؟
 اس نے جواب دیا: جو کچھ میری ان حسوں اور جوارح پر وارد ہوتا ہے میں اس کی مدد سے انہیں پہچانتا ہوں (کہ یہ فلفل ہے یا صبح؟ اور مناسب ہے یا غیر مناسب)۔
 میں نے پوچھا: کیا یہ جوارح دل کے بغیر کام نہیں کر سکتے؟
 وہ بولا: نہیں۔

میں نے پوچھا: ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ حسیں اور جوارح اپنی جگہ صبح و سہم
 ہوتے ہیں؟

اس نے جواب دیا: میرے بیٹے! اگر تجھے اپنے اعضا و جوارح میں سے کسی کے کام میں کوئی شک پڑے گا تو تُو اسے دل کی طرف لوٹائے گا۔ پھر اس سے تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا اور حیرانِ شک زائل ہو جائے گا۔

ہشام کہتا ہے: اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا: اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوندِ عالم نے دل کو اعضا و جوارح کے شک کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے؟
اس نے جواب دیا: ہاں، تم نے درست سمجھا۔
میں نے کہا: یعنی دل کا ہونا اشد ضروری ہے، ورنہ اعضا و جوارح کے افعال یقینی نہ ہوں گے؟

اس نے کہا: ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔

جب میں اس کی زبان سے اتنا کچھ اُگلا چکا تو میں نے اُس سے کہا:

اے ابامردان! تم کیا سمجھتے ہو کہ خداوندِ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعضا و جوارح کو تو ایک ایسے امام کے بغیر نہیں چھوڑا کہ جو ان کی درست راہ کی طرف راہنمائی کرے اور ان کے شک کو ختم کر کے یقین کی طرف لے جائے اور اس ساری مخلوق کو ایک امامِ برحق کے بغیر چھوڑ دیا ہے، تاکہ یہ ہمیشہ شک و حیرت اور اختلاف و انتشار میں مبتلا رہیں؟

بتاؤ کہ اس نے ان کا کوئی امام کیوں نہیں بنایا کہ جو انہیں شک و حیرت سے نجات دے، حالانکہ اُس نے تیرے اعضا و جوارح کا تو ایک ایسا امام بنا دیا ہے کہ جو انہیں شک و حیرت سے نجات دیتا ہے؟ ایسا بھلا کیوں کر ممکن ہے؟

ہشام کہتا ہے: میری یہ باتیں سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور آگے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔

پھر اُس نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے پوچھا: کیا تم، ہشام بن حکم ہو؟

میں نے جواب دیا: نہیں۔

پھر اُس نے پوچھا کیا تم اس کی محفل میں بیٹھنے والوں میں سے ہو؟

میں نے جواب دیا: نہیں۔

اس پر وہ کہنے لگا: پھر تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟

میں نے اُسے جواب دیا: میں اہل کوفہ میں سے ہوں۔

یہ سن کر وہ کہنے لگا: پھر تو تم وہی ہو۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا اور جب تک میں وہاں بیٹھا رہا وہ خاموش رہا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا۔
ہشامؓ کی زبانی یہ واقعہ سن کر امام عالی مقام علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا: اے ہشام! تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟

میں نے عرض کیا: یہ آپؐ کی بارگاہ سے پایا ہوا فیض ہے۔

اس پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: خدا کی قسم! یہ حضرات ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔

قارئین کرام! واضح رہے کہ یہاں ہشامؓ بن الحکم نے مصلحت کے تحت اس کے سامنے اپنا نام ذکر نہیں کیا کیونکہ اگر وہ اپنا نام مراحت کے ساتھ بتا دیتے تو اس مخرف قاضی اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے اذیت میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے آپؐ اُن کے شر سے بچنے کے لیے تقیہ پر عمل کیا اور اس کی تائید امام علیہ السلام کے سکوت و عدم انکار سے بھی ہوتی ہے اور ہر حال میں یہ راوی بہترین ثقہ اور صادق راویوں میں سے ایک ہے۔

② یونس بن یعقوب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اہل شام میں سے ایک شخص آپؐ کے پاس آکر کہنے لگا: میں علم کلام، علم فقہ اور علم فرائض میں مہارت رکھتا ہوں اور یہاں آپؐ کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: تمہارا (علم و) کلام رسول خدا ﷺ سے حاصل ہوا ہے یا تمہاری ذاتی اختراع ہے؟

اُس نے کہا: اس میں رسول خدا ﷺ کا کلام بھی ہے اور میرا بھی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر تو رسول خدا ﷺ کے شریک ٹھہرے؟

اُس نے کہا: نہیں! ایسا نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تو پھر کیا تم نے خدا کی جانب سے وحی سنی ہے کہ اس کے بارے

میں وہ تجھے بتا رہا ہے؟

اس نے کہا: نہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: اگر ایسا ہو تو رسول خدا ﷺ کی طرح تمہاری اطاعت بھی واجب ہوگی؟

اس نے کہا: نہیں۔

پھر امام علیؑ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے یونس بن یعقوب! یہ شخص کلام کرنے سے پہلے ہی اپنا دشمن بن گیا ہے۔

پھر فرمایا: دروازے سے باہر جاؤ اور جو بھی حکم (علم کلام کا ماہر) ملے اُسے لے آؤ۔ وہ کہتا ہے: امام علیؑ کا حکم ملنے پر عیسیٰ گیا اور حران بن امین، احول، ہشام بن سالم اور قیس بن الماصر کو لے آیا۔ یہ سبھی علم کلام میں بڑے ماہر تھے۔ مگر قیس بن الماصر اس علم کو باقی صاحبان سے زیادہ احسن اعزاز میں جانتے تھے۔ اور انھوں نے علم کلام حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام سے سیکھا تھا۔

ہماری مجلس ملے ہوئی (امام علیؑ اپنے معمول کے مطابق حج سے کچھ دن پہلے حرم کے ایک کونے میں ایک پہاڑ میں بنائے گئے سائے میں ٹھہرتے تھے)۔

راوی کہتا ہے: امام علیؑ نے اپنا سر مبارک اس سائے سے نکالا تو آپ کو گرد اڑاتا ہوا ایک اونٹ نظر آیا۔ آپؑ فرمانے لگے: رب کعبہ کی قسم! یہ ہشام آ رہا ہے۔

راوی کہتا ہے: امام علیؑ کے اعزاء کلام سے ہم نے سمجھا کہ شاید وہ ہشام آ رہا ہے کہ جو اولاد حقیل میں سے ہے کیونکہ آنجنابؑ اُسے بہت چاہتے تھے، مگر جب وہ قریب آیا تو تب ہمیں پتا چلا کہ یہ تو ہشام بن حکم ہے۔ یہ عمر کے لحاظ سے ہم سب سے کم سن تھے۔

راوی کہتا ہے: امام علیؑ نے بڑی وسعت قلبی کے ساتھ اُس کا استقبال کیا اور فرمایا: ”یہ شخص اپنے دل، زبان اور ہاتھ سے ہماری مدد کرنے والا ہے۔“

امام علیؑ نے فرمایا: اے حران! اس شامی سے بحث کرو۔ جب حران نے اس کے ساتھ بحث کی تو اُسے مغلوب کر دیا۔

پھر امام علیؑ نے فرمایا: اے طاقی (أحول) اس سے بحث و مباحثہ کرو، تو اس نے اپنی علمی گفتگو سے شامی کو مغلوب کر دیا۔

پھر امام علیؑ نے فرمایا: اے ہشام بن سالم! اس سے مناظرہ کرو۔ اس دوران شامی اور امام علیؑ کا یہ شاگرد ایک دوسرے کے برابر برابر رہے۔

پھر امام علیؑ نے قیس الماصر سے فرمایا: اب اس کے ساتھ تم بحث و مباحثہ کرو، تو یہ اس شامی کے ساتھ بحث و تحقیق میں مشغول ہو گئے۔ امام علیؑ ان دونوں کی گفتگو سننے لگے اور شامی کے شکست خوردہ چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔

پھر امام علیؑ نے فرمایا: اس لڑکے (یعنی ہشام بن حکم) کے ساتھ بات چیت کرو تو شامی نے امام علیؑ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہشام سے کہا: اے لڑکے! اس شخص (یعنی امام صادق علیہ السلام) کی امامت کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔

اس پر ہشام کو غصہ آ گیا اور انھوں نے شامی کی طرف بیت بھری نظروں سے دیکھ کر فرمایا: او کوڑھ مغز! بتا کیا تیرا رب اپنی مخلوق کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے یا اس کی مخلوق اس کے بغیر بھی اپنا فیصلہ خوب کر لیتی ہے؟

شامی نے کہا: نہیں، میرا رب اپنی مخلوق کے لیے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔

ہشام نے سوال کیا: اچھا تو، بتاؤ کہ اُس نے اس اعتبار سے اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا ہے؟

شامی نے کہا: اس نے اپنی مخلوق کے لیے حجت و دلیل بنائی ہے، تاکہ وہ اختلاف و انتشار سے بچے رہیں اور وہ حجت انھیں جوڑے رکھتی ہے، اُن کی شیرازہ بندی قائم رکھتی ہے اور انھیں ان کے پروردگار کے فرض سے آگاہ کرتی ہے۔

ہشام نے پوچھا: تو وہ حجت کون ہے؟

شامی نے جواب دیا: وہ حجت رسول خدا ہیں۔

ہشام نے پوچھا: رسول خدا ﷺ کے بعد وہ حجت کون ہے؟

شامی نے جواب دیا: کتاب و سنت۔

ہشام نے پوچھا: آج کتاب وسنت ہمارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں؟
شامی نے کہا: کیوں نہیں۔

اس پر ہشام نے کہا: پھر ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اور تو
کیوں ہماری مخالفت میں شام سے یہاں آیا ہے؟

راوی کہتا ہے: جب شامی نے ہشام کا یہ جواب سنا تو اس کا ناٹھ بند ہو گیا اور اس نے
چپ سا دھ لی۔

یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے شامی سے فرمایا: ٹو بول کیوں نہیں؟ ہشام کو جواب دے۔

اس پر شامی کہنے لگا: اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔
اگر میں یہ کہوں کہ کتاب وسنت ہمارے اختلافات کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہیں تو میرا یہ کہنا
بھی غلط ہوگا کیونکہ ان دونوں کی بھی آگے بہت سی عطف صورتیں بنتی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں
کہ ہم سب ایک دوسرے سے عطف ہیں اور اس کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک اپنے حق پر ہونے
کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس صورت میں تو کتاب وسنت ہمارے اختلافات کو ختم کرنے والی نہیں۔
امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: ان (ہشام) سے پوچھو، تم انھیں علم و حکمت سے ہمراہ ہوا
پاؤ گے۔

اس پر شامی نے ہشام کو مخاطب کر کے سوال کیا: اے بندۂ خدا! بتا کہ مخلوق کے لیے
کون بہتر فیصلہ کر سکتا ہے؟ ان کا رب یا وہ خود؟

ہشام نے جواب دیا: ان کا رب ان کے بارے میں خود ان سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔
شامی نے پوچھا: تو کیا اس نے اپنا کوئی ایسا نمائندہ بنایا ہے کہ جو ان کی شیرازہ بندی کو
قائم رکھے، ان کی کجی کی اصلاح کرے اور انھیں باطل سے بچا کر حق کی طرف لائے؟

ہشام نے پوچھا: تم رسول اللہ ﷺ کے زمانے کی بات کر رہے ہو یا اب کی؟

شامی نے کہا: اس زمانے میں تو نمائندہ پروردگار رسول خدا ہی تھے۔ یہ تو میں جانتا
ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب ایسا کون ہے جسے خدا کا نمائندہ کہا جاسکے؟

ہشام نے (امام عالی مقام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے) کہا: یہ وہ محکم ستون ہیں کہ

جن کا سہارا لینے کے لیے قاتلوں کے قافلے ان کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں اور یہ ہمیں زمین و آسمان کی باتیں بتاتے ہیں اور یہ مقام انھوں نے اپنے باپ دادا سے ورثے میں پایا ہے۔

شامی نے کہا: مجھے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟

ہشام نے کہا: تم اپنی تسلی کے لیے جو چاہو ان سے پوچھ کر آنا لو۔

اس پر شامی نے کہا: آپ نے تو میرا ہر طرح کا قدر ختم کر دیا ہے، لہذا اب مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ نئے سوال کروں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے شامی! میں تجھے بتاتا ہوں کہ تمہارا سفر کیسا تھا اور تم کس راہ سے آرہے ہو؟ پھر امام علیہ السلام نے اُسے اس کے سفر کے احوال و غیرہ بتائے تو وہ کہنے لگا: آپ ﷺ فرما رہے ہیں، میں اب خدا کے لیے مسلمان ہوا ہوں۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: بلکہ اب تو خدا پر ایمان لایا ہے، کیونکہ اسلام، ایمان سے پہلے والی حالت ہوتی ہے اور اسی پر ہی لوگ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اور اسی پر ہی ان کے نکاح ہوتے ہیں جبکہ ایمان پر انھیں ثواب دیا جاتا ہے۔

اس پر شامی نے کہا: آپ ﷺ فرماتے ہیں:

قَالَا السَّاعَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَأَنَّكَ وَصِيُّ الْأَوْصِيَاءِ.....

”یعنی میں اب گواہی دیتا ہوں کہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی معبود نہیں،

حضرت محمدؐ اس کے رسولؐ ہیں اور آپؐ اوصیاء (رسولؐ) کے ایک وصی ہیں۔“

حضرت امام جعفر صادقؑ اور دُعاؤں کی قبولیت

یہ بات ہر قسم کے تعجب و حیرت سے بلند تر ہے کہ خدا کا کوئی مومن بندہ اس سے دعا کرے اور اس کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرے تو وہ اسے قبول فرمالے۔ جیسا کہ اس کی مراحت عبادت و دُعا کے حکم پر مشتمل آیات اور بالخصوص اس آیت اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ سے بھی ملتی ہے۔ لیکن عام بندوں اور خدا کے اولیاء کی دُعا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

اُولا یہ کہ اُن کی دُعا میں خداوند عالم سے پوشیدہ نہیں رہتیں، کیونکہ جو چیزیں دُعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں جبکہ خدا کے اولیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا یہ ایک طبعی امر ہے کہ ان بزرگان کے خدا کے نزدیک قربت و بلند مقام ہونے کی وجہ سے ان کی دُعا میں قبولیت و استجاب کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔

ثانیاً یہ کہ خدا کے اولیاء مصالح و مفاسدِ الہیہ کے عالم ہوتے ہیں۔ لہذا جب حکمت الہیہ کا تقاضا ہوتا ہے تب وہ دُعا کرتے ہیں وگرنہ وہ اپنا معاملہ خداوند عالم کی قضاء و قدر کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ اس قضاء و قدر میں خداوند عالم کی کچھ پوشیدہ مصلحتیں ہوتی ہیں، جو بعض اوقات لوگوں پر آشکار ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات خدا کے علم میں ہی مخزون و مکنون رہتی ہیں۔ اسی بنا پر بعض اوقات حضرت امام جعفر صادقؑ بعض لوگوں کو دُعا اور بعض کو بد دُعا دیا کرتے تھے۔ وہ بارگاہِ الہی میں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم نے ”موسوعہ امام جعفر صادقؑ“ میں ذکر کر دی ہیں۔

ہمارے محترم قارئین پر واضح ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادقؑ چونکہ معصوم ہوتا ہے اور اس کے پاس اسمِ اعظم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ہر دُعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام جعفر صادقؑ کی دُعا فوراً قبول ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ وقت گزرنے کے بعد

قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپؑ نے اپنے ایک صحابی کے لیے مال و اولاد کی کثرت اور حج کی دعا پچاس بار فرمائی تھی۔

یہاں ہم امام علیہ السلام کی دعاؤں کے فوراً قبول ہو جانے کے بعض نمونے اپنے قارئین کی نذر کرتے ہیں۔

لوگوں کا امام علیہ السلام کو اپنی بیماریوں سے شفا یابی کا وسیلہ بنانا

سدر میرنیؒ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک عورت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آکر عرض کرنے لگی: قربان جاؤں، میرے ماں باپ اور ہمارے گھر والے سب آپؑ پر محبت و ولا رکھتے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم نے سچ کہا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟

اس عورت نے عرض کیا: اے فرزند رسولؐ! میں آپؑ پر قربان، میرے بازو پر برص کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ آپؑ خدا سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ امام علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تُبْرِئُ الْاَكْمَةَ وَالْاَكْبَرَصَ وَتُنْجِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

اَلْبِسْهَا مِنْ عَفْوِكَ وَعَافِيَّتِكَ مَا تَرَى اَنْتَ اِجَابَةَ دُعَائِي

وہ عورت کہتی ہے: جب میں اٹھی تو میری تکلیف مکمل طور پر دور ہو چکی تھی۔

معزز قارئین! اس عورت کا ایمان تھا کہ شفا تو خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے اور اسے اس بیماری سے شفا دینے والا وہی ہے لیکن اس نے اپنی فطرت سلیمہ کی بنا پر درک کر لیا تھا۔ اس کے اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے بہترین وسیلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ وہ اس کی صحت یابی کے لیے خداوند سبحان کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے بھی اس کی امید و توقع کو مایوسی میں تبدیل نہیں کیا اور نہ اُس کے اس توسل کو کفر و حرام کہا، بلکہ اس کے حق میں خداوند معان کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور وہ فوراً قبول ہوئی۔

داغ رہے کہ مصوم سے توسل کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے جیسا کہ سورہ نساء کی ۶۳ ویں آیت میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ توسل کرنے اور رسول اللہ کی دعا کا لوگوں کی مغفرت کا سبب ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّكُمْ إِذْ قُلْتُمْوَا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَُوا اللَّهَ وَ

اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

”اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔“

اسحاق، اسماعیل اور یونس بنی عمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: یونس کے چہرے پر برص کے نشانات ظاہر ہو گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی پیشانی کی طرف دیکھا۔ پھر درو رکھتے نماز ادا کی اور پھر خداوند عالم کی حمد و ثنا اور نبی کریم ﷺ کی ذات پر درود بھیجے کے بعد یہ دعا پڑھی:

يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ، يَا رَحْمٰنُ يَا رَحْمٰنُ، يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ
يَا رَحِيْمُ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا سَمِيْعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُعْطِي
الْحَيٰزَاتِ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ الطّٰهَرِيْنَ، وَاصْرِفْ
شَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَّ الْاٰخِرَةِ، وَاَذْهَبْ عَلٰى مَا بِي فَقَدْ غَاطَنِيْ ذٰلِكَ
وَآخِذْنِيْ

راوی کہتا ہے: خدا کی قسم! ہمارے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس کے چہرے سے برص کے داغ آئے کے چھان کی مانند اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔
حکیم بن مسکین کہتے ہیں: میں نے خود اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر برص کے سفید داغ موجود تھے لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر کوئی داغ نہ تھا۔
قارئین کرام! داغ رہے کہ اس روایت کو ہم نے اصل کتاب میں اسی طرح پایا ہے۔

ممکن ہے صحیح یوں ہو کہ امام علیؑ نے اُسے دو رکعت نماز پڑھنے اور یہ دُعا تلاوت کرنے کا حکم دیا ہو یا دُعا کے فقرات میں اصراف عنی کی جگہ اصراف عنہ ہو اور باقی فقرات بالکل اسی طرح ہوں۔

بکر بن محمد الازدی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مکہ کے راستے میں میرے ایک رشتہ دار پر جنوں کا سایہ پڑ گیا۔ جب ہم امام علیؑ کی خدمت میں آئے تو آپؑ سے اس کا ذکر کیا اور اس سلسلے میں آپؑ کی خدمت میں دُعا کی درخواست کی۔ امام علیؑ نے دُعا فرمائی۔

بکر کہتا ہے: میں نے اُسے جو نبی دیکھا تو اس کی حالت کو اچھا پایا۔

امام عالی مقام علیؑ کے بھانجے، حضرت اُم سلمہؓ کے بیٹے اسماعیل بن ارقط سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ماہ رمضان المبارک میں سخت بیمار ہوا اور اس بیماری سے میرا انتقال ہو گیا۔

جب یہ خبر بنی ہاشم نے سنی تو وہ رات کے وقت میرے جنازے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وہ میری میت کو دیکھ رہے تھے اور میری والدہ گرامی کی آہ و بکا بہت بلند ہو رہی تھی۔ اس پر میرے ماموں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری والدہ سے فرمایا: مکان کی چھت پر جا کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھو اور سلام پھیرنے کے بعد یوں دعا کرو:

اللَّهُمَّ اِنَّكَ وَهَبْتَهُ لِي وَلَمْ يَكْ شَيْئًا اَللَّهُمَّ وَاِنِّي اَسْتَوْهِبُكَ

مُبْتَدِيًّا فَاعْرِزْنِيْهِ

وہ بتاتے ہیں کہ جب میری مادر گرامی نے امام علیؑ کے بتائے ہوئے اس عمل کو بجالایا تو میں اٹھ بیٹھا۔ پھر انھوں نے آٹے اور شکر کا بنا ہوا حلوہ منگوا کر اس سے سحری کی اور میں نے بھی ان کے ساتھ سحری کی۔

معاویہ بن وهب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اہل مرو میں سے ایک شخص نے امام علیؑ کی خدمت میں اپنے بیٹے کے سر کے درد کی شکایت کی تو امام علیؑ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ آیت اِنَّ اللّٰهَ يُمَسِّكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَكِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِیْ تِلَاوَتِ فرمائی تو وہ خدا کے اذن سے صحت یاب ہو گیا۔

جیل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی: میرا بیٹا مر گیا ہے اور میں اس کے چہرے پر کپڑا دے آئی ہوں۔

امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: ہو سکتا ہے وہ ابھی نہ مرا ہو، لہذا تم یہاں سے اٹھو اور گھر جا کر غسل کر کے دو رکعت نماز ادا کرو اور اس طرح سے کرو:

يَا مُنَّ وَهَبْنِي وَلَكَ يَكْ شَيْئًا جَدِّ رَهْبَتِي

اس کے بعد اسے بلانا جلانا اور اس کی خبر کسی کو نہ ہونے دینا۔

وہ عورت کہتی ہے: جب میں نے امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اسے حرکت دی تو وہ زور زور سے رونا شروع ہو گیا (یعنی میں نے اسے زندہ پالیا)۔

لوگوں کا امام علیہ السلام کو بلاؤں کے رفع دفع کے لیے وسیلہ بنانا

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اسے میں ایک بوڑھا شخص آیا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا:

اے فرزند رسول! میں آپ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے تبرا و برأت کا اظہار کرتا ہوں۔

مولا! میں ایک بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میں اسی تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے بیت اللہ میں آیا اور اس کے غلاف کے ساتھ چٹ گیا۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا تو ادھر چلا آیا۔ اور مجھے امید ہے کہ میرا یہاں آنا میری تکلیف سے نجات کا سبب بن جائے گا۔

یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا اور امام علیہ السلام کے سر اور پاؤں پر بوسے دینے لگا تو امام علیہ السلام پیچھے کی جانب ہٹے اور اس پر ترس کھا کر گریہ فرمانے لگے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہمراہ موجود لوگوں سے فرمایا:

یہ تمہارا بھائی اپنی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کی خاطر تمہارے پاس آیا ہے۔ لہذا

تم اپنے ہاتھوں کو اس کی خاطر دُعا کے لیے بلند کرو تو ہم نے اپنے ہاتھ دُعا کی خاطر بلند کیے اور امام علیہ السلام نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں کو اُپر اٹھایا اور اس کے لیے یوں دُعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ! اِنَّكَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ مِنْ طِيْنَةٍ اَخْلَصْتَهَا وَجَعَلْتَ مِنْهَا اَوْلِيَاءَكَ وَاَوْلِيَاءَ اَوْلِيَايَكَ. وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تُنَجِّيَ عَنْهَا الْاَقَابَ فَعَلْتَ.

اَللّٰهُمَّ! وَقَدْ تَعَوَّذُ (نا) بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ الَّذِي يَأْتِيهِ كُلُّ شَيْءٍ.
اَللّٰهُمَّ وَقَدْ تَعَوَّذْنَا، وَاَنَا اَسْأَلُكَ! يَأْتِيهِ اُحْتَجَبَ بِمُورَةٍ عَنْ خَلْقِهِ، اَسْأَلُكَ، بِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ،
يَا غَايَةَ كُلِّ مَحْزُونٍ وَمَلْهُوفٍ وَمَكْرُوبٍ وَمُضْطَرٍّ مُبْتَلًى اَنْ تُؤَمِّنَهُ بِاَمَانِنَا مِمَّا يَحْدُ، وَاَنْ تَمْنَحُوْا مِنْ طِيْنَتِهِ مَا قَدِّرَ عَلَيْهَا مِنَ الْبَلَاءِ، وَاَنْ تُفَرِّجَ كُرْبَتَهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

جب امام علیہ السلام کی دُعا ختم ہوئی تو وہ شخص چل پڑا اور جب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو روتے ہوئے واپس آگیا اور کہنے لگا: اللہ بہتر جتنا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس جگہ قرار دے۔ خدا کی قسم! میں ابھی مسجد کے دروازے کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ میری ساری تکلیف رفع ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔

امام علیہ السلام کی بددُعا سے ایک ناموسی کا ہلاک ہو جانا

علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم بن یحییٰ التمار المعروف ”السیفی“ کہتے ہیں: ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا: جاؤ اور ہمارے لیے آپ زحرم لے آؤ۔ امام علیہ السلام کا حکم ملنے ہی غلام پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب امام علیہ السلام کا غلام واپس آیا تو اُس کے ہمراہ پانی نہ تھا۔ اُس نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ ایک لڑکے نے مجھے یہ کہہ کر پانی سے روک دیا ہے کہ تو عراق کے خدا کے لیے پانی لے کر جانا چاہتا ہے۔

یہ سن کر امام علیؑ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور آپؑ کے لب ہائے مبارک چٹے لگے۔ پھر آپؑ نے غلام سے فرمایا: واپس جاؤ اور ہمارے لیے پانی لے آؤ۔ اسے یہ حکم دینے کے بعد امام علیؑ کھانا تناول فرمانے لگے۔ آپؑ کا غلام پانی تو لے آیا مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔

امام علیؑ نے فرمایا: تجھے کیا ہوا ہے؟
غلام کہنے لگا: جس لڑکے نے مجھے پانی لینے سے روکا تھا وہ چاو زعم میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے اور لوگ اُسے نکال رہے ہیں۔
اس پر امام علیؑ نے خداوند عالم کی حمد بیان کی۔

امام علیؑ کی بددعا اور والی مدینہ کی ہلاکت
ابنِ سنان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اس وقت ہم مدینہ میں تھے کہ جب والی مدینہ داؤد بن علی نے معلیٰ بن خنیس کی طرف اپنے لوگوں کو بھیج کر اُسے قتل کروا دیا تھا۔ جب امام علیؑ کو یہ خبر ملی تو آپؑ ایک مہینہ اُس سے دور رہے اور اُس کے پاس نہ گئے۔
ابنِ سنان کہتے ہیں: جب اس نے اتنے عرصے تک امام علیؑ کو نہ دیکھا تو اپنے کسی بندے کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انھیں اُس کی طرف سے دربار میں حاضر ہونے کا پیغام دے۔ مگر جب امام علیؑ کو اس کا پیغام ملا تو آپؑ نے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔
پھر اس نے امام علیؑ کی طرف اپنے پانچ سپاہیوں کو یہ حکم دے کر بھیجا: انھیں میرے پاس لے آؤ، اگر وہ انکار کریں تو انھیں زبردستی لے آنا یا ان کا سرتن سے جدا کر کے میرے پاس لے آنا۔

جب وہ امام علیؑ کے پاس آئے تو اُس وقت ہم، امام علیؑ کے ساتھ نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ وہ امام علیؑ کے قریب آ کر کہنے لگے: داؤد بن علی کو جواب دیجیے۔

امام علیؑ نے فرمایا: اگر نہ دوں تو؟
وہ بولے: پھر میں اس کے حکم کے مطابق آپؑ کا سر مبارک اُسے پیش کرنا ہوگا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تم فرزندِ رسول کو قتل کرو گے؟ وہ بولے: ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ ہمیں تو صرف مابینِ مدینہ کا حکم پہنچا کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: واپس چلے جاؤ یہ دنیا و آخرت دونوں میں تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔

وہ کہنے لگے: خدا کی قسم! ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یا آپ کا سرا راوی کہتا ہے: جب امام علیہ السلام کو قین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے یا میرے سر کو لیے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھا، پھر پھیلا دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی انگشتِ شہادت کو دعا کے لیے کھڑا کیا تو ہم نے سنا، وہ کہہ رہی تھی: الشَّاعَةُ. الشَّاعَةُ (ابھی! ابھی!)

پھر ہم نے ایک زوردار چیخ سنی، اس پر سپاہی امام علیہ السلام سے کہنے لگے: اُٹھیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا والی مر گیا، اور یہ چیخ اسی کے مرنے پر بلند ہوئی ہے۔ تم اپنے میں سے کسی کو بھیج کر اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہو۔ اگر یہ رونے کی آواز اس کی موت پر نہ ہوئی تو میں خود ہی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ (اور تمہیں زورِ زبردستی کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی)۔

اُن سپاہیوں نے اپنے میں سے ایک سپاہی کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیج دیا اور کچھ ہی دیر بعد اُس نے واپس آ کر خبر دی: بھائیو! واقعاً والی مدینہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ رونے کی آوازیں اسی کے مرنے پر بلند ہوئی ہیں۔ یہ خبر سننے ہی تمام سپاہی واپس چلے گئے۔

اس پر میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: قربان جاؤں، یہ کیا ماجرا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اس نے میرے دوست مصلیٰ بن خنیس کو قتل کر دیا تھا اور میں نے ایک مہینے سے اُس کے ساتھ میل ملاپ ختم کیا ہوا تھا۔ اس نے پیغام بھیج کر مجھے بلایا۔ مگر میں نہ گیا اور اگر اب کی بار بھی میں نہ جاتا تو مجھے مار دیا جاتا، لہذا میں نے خدا کی بارگاہ میں اس کے اسمِ اعظم کے ساتھ دعا کی تو اس نے ایک فرشتے کو ایک نیزہ دے کر بھیجا اور اس نے اس

نیز سے اس کا کام تمام کر دیا..... الی آخر الحدیث۔

امام علیہ السلام کا کھانے اور لباس کے لیے خدا سے دُعا کرنا

لیث بن سعد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سن ۱۱۳ ہجری میں حج کیا۔ جب میں مکہ آیا تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں کوہ ابوقیس پر چڑھا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو یازب، یازب کہہ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے رَبِّ رَبِّ کہا، حتیٰ کہ اس کی سانس ختم ہو گئی۔ پھر اس نے يَاَ اللّٰهُ، يَاَ اللّٰهُ کہا حتیٰ کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے یابحی یابحی کہا یہاں تک کہ اس کی سانس ختم ہو گئی۔ پھر اس نے کہا: يَاَ حَیُّہُ يَاَ حَیُّہُ کہا یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے يَاَ اَزِیْمُ الزَّاجِلِیْنِ کہا یہاں تک کہ اس کی سانس سات بار ختم ہوئی۔ پھر اس نے یہ دُعا کی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَعِیْ بِمِنْ هٰذَا الْعَنْبِ فَاَطْعِنِیْہِ، اَللّٰهُمَّ! وَاِنَّ
بُرْدَتِیْ قَدْ اَخْلَقَا

”خدا یا! میں یہ انگور کھانا چاہتا ہوں، سو تو مجھے کھلا اور خدا یا! میری یہ

دونوں چادریں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں (سو تو مجھے نئی چادریں عطا فرما)۔

لیث کہتا ہے: خدا کی قسم! ابھی اس شخص کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے اُس کے سامنے انگوروں سے بھرا ہوا ایک طشت (حالات کہ ان دنوں پوری زمین میں کہیں بھی انگور نہ تھے) اور نئی تیار کی ہوئی دو چادریں دیکھیں۔ جب وہ شخص انگور تناول کرنے لگا تو میں نے اُس سے کہا: اس میں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔

اس نے پوچھا: وہ کیسے؟

میں نے کہا: کیونکہ آپ دُعا فرما رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔

اُس نے کہا: اچھا تم آؤ اور کھاؤ۔

میں نے انگور کھانے لگ گیا۔ ان انگوروں میں حج نہ تھے اور ایسے انگور میں نے

زندگی بھر نہیں کھائے تھے۔ میں مزے مزے کے ساتھ انھیں کھاتا رہا حتیٰ کہ میں مکمل طور پر سیر ہو گیا لیکن وہ طشت دیے کا ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ پھر اس شخص نے مجھ سے کہا: ان میں سے ایک چادر تم اٹھا لو۔

میں نے عرض کیا: مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر اس شخص نے کہا: اچھا تو پھر تم ایک طرف ہو کر چھپ جاؤ تاکہ میں انھیں پہنوں۔
میں چھپ گیا اور اس نے ایک چادر کو پہنا اور دوسری کو اوپر اڑھ لیا۔ پھر وہ پرانی دو چادریں لے کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ شخص سستی کے مقام پر پہنچا تو ایک سائل نے اس سے سوال کیا: مجھے لباس دیجیے، خدا آپ کو لباس دے گا۔

اُس نے وہ دو چادریں اُس سائل کو دے دیں۔ اس پر میں اس سائل کے قریب گیا اور اُس سے اس شخص کی بابت دریافت کیا تو اُس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر بن محمد ہیں۔
لیٹ کہتا ہے: جب میں نے سنا کہ یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، تو میں آپ کو ڈھونڈنے لگ گیا، تاکہ اُن سے کچھ (بھلائی کی باتیں) سنوں، مگر میں انھیں دوبارہ نہ پاسکا۔
سبحان اللہ! کیا بلند شان ہے، سبحان اللہ! کیا ہی عظیم مقام ہے۔
صاحب کشف الغمہ کہتے ہیں کہ لیٹ کی حدیث مشہور ہے اور اسے راویوں اور محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔

اس حدیث کو علائے اُعلام کی ایک کثیر تعداد نے بیان کیا ہے۔ شیخ ابوالفرج الجوزی نے اپنی کتاب ”صفۃ الصفوة“ میں اُسے نقل کیا ہے۔ اور ان سب نے اسے لیٹ سے نقل کیا ہے اور لیٹ خود بھی ایک ثقہ اور مستبر راوی تھا۔

ایک شخص کا اپنی بہت سی حاجتوں کے لیے امام علیہ السلام کو وسیلہ بنانا
روایت کیا گیا ہے کہ حماد بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: مولاً! دُعا فرمائیں کہ خدا مجھے مال و دولت عطا کرے، تاکہ میں اس کی مدد سے بہت

سے حج کروں۔ نیز یہ بھی دُعا فرمائیں کہ خداوند عالم مجھے ایک بہترین باغ، ایک بہترین گھر، ایک صالح گھرانے سے بیوی اور نیک اولاد عطا فرمائے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اُس کے حق میں یوں دُعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ حَمَّادَ بْنِ عِيسٰى مَا يَحْتَاجُ بِهٖ خَمْسَلِيْنِ حُجَّةً، وَاَرْزُقْهُ
حَبِيْبًا عَاقِبَةً، وَدَارًا اَحْسَنًا، وَرَوْجَةً صَالِحَةً مِنْ قَوْمٍ كِرَامٍ،
وَاَوْلَادًا اَبْرَارًا

جو لوگ اس دُعا کے وقت موجود تھے، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے: اس کے چند سال بعد میں بصرہ میں حماد بن عیسیٰ کے گھر گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے: تمہیں یاد ہے امام علیہ السلام نے میرے لیے کیا دُعا فرمائی تھی؟ میں نے کہا: ہاں، کیوں نہیں۔

اس پر وہ کہنے لگا: دیکھو یا یہ میرا گھر ہے۔ پورے شہر میں ایسا گھر کسی کا نہیں ہے۔ میرا باغ تمام باغات سے حسین ہے۔ میری بیوی کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے، جسے تم خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہو، میری اولاد بھی نیک ہے۔ جیسا کہ یہ تم پر بھی واضح ہے اور جہاں تک میرے تجویز کی بات ہے تو میں اب تک اڑتالیس حج کر چکا ہوں۔

راوی کہتا ہے: اس کے بعد حماد نے دو حج کیے (اور امام علیہ السلام کی دُعا کے مطابق اس کے پچاس حج پورے ہو گئے)۔ اور جب وہ اکانوے حج کرنے کے لیے نکلا اور جحفہ کے مقام پر پہنچ کر غسل احرام کے لیے ایک سیل میں داخل ہوا تو پانی اُسے اپنے ساتھ بھالے گیا۔ اس کے لڑکے اُسے ڈھونڈنے لگ گئے اور کافی دیر تلاش کرنے کے بعد انہوں نے اُسے پانی سے مُردہ حالت میں باہر نکال لیا۔ اسی وجہ سے اسے حماد غریق جحفہ بھی کہا جاتا ہے۔

امام علیہ السلام کی دُعا سے بعض قیدیوں کو رہائی ملنا

زید الشحام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر آپ کے رخساروں پر گر رہے

تھے۔ اس وقت آپؑ نے ارشاد فرمایا:

اے شحام! کون نے دیکھا میرے رب نے کس طرح میری لاج رکھی؟

پھر امام علیہ السلام نے مزید گریہ و دُعا کے بعد فرمایا: اے شحام! میں نے عدیر اور عبدالسلام بن عبدالرحمن کے لیے ہانگوا الہی میں سوال کیا ہے۔ وہ دونوں قید خانے میں قید تھے تو میرے سوال پر وہ دونوں مجھے مل گئے (یعنی انھیں قید سے رہائی مل گئی)۔ اور ان کی راہ خالی کر دی گئی۔

قارئین کرام! اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے دو صحابی عدیرؓ اور عبدالسلام بن عبدالرحمنؓ قید و بند کی صعوبت میں گھرے ہوئے تھے۔ اب یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ اور کس وجہ سے قید کیے گئے۔ بہر کیف امام علیہ السلام نے طواف کے دوران ان کی آزادی کی دُعا فرمائی تو خداوند عالم نے آپؑ کی دُعا کو قبول کیا۔

اسی لیے امام علیہ السلام نے زید الشحام سے فرمایا:

مَا زَأَيْتَ مَا صَنَعَ رَبِّي إِلَيَّ

”یعنی دیکھو! میری دُعا کس طرح فوراً قبول ہوئی ہے۔“

عبدالحمید بن ابی عطاء سے مروی ہے (یہ شخص محمد بن عبداللہ بن حسین کا ایک خاص دوست تھا) اسے ابو جعفر منصور دوانیقی نے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ محمد حج کے موسم میں مکہ گیا۔ روز عرفہ، مقام عرفات میں جب اس کی ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! تمہارے دوست عبدالحمید کو کیا ہوا ہے؟

محمد نے جواب دیا: ابو جعفر منصور نے اُسے قید کر لیا ہے۔

امام علیہ السلام نے اسی وقت اپنے ہاتھ دُعا کے لیے بلند فرمائے۔ پھر محمد کی طرف دیکھ کر فرمایا: محمد! خدا کی قسم! تمہارے دوست کی راہ خالی کر دی گئی ہے (یعنی وہ رہا ہو گیا ہے)۔

جب محمد نے حج سے واپس آ کر مجھ سے پوچھا: منصور نے کس وقت تجھے آزاد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: اس نے مجھے روز عرفہ عصر کے وقت رہا کیا ہے۔

یعنی بن ابراہیم بن مہاجر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: فلاں، فلاں اور فلاں آپؑ کو سلام کہہ رہے تھے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ان پر میرا بھی سلام ہو۔

میں نے عرض کیا: انھوں نے آپؑ سے دُعا کی درخواست کی ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: انھیں کیا پریشانی ہے؟

میں نے عرض کیا: انھیں ابو جعفر منصور نے قید کیا ہوا ہے۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: کیوں؟ کس وجہ سے؟

میں نے بتایا: اُس نے انھیں اپنے چند کاموں میں پھنسا کر قید کیا ہے (یعنی اُس نے

کچھ کاموں کے سلسلے میں انھیں کچھ رقم دے کر پھنسایا ہے)۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: انھیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں نے انھیں منع نہیں کیا تھا؟

کیا میں نے انھیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے انھیں منع نہیں کیا تھا؟ وہ آگ میں ہیں، وہ آگ

میں ہیں، وہ آگ میں ہیں۔

وہ کہتا ہے: پھر امام علیہ السلام نے اُن کے حق میں دعا فرمائی: خدایا! ان لوگوں سے اس کے

قبضہ و قدرت کو ختم فرما۔

وہ کہتا ہے: جب میں مکہ سے واپس آیا تو اُن کے متعلق سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ

قید سے رہا ہو گئے ہیں اور جب میں نے حساب لگایا تو ان کی رہائی امام علیہ السلام کی دُعا فرمانے

کے تین دن بعد ہوئی۔

بکر بن ابی بکر الحضرمی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ابو جعفر منصور ملعون نے میرے

والد کو قید کر لیا۔ اس پر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور انھیں اس کی اطلاع

دی تو انھوں نے فرمایا: فی الحال میں اپنے بیٹے اسماعیلؑ کے معاملے میں مصروف ہوں، لیکن

جلد ہی میں تمہارے والد کے لیے بھی دُعا کروں گا۔

وہ کہتا ہے: اس کے بعد میں چند دن مدینہ میں رہا۔ پھر امام علیہ السلام نے میری طرف اپنے

قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم چلے جاؤ، خدا نے تیرے والد کے معاملے میں تیری مدد

فرمائی ہے اور میرے اسماعیلؑ کے لیے اُس نے موت کو پسند فرمایا ہے۔

وہ کہتا ہے: یہ پیغام ملنے پر میں اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینہ میں ابن ہبیرہ کے پاس

جانے لگا تو راستے میں مجھے منصور دو انبی گھوڑے پر سوار مل گیا۔ میں نے رونے کی جھنجھ باند کر کے اس سے درخواست کی: میرے والد ابو بکر الحضری شیخ بزرگ کا کیا ہے گا؟ اُس نے کہا: اس کا بیٹا اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، لہذا اس کی راہ خالی کر دو۔

امام علیہ السلام کی دُعا سے ایک مومنہ کو قید سے رہائی ملی

بشار الککری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں کوفہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں امام علیہ السلام کو بہت ہی عمدہ قسم کی کھجوروں کا ایک طبق پیش کیا گیا اور امام علیہ السلام اس میں سے تناول فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو آپؑ نے فرمایا: بشار، ادھر آؤ اور میرے ساتھ کھجوریں تناول کرو۔

میں نے عرض کیا: خدا آپؑ کو برکت عطا کرے اور میں آپؑ پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے راستے میں ایک چیز دیکھی ہے جسے میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اس چیز نے میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی اور میرے بس سے نکل گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے قریب آؤ اور انھیں کھاؤ۔

وہ کہتا ہے: اس پر میں امام علیہ السلام کے قریب گیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ کھجوریں کھانے لگ گیا۔

پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اب بتاؤ، تم نے راستے میں کیا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: (مولاً) میں نے دیکھا کہ چند سپاہی ایک عورت کے سر پر زور زور سے مار رہے تھے اور اُسے دھکے دیتے ہوئے قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے اور وہ عورت زور زور سے چیخ کر یہ ندادے رہی تھی:

اَلْمُسْتَعَاثُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

یعنی میں اپنی فریاد خدا اور اُس کے رسول ﷺ کی بارگاہ میں ہی پیش کرتی ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: اس عورت کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟
 میں نے جواب دیا: لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے یہ کلمہ کہا:
 لَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِيكَ يَا قَاطِعَةُ!
 ”یعنی اے قاطع! خدا آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے۔“
 اور اب اسے اسی کلمے کی سزا دی جا رہی ہے۔

راوی کہتا ہے: اس پر امام علیہ السلام نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور گریہ فرمانے لگے
 یہاں تک کہ آپ کا رومال، ڈاڑھی اور سینہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا:
 بشارا اٹھو آؤ، مسجد سہلہ جا کر اس عورت کی رہائی کے لیے خدا سے دُعا کرتے ہیں۔
 بشار کہتا ہے: پھر امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بادشاہ کے دروازے کی طرف بھیجے
 ہوئے یہ حکم صادر فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس میرا کوئی پیغام رساں، پیغام لے کر نہ آئے
 تو تم نے وہیں پر رہنا ہے اور دیکھو کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آجاتا ہے تو تم نے
 ہماری طرف وہاں آجاتا ہے کہ جہاں ہم پہلے موجود تھے۔

وہ کہتا ہے: اس کے بعد ہم مسجد سہلہ گئے اور ہم میں سے ہر ایک نے دو دور کھینچیں ادا
 کیں۔ پھر امام علیہ السلام نے دست و دعا آسمان کی جانب بلند کر کے فرمایا:

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْدِئُ الْخَلْقِ وَمُعِيدُهُمْ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُمْ. وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 الْقَاطِضُ الْبَاسِطُ. وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ.
 وَبَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنْتَ وَارِثُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا۔

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُوعِينَ الْمَكْنُونِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ. وَأَنْتَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ السِّرِّ وَآخِئ. أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا
 دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أُعْطِيتَ.

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. وَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبَتْهُ عَلَى
 نَفْسِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُقْضَى لِي حَاجَتِي

السَّاعَةَ السَّاعَةَ.

يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ، يَا سَيِّدَاهُ، يَا مَوْلَاهُ يَا غِيَاثَاهُ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ
اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ
أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَعَجِّلَ خَلَاصَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ،
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ

بشار کہتا ہے: پھر امام علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں میں صرف امام علیہ السلام کی سانسوں کی آواز کو ہی سن سکا (اور وہ ذکر مجھے سنائی نہ دیا کہ جو امام علیہ السلام نے حالت سجدہ میں پڑھا)۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھا کر فرمایا: اٹھو، آؤ اب اس عورت کو آزاد کر دیا گیا ہے۔

بشار کہتا ہے: اس کے بعد ہم سارے مسجد سے چل پڑے۔ جب ہم نے کچھ راستہ طے کر لیا تو ہمیں وہ شخص ملا کہ جسے ہم نے بادشاہ کے دروازے پر کھڑا کیا ہوا تھا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: سناؤ، کیا خبر ہے؟

اس نے امام علیہ السلام کو بتایا: مولانا! اس عورت کو رہائی مل گئی ہے۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: اسے (قید خانے سے) کیسے نکالا گیا؟

اس شخص نے جواب دیا: اس کا پورا علم تو مجھے نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں بادشاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک دربان نکلا۔ اس نے اس عورت کو بلا کر پوچھا: اے عورت! تم نے کیا کہا؟

اس عورت نے جواب دیا: مجھے (جناب سیدہ فاطمہ بنت پیغمبر کی مظلومیت کا) علم ہوا تو میں نے کہا:

لَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِيكَ يَا فَااطِمَةُ!

”یعنی اے فاطمہ! آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو“۔

پھر میرے ساتھ جو ہونا تھا، وہ ہوا۔

اس شخص نے بتایا: پھر اس دربان نے دو سو درہم نکال کر اس عورت کو پیش کرتے

ہوئے کہا: یہ لے لو اور امیر (یعنی بادشاہ) کے ساتھ شادی کر لو۔

مگر اُس عورت نے وہ درہم لینے سے انکار کر دیا۔ جب دربان نے عورت کا یہ طرز عمل دیکھا تو جا کر امیر کو اس کی خبر دی اور پھر واپس آ کر اس عورت سے کہا: تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ (یعنی تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے)۔ تو وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔

امام علیہ السلام نے اُس شخص سے دوبارہ پوچھا: کیا واقعی اس نے دو سو درہم ٹھکرا دیے ہیں؟

اُس نے جواب دیا: جی بالکل، حالانکہ خدا کی قسم! اُسے ان کی اشد ضرورت تھی۔

بشار کہتا ہے: اس پر امام علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک قمیص نکالی۔ اس میں سات دینار

تھے۔ امام علیہ السلام نے وہ قمیص میرے حوالے کی اور فرمایا:

یہ قمیص لے کر اس عورت کے گھر چلے جاؤ، پہلے اسے میرا سلام کہنا اور بعد میں یہ دینار

اُس کے حوالے کر دینا۔

بشار کہتا ہے: امام علیہ السلام کا حکم ملنے پر ہم سب اس عورت کے گھر چلے گئے۔ جب ہم

نے اسے امام علیہ السلام کا سلام پہنچایا تو وہ کہنے لگی: خدا کے لیے سچ بتاؤ، کیا امام جعفر بن محمدؑ

نے مجھے سلام کہا ہے؟

میں نے کہا: ہاں، خدا کی قسم (خدا تجھ پر رحمت نازل کرے)۔ امام جعفر صادق علیہ السلام

نے مجھے سلام کہا ہے۔ اس پر (خوشی کے سبب) اس کی چٹخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔

بشار کہتا ہے: اس پر ہم وہاں رُک گئے یہاں تک کہ اسے اتفاق ہوا اور اس نے کہا:

مجھے دوبارہ بتاؤ کہ امام علیہ السلام نے مجھے سلام کہا ہے؟ ہم نے اُسے دوبارہ بتایا تو وہ پھر بے ہوش

ہو گئی، یہاں تک کہ تین مرتبہ اس پر یہی حالت طاری ہوئی۔

پھر ہم نے اس سے کہا: یہ امام علیہ السلام کی طرف تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اسے لے لو

اور خوش ہو جاؤ۔

پھر اس عورت نے وہ دینار ہم سے لے لیے اور کہنے لگی: امام علیہ السلام کی خدمت میں

عرض کرنا کہ اپنی کنیز کے لیے بارگاہِ خداوندی سے بخشش طلب فرمائیے۔ کیونکہ میرے پاس

آپؑ اور آپؑ کے آباء اجداد علیہم السلام سے بڑھ کر خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور کوئی نہیں ہے۔

بشار کہتا ہے: اس کے بعد ہم واپس امام علیؑ کی طرف چلے گئے۔

اس کے ملاقات کا سارا واقعہ امام علیؑ کے گوش گزار کیا اور امام علیؑ اُسے سن کر کریمہ فرمانے لگے اور اس موسم کے حق میں دُعا کرنے لگے۔ پھر میں نے کہا: اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آلِ محمدؑ کی فرج (کشائش، حکومت) کب (کَاسَم) ہوگی؟

امام علیؑ نے فرمایا: اے بشار! جب میرے چوتھے بیٹے ولی خدا (یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام) برے اور شریر لوگوں کی طرف سے سختیوں کی وجہ سے شہادت پا جائیں گے تو اس وقت بنی قلاں (بنی عباس) کو سیاہ اند میرے کی مصیبت گھبرائے گی جب تو اُسے دیکھے گا تو بڑا ہی سخت پائے گا اور خدا کے امر کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔

امام علیؑ کا اپنے ایک صحابی کے لیے کثرتِ مال و اولاد کی دُعا کرنا

بشر بن طرخان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حیرہ میں آئے تو میں آپؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھوں نے مجھ سے میرے بیٹے کے حلق پوچھا۔ میں نے عرض کیا: میں بیوپار کرتا ہوں۔

امام علیؑ نے پوچھا: کیا جانوروں کی بیوپاری کرتے ہو؟

میں نے جواب دیا: جی ہاں، مگر اب میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: میرے لیے ایک ایسی خچر تلاش کرو جس میں یہ یہ صفات ہوں۔

میں نے عرض کیا: ایسی صفات کی حامل خچر تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔

امام علیؑ نے فرمایا: اچھا، صبح ہے۔

اس کے بعد میں نے امام علیؑ سے رخصت کی اجازت لی اور واپس چلا آیا۔ میں نے

راستہ میں دیکھا کہ ایک لڑکا انہی صفات کی حامل ایک خچر پہ سوار تھا۔ میں نے اُس سے اس کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے اس کے مالک کے پاس لے گیا۔ میں نے اُس کے ساتھ معاملہ طے کر کے وہ خچر اس سے خرید لیا اور اسے لے کر امام علیؑ کی خدمت میں چلا آیا۔

جب امام علیؑ نے اُسے دیکھا تو فرمایا: ہاں، مجھے ایسی ہی خچر کی ضرورت تھی۔ پھر

امام علیہ السلام نے مجھے یہ دعا دی:

اَتَمْنِي اللهُ وَلَدَكَ وَكَثَرَ مَالَكَ

”خدا تجھے کثرتِ مال و اولاد سے نوازے۔“

اس دعا کی برکت سے میرا دامن ان نعمتوں سے بھی بھر گیا۔

معزز قارئین! اس سلسلے میں اخبار و روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہم یہاں اسی مقدار کو کافی سمجھتے ہیں۔ اور ہم نے ان کی ایک کثیر تعداد کو مسمومہ امام صادق میں بھی نقل کیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جنت کی ضمانت

سب سے پہلے ہم اس سوال کو سامنے رکھتے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے؟

مصادر اسلام اس سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ دو شرطیں بھی بیان کرتے ہیں:

پہلی شرط: کسی کو جنت کی ضمانت دینے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ضمانت دینے والے شخص کو یہ یقین ہو کہ جس کی ضمانت وہ دے رہا ہے وہ بعد میں کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے جنت اس پر حرام اور جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ بن جائے۔ اور یہ واضح ہے کہ اس کا علم صرف انبیاء اور ان کے اوصیاء علیہم السلام ہی رکھتے ہیں۔

دوسری شرط: کسی کو جنت کی ضمانت دینے والا خود معصوم عن الخطا ہو کیونکہ غیر معصوم کو تو خود اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ٹھکانہ کون سی جگہ پر ہے؟ لہذا اگر اس کی نیکیاں قبول ہو گئیں اور برائیاں معاف کر دی گئیں تو وہ اہل جنت میں سے قرار پائے گا اور ممکن ہے کہ وہ کسی کے حق میں شفاعت کرے تو اُسے قبول کر لیا جائے۔

اور اگر اس کی نیکیاں رد کر دی گئیں اور گناہ نہ بخشے گئے تو واضح ہے کہ اس کا ٹھکانا بھی جہنم ہے۔ لیکن جہاں تک معصوم کی بات ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں قطعی و حقیقی طور پر قبول ہوتی ہیں اور رہا مسئلہ برائیوں کی معافی کا، تو جب ان میں اصالت سے کوئی برائی ہوتی ہی نہیں تو ان سے معافی کیسی؟ لہذا یہ بزرگوار بلاشبہ اہل جنت میں سے ہوتے ہیں اور انھیں ان کی شان و مقام کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کی شفاعت کا حق بھی دیا جاتا ہے۔

بنابریں اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ معصوم جسے چاہے جنت کی ضمانت دے کیونکہ

اُسے یقینی طور پر علم ہوتا ہے کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے۔ نیز اُسے اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کی شفاعت بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوگی۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا:

جو شخص یہ کام کرے گا میں اُس کی جنت کا ضامن ہوں اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم السلام بھی اپنے بعض اصحاب کو جنت کی ضمانت دیا کرتے تھے۔

ہمارے معزز قارئین پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ ضمانت اس شفاعت کی ایک فرع ہوتی ہے کہ جو بارگاہِ الہی میں قبول ہوتی ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی قاعدے و کلیے کے تحت اپنے بعض شیعوں کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس کے نمونے حسب ذیل ہیں:

ہشام بن عکرم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک کوہستانی علاقے میں رہنے والا شخص ہر سال حج کے موسم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ امام علیہ السلام اسے مدینہ میں اپنے گھر میں ٹھہرایا کرتے تھے اور وہ امام علیہ السلام کے پاس کچھ دن گزار کر جاتا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو دس ہزار درہم دیے تاکہ آپ اس کے لیے مدینہ میں ایک گھر خریدیں۔ وہ یہ رقم امام علیہ السلام کو دے کر حج پر چلا گیا۔ اور جب وہ حج سے واپس آیا تو اُس نے امام علیہ السلام سے پوچھا: قربان جاؤں کیا آپ نے میرے لیے گھر خریدا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: جی بالکل خریدا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے ایک تحریر دکھائی اور وہ تحریر یہ تھی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا شَتَرْتَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِفُلَانِ
ابْنِ فُلَانٍ الْجَبَلِيِّ: (اَشْتَرْتَنِي) لَهُ دَارًا فِي الْبَرْدَوَيْسِ، حَدَّثَهَا
الْأَوَّلُ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَالتَّحْدُ الثَّانِي:
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالتَّحْدُ الثَّالِثُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالتَّحْدُ الرَّابِعُ
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

”اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ

دستاویز اس خریداری کی ہے کہ جو حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام نے فلاں بن فلاں کو ہستانی کے لیے کی ہے: انھوں نے اس کو ہستانی کے لیے جنت میں ایک گھر خرید دیا ہے، جس کی پہلی حد رسول خدا ﷺ دوسری حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، تیسری حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام اور چوتھی امام حسین بن علی علیہ السلام ہیں۔“

جب اس کو ہستانی نے اس تحریر کو پڑھا تو کہنے لگا: میں آپ پر قربان! میں آپ کے معاملے پر راضی ہوں۔

راوی کہتا ہے: اس پر امام علیہ السلام نے اسے بتایا: میں نے یہ مال لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تقسیم کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ خداوند عالم اسے قبول کرے گا اور اس کا بدلہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔

راوی کہتا ہے: اس کے بعد وہ شخص اس تحریر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن چلا گیا اور وہاں بیمار ہو گیا۔ اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور انھیں قسم دی کہ وہ تحریر (قبر میں) اس کے ساتھ رکھنا۔ انھوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ تحریر اس کی قبر میں اس کے ہمراہ رکھ دی۔

دوسری صبح جب وہ اس کی قبر پر گئے تو انھوں نے اس تحریر کو اس کی قبر کے باہر پایا اور اس کے اوپر یہ عبارت درج تھی۔

وَفِي وَلِيٍّ لِلَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

”یعنی خدا کے ولی حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔“

حضرت ابوبصیرؓ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اہل شام میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا۔ میں نے اس پر یہ امر (یعنی ولایتِ ائمہ کو) پیش کیا تو اس نے اسے قبول کر لیا۔

اس کے چھ دن بعد میں اس کے پاس گیا تو وہ سگرات موت کے عالم میں تھا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا: اے ابوبصیرؓ! جو آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے اسے قبول کر لیا ہے، اب میری جنت کا کیا ہے گا؟

میں نے اُس سے کہا: میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جنت دلوادوں گا۔

اس کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے داخل ہوتے ہی امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: تمہارا دوست سے کیا ہوا جنت کا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور موارِ یثِ انبیاء

قارئین کرام! انبیائے کرام علیہم السلام کی موارِ یث اور متروکہ چیزوں کے بارے میں ہم اپنی کتاب **الْإِمَامُ الْمَهْدِي مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الظُّهُورِ** ^(۱) میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم چند نقطوں میں اس کا خلاصہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

واضح رہے کہ یہاں ”موارِ یث“ سے مراد وہ چیزیں نہیں کہ جو مرنے والا اپنے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے گھر، مکان اور مال و اسباب وغیرہ۔ بلکہ یہاں اس لفظ سے مراد وہ قیمتی اور نفیس چیزیں ہیں کہ جو انبیاء اپنے بعد اوصیاء کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک وحی سے دوسرے وحی تک ترتیب وار پہنچتی ہیں۔

یہ موارِ یث سابقہ انبیاء علیہم السلام سے رسولِ خدا ﷺ تک پہنچی ہیں اور آپ کی وفات کے بعد یہ موارِ یث بمع آپ کے تبرکات کے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو منتقل ہوئیں۔ پھر آپ سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو، پھر ان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، پھر یہ سلسلہ یونہی چلتے چلتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا اور ان کے یکے بعد دیگرے آنے والے ائمہ علیہم السلام سے ہوتے ہوئے وارث زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسكري علیہ السلام تک پہنچ گیا اور ان موارِ یثِ انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حصے میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذواتِ مقدسہ علیہم السلام باقی تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

یہاں ہم اس موضوع سے متعلقہ بعض روایات اپنے قارئین کی نذر کرتے ہیں:

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میرے پاس ہی رسول اللہ ﷺ کی تلوار اور غلبہ پانے والا علم (پرچم) ہے۔ میرے پاس ہی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی

انگوٹھی ہے۔ میرے پاس ہی وہ نیزہ ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قربانی کے جانوروں کو نحر کیا کرتے تھے۔ میرے پاس ہی وہ اسم ہے جسے رسول خدا ﷺ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان رکھ دیتے تو مشرکوں کا کوئی بھی تیر مسلمانوں تک نہ پہنچ پاتا۔ اور ہمارے لیے ہتھیار، بنی اسرائیل کے تابوتِ سکینہ کی مانند ہیں۔

① اعش کی روایت میں آیا ہے کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں اور عصا ہمارے پاس ہے اور ہم ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔

② آپؑ نے فرمایا: ہمارا علم پوشیدہ طریقے سے لکھا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا القاء ہمارے دل میں ہوتا ہے اور بعض اوقات اسے ہمارے کانوں میں پھونک دیا جاتا ہے۔ جفر احر، جفر ابیض اور مصحفِ فاطمہؑ ہمارے پاس ہیں (یعنی ہمارے علمی وسائل میں سے ہیں)۔ نیز ہمارے پاس الجامۃ بھی ہے اور اس میں لوگوں کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں۔

③ ایک حدیث میں آپؑ نے ارشاد فرمایا: بے شک رسول خدا ﷺ کا ہتھیار، تلوار اور زره ہمارے پاس ہے۔ باخدا! مصعبِ فاطمہؑ بھی ہمارے پاس ہے۔ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں۔ یہ رسول خداؐ نے حضرت فاطمہ الزہراءؑ کو اِطاء کرایا تھا اور اب یہ حضرت علیؑ کے دستِ مبارک سے لکھا ہوا ہمارے پاس محفوظ ہے، اور خدا کی قسم! ہمارے پاس جفر بھی ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟

پھر امام علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا: بشارت ہو تمہیں! کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ قیامت کے روز تم حضرت علیؑ کا ہاتھ تھامے ہوئے آؤ گے اور حضرت علیؑ نے رسول خدا ﷺ کو پکڑا ہوگا۔

قارئین کرام! بعض دشمنانِ اہل بیت مصعبِ فاطمہؑ کے بارے میں ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم اُسے قرآن مجید کے مقابل سمجھتے ہیں۔ ہم پہلے اس جھوٹے الزام پر لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ پڑھتے ہیں پھر آپ احباب کو بتاتے ہیں کہ ان کا یہ الزام سراسر غلط اور بدباطنی پر مبنی ہے۔ نیز اس کی وضاحت ہم نے اپنی کتاب فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ مِنَ التَّهْدِیِّ إِلَى اللِّحْدِ میں کر دی۔

فَرَّاجِعْ هُنَاكَ۔

حضرت ابیہاشمؑ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک روز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا:

اے ابامحمدا! کیا تم اپنے امام علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہو؟

میں نے عرض کیا: جی کیوں نہیں، اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ آپ ہی وہ امام ہیں۔ پھر میں نے اپنا ابامحمدا امام علیہ السلام کے پائے آقدس یا کھٹوں پر رکھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: تم نے صحیح کہا، تمہیں اپنے امام کی معرفت ہے۔ بس اب اسی کے ساتھ جڑے رہنا۔

میں نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امام کی کوئی نشانی بتائیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابامحمدا معرفت کے بعد کسی بھی نشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔

میں نے کہا: میں اپنے ایمان و یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابامحمدا کوفہ واپس چلے جاؤ، خدا نے تجھے حبشی نامی بیٹا صلا کیا

ہے (سنو) حبشی کے بعد خدا تجھے محمد دے گا اور اس کے بعد تمہاری دو بیٹیاں پیدا ہوں گی۔

جان لو کہ تمہارے دونوں بیٹوں کے نام ہمارے پاس موجود صحیفہ جامعہ میں ہمارے شیعوں کے

ناموں کے ساتھ درج ہیں۔ وہاں ان کے باپوں، ان کی ماؤں، ان کے اجداد و انساب اور

قیامت تک ہونے والی ان کی اولادوں کے نام بھی درج ہیں۔

پھر امام علیہ السلام نے مجھے وہ نکال کر دکھایا تو وہ زرد رنگ کا تھا اور اس کی قمیض بنی ہوئی

تھیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور قوم جنات

معز دقارئین! ہم جنوں کے وجود کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہ ثابت شدہ حقیقت ہے جس میں ذرا برابر بھی شک و انکار کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہمیں ان مسلمانوں پر رہ رہ کر تعجب ہوتا ہے کہ جو جنوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس حقیقت کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر آئیس سے زائد قرآنی آیات میں ہوا ہے۔ بعض مقامات پر خداوند عالم اس مخلوق کے لیے لفظ الجائن استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے:

وَالْجَائِنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ تَارِ الشُّعُورِ (سورۃ حجر: آیت ۲۷)

بعض جگہ وہ انہیں لفظ الجائن سے مخاطب کرتا ہے، جیسے سورۃ رحمن کی اس آیت:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

اور بعض جگہ وہ انہیں لفظ الجِنَّة سے یاد کرتا ہے جیسا کہ سورۃ الناس میں آیا ہے:

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

بلکہ قرآن مجید میں تو الجین نام کی ایک مکمل سورہ ہے اور اس کی بہت سی آیات میں ذکر بھی اُچی کا ہوا ہے جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں بھی آیا ہے:

وَاذْكُرْ فَنَاءَ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ.....

مزید برآں مصادر اسلامی میں بہت سی ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جن سے قوم جنات کے وجود کی صراحت ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جنوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس صرف یہی قدر ہے کہ جنوں کو ہر وقت اور ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔

اور یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ صرف خاص حالات میں اور خاص لوگوں کو نظر آتے ہیں لیکن یہ مادہ پرست لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ حواسِ خمسہ سے درک

نہیں کر سکتے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور جن بھی انھی میں سے ایک ہیں حالانکہ یہ لوگ قوتِ جاذبہ اور دوسری بہت سی چیزوں کو بہن دیکھے ہی مانتے اور قبول کرتے ہیں مگر جب فرشتوں، روح اور جنوں کا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو انکار پر انکار کرتے چلے آتے ہیں۔

اس مقدمے کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ احباب کو بہت سی ایسی احادیث ملیں گی کہ جن میں جنات سے بچنے اور اُن کے شر کو دفع کرنے کے حرزوں اور دُعاؤں کا بیان ہوا ہے اور ہم نے اپنے موصوعہ کے کتاب الدعا میں ان کو درج کیا ہے اور بعض احادیث میں تو صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنے بعض کام جنوں کے ذریعے کروایا کرتے تھے۔

اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال اُٹھ رہا ہو کہ امام علیہ السلام جنات سے اپنے کام کیسے کروا کرتے تھے اور جن کیونکر امام علیہ السلام کا کہنا مانتے اور آپ کا حکم بجالایا کرتے تھے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ امام چونکہ جن و انس تمام مخلوقات پر اللہ رب العالمین کی حجت ہوتا ہے اسی لیے انسانوں کی طرح، جن بھی حکم امام کی بجا آوری کے پابند ہوتے ہیں اور حکم امام کے مقابلے میں ان کی کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی جیسا کہ فرشتے بھی امام علیہ السلام کے خادم اور فرمانبردار ہوتے ہیں اور یہ سب خداوندِ عالم کے اذن سے ہوتا ہے۔

اور اس پر مستزاد یہ کہ ہم تو بعض غیر معصوم لوگوں کو بھی اپنے امور میں جنوں سے مدد لیتے دیکھتے ہیں۔ پس جب ایک عام اور غیر معصوم انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ امام یہ سب کچھ کرنے پر قادر نہ ہوگا جسے حقیقت میں تائیدِ ایزدی حاصل ہوتی ہے۔

قارئین کرام! یہ بحث کافی تفصیل طلب ہے لیکن ہم یہاں اپنے موضوع سے مربوط بعض احادیث کو آپ احباب کی نذر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

حضرت مفضل بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دو اصحاب کو خراسان سے آپ کی طرف کچھ مال دے کر بھیجا گیا۔ راستے میں وہ مال اُن سے گم ہوتا گیا حتیٰ کہ جب وہ دونوں رے سے گزرے تو ان دونوں کے ایک دوست نے انھیں ایک

ہیگ دیا، جس میں دو ہزار درہم تھے۔ اس کے بعد ہر روز اُن سے ایک ایک ہیگ گم ہوتا گیا حتیٰ کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں ان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے کہا: آؤ بھیا! ذرا ایک نظر اپنے ساز و سامان پر ڈال لیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہاں سوائے رازی کے ہیگ کے، سارے کا سارا مال اسی طرح موجود تھا۔ اس پر ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا: خدا خیر کرے، اب ہم امام علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟

دوسرا کہنے لگا: امام علیہ السلام بڑے سخی و مہربان ہیں اور مجھے اُمید ہے کہ جو کچھ ہم ان سے کہیں گے، وہ اسے پہلے سے ہی جانتے ہوں گے۔

مدینہ جا کر یہ دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام سے سلام عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے اُن سے پوچھا: بتاؤ، رازی کا ہیگ کہاں ہے؟ انہوں نے امام علیہ السلام سے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم اس ہیگ کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟
وہ بولے: کیوں نہیں۔

پھر امام علیہ السلام نے اپنی کنیز کو کچھ نشانیاں بتا کر فرمایا کہ جس ہیگ میں تجھے یہ نشانیاں پوری ملیں اُسے میرے پاس لے آؤ۔

جب کنیز وہ ہیگ لے کر آئی تو امام علیہ السلام نے اُسے اٹھا کر انہیں دکھایا اور فرمایا: پہچانو! کہیں یہ وہ ہیگ تو نہیں؟

جب انہوں نے اُسے دیکھا تو کہنے لگے: واقعی، یہ وہی ہیگ ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: رات کی تاریکی میں مجھے کچھ مال کی ضرورت پیش آگئی تھی اس لیے میں نے جہات میں سے اپنے ایک شیعہ کو بھیجا تو وہ ہمارے سامان سے یہ ہیگ لے آیا۔
بروایت دیگر امام علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح انسانوں میں ہمارے عہد (شیعہ) ہیں، اسی طرح جنوں میں سے بھی ہیں۔ جب ہمیں کوئی کام ہوتا ہے تو ہم انہیں بھیج دیتے ہیں۔

عمار جستانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جایا کرتا تھا اور اجازت لے کر اُن کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ ایک رات مٹی میں میں اُن کے خیمے میں بیٹھا

ہوا تھا کہ کچھ جوانوں نے ان سے داخل ہونے کی اجازت چاہی تو امام علیہ السلام نے انہیں اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ وہ دیکھنے میں سوڈانی لگتے تھے۔

تھوڑی دیر بعد حبشی حلقان میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے اندر جا کر امام علیہ السلام سے میرا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی اور فرمایا: ہمارا قم کب آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ان جوانوں سے پہلے آیا تھا کہ ابھی آپ کی خدمت میں موجود تھے، لیکن اب پہنچیں وہ کدھر چلے گئے ہیں؟

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: ان کا تعلق قوم جنات سے ہے اور وہ اپنے مسائل پوچھ کر چلے گئے ہیں۔ نیز علامہ مجلسی نے اپنی گراں بہا تالیف بحار الانوار کی ستائیسویں جلد میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس میں احادیث مصوٰیین علیہم السلام کی روشنی میں بتایا ہے کہ جن ان ذواتِ مقدسہ کے خادم ہیں اور ان کے پاس آکر مسائل دین سیکھتے ہیں۔

اسی باب میں سہ الاسکاف سے مروی ہے کہ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے عمارے باعمرے ہوئے ہیں اور وہ امام علیہ السلام سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ان کی رنگت سوڈانیوں سے ملتی جلتی تھی۔ جب اسکاف نے امام علیہ السلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ جنات میں سے ہمارے بھائی (یعنی شیعہ) تھے۔ یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور طلال و حرام اور دینی تعلیمات کا علم حاصل کرتے ہیں۔

فرشتے، خدام امام جعفر صادق علیہ السلام

سلیمان بن خالد سے مروی ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس فرمان الہی اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا یَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ (سورہ اسجد: آیت ۴۰) کے بارے میں نقل کیا ہے۔

امام علیہ السلام فرماتے ہیں: باخدا ہم اکثر اوقات اُن کے لیے اپنے گمروں میں بھی

لگاتے ہیں۔

قارئین کرام! اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی موت کے وقت فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اور اُسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ فرشتے آپ کے گھر میں آکر بیٹھا کرتے تھے اور امام علیہ السلام ان کے لیے کچے لکڑی کے تختے لگوا دیتے تھے۔

بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ فرشتے اہل بیت علیہم السلام کے خادم ہوتے ہیں اور ان کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے بے زاری و برأت سے خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن نجاشی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں عبداللہ بن حسن کے حلقہ میں موجود تھا۔ وہ کہہ رہے تھے: اے فرزندِ نجاشی! خدا سے ڈرو، ہمارے پاس صرف وہی کچھ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے۔

نجاشی کہتے ہیں: میں نے یہ خبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا:

خدا کی قسم! ہم میں بعض وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کیا جاتا ہے، کانوں میں پھونکا جاتا ہے اور فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔

میں نے پوچھا: کیا آج کل بھی ایسا ہوتا ہے؟ یا یہ پہلے وقتوں کی باتیں ہیں؟

امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: خدا کی قسم! اے فرزندِ نجاشی! آج بھی ایسا ہوتا ہے۔

حسین بن عطاء اللؤلؤی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے گھر میں بچے ہوئے چڑے کے کچے پر ہاتھ مار کر فرمایا: ”اے حسین! خدا کی قسم! اس پر فرشتوں نے ٹھک لگائی تھی۔ کبھی کبھی ہم اس سے اُون اور بال وغیرہ نکال دیتے ہیں۔“

معجزات کا قانون

احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے ائمہ علیہم السلام کے معجزات پر مشتمل بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب الإصنام الہادی میں

الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ میں معجزات کے قانون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی اس بحث کا مختصر سا خلاصہ ذکر کر دیا جائے تاکہ اس کتاب کے قارئین کے لیے امام علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں وارد شدہ روایات کو قبول کرنا آسان ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں: پوری کائنات میں ان دو نظریوں کے حامل لوگ ہی ملتے ہیں:

① مادہ پرست ② غیب پر ایمان لانے والے۔

مادہ پرستوں کا یہ نظریہ ہے کہ پوری کائنات مادہ سے بنی ہے اور مادے کے بغیر کسی چیز کا وجود ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اس بنا پر اُن کا ایمان صرف اور صرف مادے پر ہوتا ہے اور وہ اس سے ماوراء کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

واضح رہے کہ یہاں مادہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک حواسِ خمسہ میں سے کسی نہ کسی حس سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جسے دیکھا جاسکتا ہے یا سنا جاسکتا ہے یا سونگھا جاسکتا ہے یا چکھا جاسکتا ہے اور یا چھوا جاسکتا ہے۔ مادہ پرستوں کے نظریے کے مطابق صرف انہی چیزوں کا وجود ہوتا ہے اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

جبکہ ایمان بالغیب رکھنے والے اس سے آگے کی سوچ بھی رکھتے ہیں۔ ”غیب“ شہادت کے خلاف ہوتا ہے یعنی وہ کہ جسے محسوس نہ کیا جاسکے۔ اس لحاظ سے غیب کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جنہیں حواسِ خمسہ (اور جدید آلات وغیرہ) سے معلوم نہ کیا جاسکے۔ جیسے خداوند عالم اور اس کی وہ نشانیاں جو ہمارے حواس کے ادراک سے باہر ہیں جیسے وحی وغیرہ۔ یہ ایک فلسفی بحث ہے۔ یہاں ہم نے اسے اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے اسے بطور مقدمہ ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟

اہلِ لغت نے اس کی متعدد تعریضیں کی ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی معنی کو بیان کرتی ہیں اور وہ معنی یہ ہے: ”معجزہ ایک ایسا خلافِ عادت فعل ہے کہ جو دعویٰ نبوت و امامت وغیرہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ خدا اس سے اپنے اولیاء علیہم السلام کی تائید فرماتا ہے، تاکہ یہ ان کے دعویٰ کی صداقت کی دلیل بنے۔“

معجزہ اور قرآن

قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو خارق العادہ امور سے بحث کرتی ہیں اور طبیعت کی روشنی میں قلم اُن کی تحلیل و تجزیہ کے آگے بے بس نظر آتا ہے۔ جیسے:

① حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں ارشاد خداوندی ہے:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا (سورہ بقرہ: آیت ۳۸)

”یعنی ہم نے کہا: تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔“

اسی سورہ کی آیت نمبر ۳۶ میں آیا ہے:

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

مُسْتَنْقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (سورہ بقرہ: آیت ۳۶)

”یعنی ہم نے کہا: (اب) تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ

اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامانِ زیست ہوگا۔“

قارئین کرام! خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں خلق کر کے فرمایا:

”اے آدم! تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں چاہو

فراوانی سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔“

مگر جب انھوں نے اس درخت سے پھل توڑ کر کھایا تو خدا نے انھیں جنت سے نکل

کر کرۂ ارضی پر اتر جانے کا حکم دیا اور وہ زمین پر آ گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمین

پر کیسے آئے؟ انھیں وہاں سے یہاں لے آنے کا وسیلہ کون سی چیز تھی؟ کیا اس وقت کوئی ایسی

فضا میں اُڑنے والے مادی آلات موجود تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ یہاں پہنچے؟

میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص یہ تصور بھی کرے کہ اس وقت ہوائی جہازوں کی مانند کوئی

آلہ جس کے وسیلے سے وہ یہاں منتقل ہوئے۔ لہذا اب اس مسئلے کا اس کے علاوہ بھی کوئی

حل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے وہاں سے یہاں آئے تھے، نہ کہ مادی وسائل کی

مدد سے۔

② حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کے قصہ میں آیا ہے کہ پوری

زمین حتیٰ کہ پہاڑ بھی اس سیلاب میں ڈوب گئے تھے اور اس پانی کی وجہ سے سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی میں موجود افراد کے تمام حیوانات و نباتات مر گئی تھیں۔ اور طوفان کے بعد حیوانات و نباتات کی زندگی کا آغاز نئے سرے سے ہوا تھا۔

یہاں پر پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اتنا پانی کہاں سے آیا تھا؟ اور کدھر چلا گیا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں:

قِيلَ يَا زُحْ اَنْبِیْیَیْ مَآءٌ لِّکَ وَیَاسْتَقْیْ اَقْلِیْبِیْ وَغِیْضُ الْمَآءِ
”اے زمین! اپنا پانی لگل لے اور اے آسمان! اقم جا اور پانی خشک کر دیا گیا۔“

اب پہلے مرطے میں بارشوں کے برسنے اور سمور سے پانی کے اُٹکنے اور بہت زیادہ ہوجانے کے بارے میں بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں۔ اس پانی نے اپنا راستہ نہروں اور سمندروں کو کیوں نہ بنایا حتیٰ کہ پوری زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ لائق تعجب امر یہ ہے کہ اس پانی نے زمین پر اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کو نابود کر دیا کیا مگر زمین و سکی کی و سکی ہی رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو اس قصے سے جنم لیتے ہیں۔

② حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں جلانا چاہا تو تمام مرد و زن نے مل کر لکڑیاں اکٹھی کیں، ان میں آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خنقیق میں رکھ کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ ارشادِ قدرت ہوا:

قُلْنَا یَا نَارُ کُونِیْ بَرْدًا وَسَلَامًا

”یعنی ہم نے کہا: اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔“

اب اس واقعے کو پڑھ کر انسان کی عقل چکرا جاتی ہے کہ کس طرح آگ سے اس کی جلانے والی صفت سلب کر لی گئی؟ اور آگ نے خداوندِ عالم کا حکم کیونکر سمجھ لیا؟ کیا آگ نے خود بخود اپنی گرمی کو خشک میں تبدیل کیا؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور قدرت کا فرما تھا؟

③ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوندِ عالم سے سوال کیا

کہ خدایا! میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟

خداوند عالم نے فرمایا: اے ابراہیم! کیا تیرا اس پر ایمان نہیں؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: کیوں نہیں، میرا اس پر ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کو تسلی و اطمینان دینا چاہتا ہوں۔

اس پر خداوند عالم نے فرمایا: اچھا! تم چار پرندوں کو پکڑ کر اُن کے کھڑے کھڑے کر ڈالو اور ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تیزی سے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ حکم ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار مختلف قسم کے پرندوں کو پکڑا، اُن کے کھڑے کھڑے کیے اور انہیں کوٹ کوٹ کر ان کی کھال اور خون ایک کر دی۔ پھر ان کے اجزا کو نو یا دس پہاڑوں پر رکھ کر انہیں یوں ندا دی: اَجِبْنِ بِیْ اَذْنِ اللّٰہِ۔

ان کے بکھرے ہوئے اجزا جڑ گئے۔ ان کی ہڈیاں اور گوشت اپنی اپنی جگہ پر آ گئیں اور وہ پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔

⑤ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے:

وَالنَّالَةُ الْحَدِیْدَ (سورہ دھر: آیت ۱۰)

لوہا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آتا تو مثل موم بنی یا آٹا نرم ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو لوہا آگ میں رکھنے یا اسے تھوڑے وغیرہ سے کوٹنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ لوہے سے زرہیں بنایا کرتے تھے۔ زرہ ایک جنگی لباس ہوتا ہے اور اسے تیر و تلوار اور نیزے وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ نیز آٹار کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے زرہ آپ نے ہی بنائی تھی۔

⑥ حضرت یونس علیہ السلام کہ جنہیں مچھلی گلی تھی کے قصہ میں آیا ہے:

فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِیْنِ ۝ لَلَّیْتَ فِیْ بَطْنِیْنِ اِلٰی یَوْمِ

یُنْعَثُوْنَ ۝ (سورہ صافات: آیت ۱۳۲-۱۳۳)

”یعنی اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہو جاتے تو اٹھائے جانے

والے دن (قیامت) تک اس (مچھلی) کے پیٹ میں ہی رہتے۔“

④ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں آیا ہے کہ نوے برس کی عمر تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی مگر اس کے بعد خدا نے انھیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا، جن کی نسل سے بہت سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کبرسنی کی آخری حد کو پہنچے ہوئے تھے۔

⑤ حضرت موسیٰ بن عمرانؑ کے قصہ میں آیا ہے کہ اُن کا عصا اژدھا بن کر جادو گروں کی رسیوں اور چھڑیوں کو کھا گیا تھا اور اس کے بعد اپنی سابقہ حالت پر واپس آ گیا تھا۔ اب یہ سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک لکڑی کیسے اژدھا بن گئی؟ اس کی مابیت کیسے تبدیل ہو گئی؟ اس میں روح و حیات کیہ کمر آ گئی؟ پھر یہ لکڑی کا بیٹا ہوا اژدھا جادو گروں کی ڈالی ہوئی رسیوں کو گل کر کس طرح اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ گیا اور نہ جانے وہ رسیاں اور چھڑیاں کدھر گئیں؟

⑥ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں عصا مار کر راستہ بنانے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشادِ قدرت ہوا ہے:

فَاَخْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا (سورہ طہ: آیت ۷۷)

”پھر اُن کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو۔“

حکمِ الہی ملنے پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو نبی عصا سمندر میں مارا تو پانی چٹ گیا اور سمندر کے نیچے زمین ظاہر ہو گئی اور اس میں بارہ راستے بن گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام اسباط میں سے ہر ایک سبط کے لیے ایک راستہ ظہر ا اور اس راستے کی دونوں طرف پانی رک گیا اور اس کی حرکت میں جمود پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھیوں نے راستہ طے کیا اور مصر سے لبنان چلے گئے۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں میں سے آخری شخص سمندر سے نکلا اور ادھر سے فرعون کا لشکر سمندر میں داخل ہوا۔ اور جب اس کا پورا لشکر سمندر کے بیچ میں آ گیا تو سمندر کے پانی نے انھیں آلیا اور وہ سارے غرق ہو گئے۔

⑦ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے کہ وہ بغیر باپ کے مجزا نہ طور پر پیدا ہوئے۔ کیا عام طور پر اس بات کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ مرد کے نطفہ کے بغیر ماں کے بطن

میں ایک انسان کی تخلیق و تکوین ہو جائے؟

ہاں! یہ قدمتِ الہیہ کا ہی عالی شان نمونہ ہے۔ جیسا کہ وہ سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر ۱۲ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عَزْرَآءَ الْيَسَّىٰ أَحْصَيْنَا الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْهَا فَهِيَ أَفْئَنَّا بِذُنُوبِنَا ذُوقْنَا

تفاسیر میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امینؑ نازل ہوئے اور انھوں نے حضرت مریمؑ کے گرتے کے گریبان میں پھونکا تو انھیں حضرت عیسیٰؑ کا حمل ظہر کیا۔

بہر حال..... کیا مادہ و طبیعت کی روشنی میں ان امور کی تحلیل ممکن ہے؟

① اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں ہی آیا ہے کہ آپؑ مادرِ ادا اندھے اور کوڑھی کو خدا کے اذن سے شفا دیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپؑ کوئی مادی ذریعہ بروئے کار نہ لاتے، بلکہ آپؑ صرف مریض کی طرف دیکھتے یا اس کے جسم کے بیماری والے حصے پر اپنا دست مبارک پھیرتے اور یا اس کی شفا یابی کے لیے بارگاہِ الہی میں دُعا کرتے تو خداوندِ عالم بیمار شخص کو صحت سے نوازدیتا۔ اسی طرح آپؑ کا مردوں کو زندہ کرنا اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اس کا خدا کے اذن سے سچے سچ پرندہ بن جانا بھی آپؑ کے روشن معجزات میں سے تھے۔

اسی طرح اور بھی ایسی سیکڑوں آیات ہیں کہ جو ایسے ہی خارقِ العادت امور سے بحث کرتی ہیں کہ جن کی مادیات کے قانون میں کوئی تفسیر نہیں۔

ہم نے یہ چند آیات آپؑ قارئین کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ جو خلافِ عادت و طبیعت امور سے بحث کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا علمِ جدید ان امور و قضایا کو طبیعت و مادہ کی روشنی میں حل کر سکتا ہے؟ کیا نئی مسلمان نسل کتابِ خدا اور اس کے کلام میں کوئی شک کر سکتی ہے؟ کیا یہ آیات ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتیں کہ ہم مادہ و طبیعت سے ہٹ کر بھی کچھ سوچیں اور کسی چیز پر ایمان رکھیں؟ جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوندِ عالم کی قدرت محدود نہیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اُسے صرف ”کُن“ کہنا پڑتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور چیزیں تو اس کے امر کی نہیں بلکہ اس ارادے اور قول کی نہیں بلکہ مشیت کی پابند ہوتی ہیں۔

اب اتنی طویل بحث کے بعد کیا ہمارے لیے درست نہیں کہ ہم معجزات کے قانون پر ایمان رکھیں، کیونکہ یہ خدا کے افعال ہوتے ہیں کہ جنہیں خداوند عالم اپنے ان اولیاء مکرمین کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے کہ جنہیں وہ ان قدروں سے نواز دیتا ہے حتیٰ کہ لوگ ان کی باتوں کی تصدیق کرنے، اُن کی رسالت کو ماننے اور ان کے منجانب اللہ ہادی ہونے کو ماننے لگ جاتے ہیں۔

عقل اور معجزہ

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل معجزات کے قانون کو نہیں مانتی۔ ایسے لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ عقل کون سی ہے؟ کیا یہ وہی مادی عقل ہے کہ جو نہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے اور نہ ہی خدا اور اس کی قدرت پر؟ اور اس کا ایمان فقط اور فقط مادہ پر ہوتا ہے۔ اگر معترض عقل سے مراد اسے لیتا ہے تو ہم اسے عقل تسلیم کرنے پر تیار نہیں، بلکہ یہ ایک جہالت ہے جس کا کوئی وزن نہیں۔ کیونکہ نہ تو اس سے اُمور کو پرکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس سے حقائق کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔

معجزہ، اور اس کا استہزاء کرنے والے

قلفہ کے بعض دعویدار کہتے ہیں کہ ہمیں معجزات کو بھان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نئی نسل کے لیے اسے قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ خلافِ عادت ہونے کی وجہ سے مزاح کا مورد بنتا ہے اور علم جدید بھی اسے ماننے پر تیار نہیں۔

ایسے لوگوں کے جواب میں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بعید قرار دینا اور اسے مورد مزاح ٹھہرانا، اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ایسے بہت سے ثابت شدہ حقائق ہیں کہ جو خواہ مخواہ مذاق و مسخر کرنے والوں کے طنز و مزاح کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا صرف ایسے مسخرہ بازوں کے مسخر و تحقیر کے بل بوتے پر ان عظیم الشان حقائق ثابتہ کا انکار کر دیا جائے گا؟ اور بس!

ہمارے قارئین پر واضح ہونا چاہیے کہ جاہلوں کا حقائق، عقائد صحیحہ اور مقدس چیزوں کا

بناق اُڑانا تو نئی بات نہیں، بلکہ ایسا تو انبیاء کرام علیہم السلام کے آوارہ اُڑان میں بھی ہوتا رہا ہے جیسا کہ بہت سی قرآنی آیات میں اس کی تصریح موجود ہے۔

تو کیا ہم انبیاء علیہم السلام کے معجزات پر مشتمل آیات کو قلم زد کر دیں؟ یا نئی نسل کی رعایت کرتے ہوئے حقائق سے منہ موڑ لیں؟ یا ان سب کی نسبت ہمارے لیے یہ بات آسان ہے کہ ہم نئی مسلمان نسل کے افکار کو اس قدر بلند کر دیں کہ وہ آسانی کے ساتھ حقائق کو مان لیں۔ اپنی فکر کو مادیت کے بندھن سے آزاد کر لیں، اورائے طبیعت کا اعتراف کرنا شروع کر دیں اور خدا کی اس قدرت پر ایمان لے آئیں کہ جو ہر طرح کی طبیعت، مادیت اور عادت سے بالاتر ہے؟

معجزاتِ اِذنِ الہی سے صادر ہوتے ہیں

یہ بھی ایک واضح اور بدیہی امر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں پر خدا کے اِذن سے معجزات کا صدور ہوتا ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہوتا ہے:

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُطِحَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ○ (سورۃ غافر: آیت ۷۸)
 ”اور کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اِذن کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، پھر جب اللہ کا حکم آگیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس طرح اہلِ باطل خسارے میں پڑ گئے۔“

یہ آیت مکمل صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پاس سے کوئی معجزہ پیش کریں یا جو نئی لوگ معجزہ طلب کریں وہ فوراً اُسے ان کے سامنے ظاہر کر دیں بلکہ یہ سارا کام خداوندِ قدر کے قبضہ قدرت میں ہے اور جب وہ مصلحت دیکھتا ہے تو معجزہ کروا دیتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے پاس ایسے تصرفات کا کوئی مستقل اختیار نہیں ہوتا اور وہ بغیر اِذنِ الہی کسی بھی ایسے خلافِ عادت فعل پر قدرت نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایسے معاملات میں خدا کی قدرت و مدد پر انحصار کرتے ہیں۔

مزید برآں اس آیت میں وارد شدہ کلمہ (اَلَا يٰۤاٰذِٰنُ اللّٰهِ) بھی توجہ طلب ہے۔ اس لفظ کے بہت سے معانی ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ تیسیر و نکوین (بنانے) کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے:

تَوَاتٰى اٰكْلَهَا كُلُّ حِثْنٍ يٰۤاٰذِٰنٍ رَبَّنَا (آیت ۲۵)

”وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت بھل دے رہا ہے۔“

ممکن ہے کہ اس آیت اور اسی طرح ہر اس آیت میں باذن اللہ کا معنی بھی ہو کہ جس میں مجبورے کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو مجبورے کی انجام دہی کو آسان و ممکن بناتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے اور وہ تمام جہانوں کی ہر چیز اس کے ارادے کے تابع اور اُس کی مشیت کے آگے جھکی ہوئی ہے اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فقط ”کُن“ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔

بنا برائیں اُس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنے نئی طبع و فکر کے ارادے کے تابع کر دے اور وہ اس میں جیسے چاہیں اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ مجبورہ ایک خلافِ عادت و طبیعت فعل ہے لیکن خدا طبیعت کا خالق ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اس طبیعت میں رد و بدل کرنا اور اُس کی خصوصیات کو سلب کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔

اوصیاء تسلسل انبیاء ہیں

ہم نے اوپر جو انبیاء علیہ السلام کے مجربات اور ان کے امکان و صدق وقوع کے بارے میں ایک تمہیدی مقدمہ ذکر کیا ہے اس کا اصل ہدف یہ آنے والی بحث ہے کہ انبیاء کے اوصیاء کو بھی بالکل اسی وجہ سے ہی مجبورہ دکھانے کی صفت سے متصف کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی نئی کامی ہونے کا دعویٰ کرے اور خود کو اس کا قائم مقام سمجھے تو ضروری ہے کہ اُس کے پاس اپنے اس دعویٰ کی کوئی سند و حجت اور اطمینان بخش دلیل موجود ہوتا کہ لوگ اُس کی تصدیق کریں اور

اس کے احکام کی پیروی کریں۔

یہ حقیقت تو بالکل واضح ہے کہ معجزہ دکھانا صرف انبیائے علیہ السلام کا ہی خاصہ نہیں، بلکہ اُن کے اوصیاء بھی اس الہی طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت آصف بن برخیا جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وصی تھے، جو چشمِ زدن میں محض بقیس کو یمن کے شہر ”سبأ“ سے اُردن لے آئے تھے اور اُن کے پاس کتاب کا کچھ علم یعنی اسمِ اعظم کا ایک حرف تھا۔^① اور جہاں تک ائمہ اثنا عشر کی بات ہے تو یہ ہستیاں تو پیغمبرِ خاتمِ نبیین ﷺ کے اوصیاء و خلفاء ہیں جیسا کہ اس کے دلائل اپنے مقام پر مذکور ہیں۔ بنا برائیں یہ نفوسِ طاہرہ اپنی امامت اور اپنے کلام کی صداقت دوسروں کی نسبت زیادہ محکم دلائل رکھتے تھے اور ان میں امامت اُمت کی شرائط پورے کمال کے ساتھ پائی جاتی تھیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط معجزہ دکھانا بھی ہے۔

احادیث کے بڑے دفتر میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر ہونے والے معجزات اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں جو حدِ توازن سے بھی تجاوز ہیں۔ یہ معجزات ائمہ علیہ السلام کے تحت صادر ہوئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ائمہ علیہ السلام لوگوں کو معجزہ دکھا کر قائل کرتے تھے اور بعض اوقات اس کے علاوہ وہ ذرائع سے مدد لیتے تھے اور معجزہ دکھانے سے معجزہ ظاہر کرتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر طرح کی قوت و طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ طرزِ عمل بھی چند ایسے مصالح پر مبنی ہوتا ہے جو ظاہرِ اہماری دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔

ہم نے یہ بحث اس لیے ذکر کی ہے، تاکہ ہمارے قارئین اس کتاب اور دیگر کتب میں مندرج ائمہ معصومین علیہ السلام کے معجزات پر مشتمل روایات کو آسانی سے سمجھ لیں، تاکہ نہ کوئی ہمیں ان روایات کی بنا پر غالی کہے اور نہ ہی کوئی ہمیں خرافات کا معتقد سمجھے اور لوگوں کو

① تفسیر منہج الصادقین کی جلد ۷، ص ۱۵ پر نبی کریم ﷺ سے مروی ایک روایت میں آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بقیس کو حضرت علی علیہ السلام نے خدا کے اسمِ اعظم میں سے ایک اسم کی مدد سے ظاہر کیا تھا۔

بھکانے کے لیے یہ کہتا پھرے: شیعہ حضرات تو اپنے ائمہ کے بارے میں ایسی ایسی خرافات کا عقیدہ رکھتے ہیں جن کے بارے میں اُن کے پاس کوئی بھی محکم دلیل نہیں ہے۔

اب ہم اس بحث میں ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں علی الاعلان بات پر مجبور دکھاتے اور طبیعت و عادت کو چیلنج کرتے تو آپ کے لیے قیامت پھا ہو جاتی اور لوگ آپ کو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جادوگر کہنا شروع کر دیتے جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ مسلمان ساحر کو قتل کرنا اس کی معروف سزا ہے۔ اس بنا پر آپ کے دشمنوں کو ایک موقع ہاتھ آ جاتا اور وہ آپ کے الٰہی مجھوے کو سحر و جادو کہہ کر آپ کے قتل کے سنگین اقدام کے درپے ہو جاتے۔

البتہ یہ بات درست ہے کہ امام علیہ السلام اپنے بعض شیعوں کے سامنے معجزات و کرامات کا اظہار کرتے تھے، لیکن انھیں ظاہر کرنے سے پہلے امام علیہ السلام ان سے پتی قسمیں لیتے تھے کہ وہ ان کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں گے مگر اس کے باوجود بھی بعض لوگ ضبط نہ کر پاتے اور لوگوں کے سامنے انھیں بیان کر کے خود ہلاکت میں ڈال دیتے تھے۔ جیسا کہ مغلّ بن خنیس کی طرف اسی کی نسبت دی گئی ہے اور بعض امام علیہ السلام کی وفات تک یہ باتیں کسی سے نہ بیان کرتے اور انھیں راز میں ہی رہنے دیتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کے معجزات

معزز قارئین! اب جب ہم یہ بات آپ کے اذہان میں اچھی طرح بٹھا چکے ہیں کہ جس طرح نبی ﷺ سے معجزات صادر ہوتے ہیں اسی طرح امام علیہ السلام سے بھی صادر ہوتے ہیں لہذا ہم یہاں آپ احباب کی خدمت میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کے بعض معجزات کو پیش کرتے ہیں اور جو صاحبان تفصیل کے طالب ہیں وہ ہمارے موصوفہ کی طرف رجوع کریں۔

امام علیہ السلام کا عربی زبان میں بات کرنا اور حاضرین کا اُسے اپنی اپنی زبانوں میں سننا ابان بن تغلب کہتے ہیں: ایک دفعہ مدینہ میں، میں اپنے گھر سے صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کی نیت سے نکلا۔ جب میں امام علیہ السلام کے دولت خانے کے دروازے پر پہنچا تو میں نے چند لوگوں کو دیکھا وہ بہت اچھے قد و قامت اور شکل و شمائل والے افراد تھے اور وہ بڑے ہی وقار و اطمینان کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر واپس جا رہے تھے۔

پھر ہم امام علیہ السلام کے آستانہ قدس میں داخل ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ہم سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ ہم پندرہ افراد تھے اور ہماری زبانیں مختلف تھیں۔ کوئی عربی زبان سے آشنا تھا تو کوئی فارسی اور کوئی مہلی و حبشی زبانوں کو جانتا تھا تو کوئی سغدی زبان بولتا تھا۔ مگر امام علیہ السلام نے ایک ہی بار ہم سے گفتگو فرمائی اور ہم سب نے وہ گفتگو اپنی اپنی زبان میں سمجھ لی۔

پھر جب ہم امام علیہ السلام کی محفل سے باہر آئے تو ہم میں سے کسی نے کہا: کوئی جانتا ہے کہ وہ حدیث کیا تھی جو امام علیہ السلام نے ہم سے بیان کی۔

تو ایک عربی زبان بولنے والے نے کہا: امام علیہ السلام نے عربی زبان میں مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔

اس پر فارسی زبان والا بولا: مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ امام علیہ السلام نے تو فارسی زبان میں ہم سے یہ کہا۔

اس کی بات سن کر حبشی زبان والا کہنے لگا: مجھ سے تو امام علیہ السلام نے حبشی زبان میں بات کی۔
عربی زبان جاننے والے نے کہا: نہیں! امام علیہ السلام نے تو مجھ سے عربی زبان میں بات کی ہے۔

اس اختلاف کے پیش نظر ہم سارے امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے اور انہیں اس کی خبر دی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بات ایک ہی تھی مگر تم سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھائی گئی۔
(بحار الانوار: جلد ۳۹، ص ۹۹)

قارئین کرام! آپ نے اس حدیث میں ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے کس طرح اپنے ایک دفعہ ہی بیان کرنے میں اپنی بات مختلف زبانوں اور قوموں کے لوگوں کو سمجھا دی۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا اس معجزانہ قدرت سے ہی ممکن ہوا ہے کہ جو خداوند عالم اپنی جنتوں اور اولیاء کو عطا کرتا ہے۔

ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ بات تو آج کل کا معمول بنی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روز میڈیا پر ایسے ایسے پروگرام نشر ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کو ان کی علاقائی زبانوں میں سنوائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی ایک معجزہ ہے یا علمی ارتقاء کی ایک صورت ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ علمی ارتقاء کا ایک کرشمہ ہے لیکن واضح رہے کہ اس میں اور امام علیہ السلام کے معجزے میں ایک بڑا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ہی پروگرام مختلف زبانوں میں نشر ہوتے ہیں ان میں بہت سے ترجمانوں اور معنوی سیاروں سے مدد لی جاتی ہے جبکہ امام علیہ السلام نے انہیں بغیر کسی واسطے کے ایک ہی بیان مختلف زبانوں میں سنوایا تھا۔

امام علیہ السلام کا ایک شخص کو بھیڑیے سے بچنے کا طریقہ بتانا

عبداللہ بن یحییٰ کاہلی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: اگر تم بھیڑیے کو دیکھو تو اس کے شر سے نجات پانے کے لیے کون سا دم پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا: میرے علم میں تو کوئی ایسا دم نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: جب تم اسے دیکھو تو اس کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اور یہ دم پڑھنا تو وہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا:

عَزَّمْتُ عَلَيْكَ بِعِزِّ مَجْدِ اللَّهِ وَعِزِّ مَجْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَعِزِّ مَجْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعِزِّ مَجْدِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ
مِنْ بَعْدِهِ

عبداللہ کاہلی کہتے ہیں: اس کے بعد میں کوفہ آیا اور اپنے چچا زاد بھائی کے ہمراہ ایک بستی کی طرف نکل گیا۔ ہم جا رہے تھے کہ ہمارے راستے میں ایک بھیڑیا آگیا۔ میں نے اس کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ پھر امام علیہ السلام کا تعلیم کیا ہوا دم پڑھا اور اسے راستہ چھوڑنے اور ہمیں اذیت نہ دینے کا کہا تو اس نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس نے اپنی دم اپنی ٹانگوں کے اندر کر لی اور جدمر سے آیا تھا اُدھر واپس چلا گیا۔

میری زبان سے یہ کلمات سن کر میرا چچا زاد بھائی کہنے لگا: اتنا اچھا کلام میں نے پہلے کبھی تمہاری زبان سے نہ سنا تھا۔

میں نے اُسے بتایا: یہ جو تم نے سنا ہے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس پر وہ ہکا بکا اٹھا:

أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ

”میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسے امام ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض کی ہے۔“

اس سے پہلے اُسے امام علیہ السلام کی کچھ معرفت نہ تھی۔

عبداللہ کہتے ہیں: واپس آ کر جب میں نے یہ خبر امام علیہ السلام کو بتائی تو امام علیہ السلام نے

فرمایا: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم دونوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے تو پھر تمہارا بہت غلط خیال ہے۔

پھر آپؑ نے فرمایا:

إِنِّي مَعَ كُلِّ وَلِيٍّ أُذْكَأُ سَامِعَةً وَعَيْنًا نَاطِقَةً وَلِسَانًا نَاطِقًا

”میرے ہر دوست اور ماننے والے کے ساتھ میرا ایک سننے والا کان،

دیکھنے والی آنکھ اور بولنے والی زبان ہوتی ہے۔“

اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! اے عبداللہ! میں نے اس بھیڑیے کو تم دونوں سے دُور کیا تھا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس وقت تم نہر کے کنارے پر ایک غیر آباد زمین میں تھے۔ اور تمہارے چچا زاد بھائی کا نام ہمارے (ہمارے شیعوں کی فہرست میں) لکھا ہوا ہے اور جب تک وہ اس امر (ولایت) کی معرفت حاصل نہ کرے گا خدا اُسے موت نہ دے گا۔

عبداللہ کہتے ہیں: میں نے واپس کوئٹہ آکر اپنے چچا زاد بھائی کو امام علیہ السلام کی یہ والی بات سنائی تو وہ بے حد خوش ہوا اور وہ تاحیات اسی طرح بالیسیرت رہا۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۹۵)

بے موسیٰ پھل

داؤد بن کثیر رقی کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ و معطیٰ میں موجود تھا کہ آپؑ کے فرزند موسیٰ سردی سے کپکپاتے ہوئے آپؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

امام علیہ السلام نے اُن سے پوچھا: تُو نے کس حال میں صبح کی؟

وہ کہنے لگے: میں نے خدا کی پناہ میں اور اس کی نعمتوں میں گھرے ہوئے عالم میں صبح کی۔ اب میرا جی کر رہا ہے کہ ایک عمدہ قسم کے انگوروں کا گچھا اور ایک سبز انار ہو اور میں انھیں کھاؤں!

داؤد کہتے ہیں: یہ سن کر میں نے کہا: سبحان اللہ! اتنے سرد موسم میں انگور مانگے جا رہے

ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے داؤدا خداوند عالم ہر شے پر قادر ہے، تم باغ میں جا کر تو دیکھو۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو مجھے ایک ہی درخت پر عمدہ قسم کے انگوروں کا ایک گچھا اور سبز انار نظر آئے۔ یہ دیکھ کر میں بے ساختہ کہہ اٹھا:

أَمَنْتُ بِسَيِّدِ كُمْ وَعَلَا نِيَّتِكُمْ

”میں آپ کی پوشیدہ و علانیہ تمام حالتوں پر ایمان لایا۔“

پھر میں نے وہ پھل توڑ کر حضرت موسیٰ کو دیے اور وہ بیٹھ کر انھیں تناول کرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے داؤدا خدا کی قسم! یہ رزق بھیجے کا فضل قدیم ہے خداوند عالم نے اس سے حضرت مریم بنت عمران کو افضل اعلیٰ سے مخصوص فرمایا تھا۔

جعلی دراہم سے اصلی کو پہچان لیا

شعیب عترونی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک شخص نے مجھے ایک ہزار درہم دیے اور کہا: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اُن کے اہل بیت پر فضل و مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگا: پانچ چاندی کے درہم لو اور پانچ ان درہموں میں سے لو اور انھیں اپنے گرتے کی جیب میں ڈال لو تو یہ جلدی ہی امام علیہ السلام کا فضل و مرتبہ دیکھ لے گا۔

وہ کہتا ہے: جب میں وہ درہم لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے ان درہموں کو پھیلایا اور ان میں سے پانچ درہم چُن کر فرمایا: تم اپنے پانچ لے لو اور ہمارے پانچ ہمیں دے دو۔

صادق آل محمدؑ کے دست مبارک میں اعجازِ ابراہیمیؑ

یونس بن عیینہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک جماعت کے ہمراہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، میں نے عرض کیا: مولّا! خداوند عالم نے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا: فَخَذَّ اَرْبَعَةً مِنَ الظُّلُمِ فَضَرَّهُنَّ، کیا وہ چاروں پرندے ایک ہی قسم کے تھے یا مختلف اقسام کے تھے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہیں ویسا ہی مجروح دکھاؤں؟

ہم نے کہا: کیوں نہیں؟

ہمارا جواب سن کر امام علیہ السلام نے پہلے مور کو آواز دی: اے مور!

امام علیہ السلام کے آواز دینے کی دیر تھی کہ مور پرواز کرتا ہوا امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے کوئے کو بلایا۔ وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے باز کو آواز دی تو وہ بھی حاضر ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے کبوتر کو بلایا وہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کی کھال اتار لی جائے اور ان سب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو امام علیہ السلام نے پہلے مور کا سر پکڑا اور آواز دی: اے مور!

امام علیہ السلام کا آواز دینا تھا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے مور کا گوشت، ہڈیاں اور کھال دوسرے پرندوں کے گوشت، ہڈیوں اور کھالوں سے جدا ہو کر سارا اس کے سر کے ساتھ لگ گیا اور وہ مور زندہ ہو کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اسی طرح امام علیہ السلام نے ایک ایک کر کے باقی تین پرندوں کو بھی بلایا اور وہ زندہ ہو کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ (الخرائج والجرائج، جلد ۱، ص ۲۹۷)

امام علیہ السلام کا ایک شخص کے خردہ بھائی کو زندہ کرنا

محمد بن راشد نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مسئلہ دریافت کرنے کی غرض سے آپ کے آستانہ اقدس پر حاضر ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ سید حمیری شاعر کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر میں نے آپ سے اپنا مسئلہ پوچھا اور انھوں نے مجھے اس کا جواب دیا۔ پھر جب میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو آپ نے میرے گرتے سے مجھے اپنی طرف کھینچ کر فرمایا: تم حدیث والوں نے علم کو ترک کر رکھا ہے۔ (بروایت دیگر تم فتنہ پرور لوگوں نے علم کو ترک کر رکھا ہے)

میں نے ان سے پوچھا: کیا اس زمانے کے امام آپ ہیں؟

انھوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں ہی اس زمانے کا امام ہوں۔

میں نے پوچھا: کیا آپ اس کی کوئی دلیل یا نشانی دکھا سکتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: اس کی نشانی یہ ہے کہ تم جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے

میں ان شاء اللہ تمہیں اس کا جواب دوں گا۔

میں نے عرض کیا: میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور میں نے اُسے اس قبرستان میں دفن

کر دیا ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اُسے خدا کے اذن سے زندہ کر دیجیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تو خود تو اس کا اہل نہیں، مگر تمہارا وہ بھائی مومن تھا اور اس کا نام

احمد تھا۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام اُس کی قبر کے قریب گئے اور آپ نے دُعا فرمائی۔ خدا کی قسم وہ

اپنی قبر سے اٹھ کر میری طرف آیا اور یہ کہنے لگا:

يَا اَبِي اَتَبْعُهُ وَتُفَارِقُهُ

”اے میرے بھائی! ان کی پیروی کرنا اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔“

اتنی ہی بات کہہ کر وہ دوبارہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مجھ سے قسم

لی کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں گا۔ (الخروج والجراح، الثاقب فی المناقب)

امام علیہ السلام کا مسروقہ چادر کو واپس پلٹانا

ابراہیم بن عبد الحمید سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے مکہ سے ایک چادر خریدی

اور قسم کھائی کہ میں اسے اپنی ملکیت سے نہ نکالوں گا حتیٰ کہ یہی چادر میرا کفن بنے گی۔ ایک

دفعہ میں اس چادر کو اُوڑھ کر عرفہ کی جانب نکل گیا۔ وہاں میں کچھ دیر ٹھہرا اور واپس مزدلفہ

آ گیا۔ پھر میں نے نماز کے وقت وضو کرنے کے لیے اسے اُتارا اور وضو کرنے چلا گیا۔ لیکن

جب میں واپس آیا تو وہ چادر اپنی جگہ سے غائب تھی۔ اس سے مجھے بہت دکھ ہوا اور ساری

رات اسی فکر نے مجھے گھیرے رکھا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں وضو کر کے لوگوں کے ہمراہ منیٰ کی

جانب چل پڑا۔ خدا کی قسم! جونہی میں مسجد الخیف میں پہنچا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاصد

میرے پاس آیا اور اُس نے مجھے کہا: امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فوراً ہمارے پاس آؤ۔

یہ پیغام سن کر میں جلدی سے اٹھا اور امام علیہ السلام کے خیمہ میں چلا گیا۔ میں نے انہیں سلام عرض کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا:

يَا اِبْرَاهِيْمُ! اَتُحِبُّ اَنْ نُّعْطِيكَ بَرَكَةً تَكُوْنُ كَقَدْرِكَ؟

”اے ابراہیم! کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں ایک ایسی چادر عطا کریں جو تمہارا کفن بنے؟“

ابراہیم کہتا ہے: میں نے کہا: اس خدا کی قسم! جس کی ابراہیم قسم کھا رہا ہے، میری ایک چادر کم ہوگئی ہے۔

ابراہیم کہتا ہے: یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی تو وہ ایک چادر لے آیا۔ خدا کی قسم! وہ میری ہی چادر تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تہہ کی تھی۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا:

خُذْهَا يَا اِبْرَاهِيْمُ وَاتَّخِذِ اللّٰهُ

”اے ابراہیم! اسے لے لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔“ (کشف الخمر: جلد ۲، ص ۱۹۲)

معزز قارئین! واضح رہے کہ جب چادر چوری ہوئی تھی تو امام علیہ السلام نے مجزے کے ذریعے اسے چور سے لے لیا تھا اور بعد میں اسے اس کے اصلی مالک کے سپرد کر دیا اور وہ چادر بالکل اسی طرح تہہ شدہ تھی جیسے اس نے خود تہہ کی تھی۔

امام علیہ السلام کا قبر میں موجود ایک میت کا حال بتانا

عروہ بن موسیٰ جعفی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک روز ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

السَّاعَةَ اِنْفَقَاتْ عَنْهُنَّ هَشَامٌ فِي قَبْرِهِ

”ابھی ابھی ہشام کی قبر میں اُس کی آنکھ پھوڑی گئی ہے۔“

ہم نے پوچھا: وہ کب مرا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: آج اُسے مرے ہوئے تیرا دن ہے۔

مردہ کہتے ہیں: امام علیہ السلام کے فرمانے پر ہم نے سمجھ لیا کہ وہ مر گیا ہے اور جب ہم نے اُس کے بارے میں ادھر ادھر سے معلومات لیں تو بات بالکل اسی طرح تھی جس طرح امام علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھی۔

امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اس کی والدہ کے عنقریب انتقال کر جانے کی خبر دینا مضمون کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا: میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: نہیں، تمہاری ماں فوت نہیں ہوئی۔

اس نے کہا: میں خود ان پر کپڑا ڈال کر آیا ہوں۔

یہ سن کر امام علیہ السلام اٹھ کر اُس کے ساتھ چل پڑے اور آپؑ نے اُس کے گھر جا کر دیکھا تو وہ عورت اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔

امام علیہ السلام نے اُس کے بیٹے سے کہا: اپنی ماں کی خدمت کرو اور جو چیز یہ مانگے اسے کھاؤ۔

اس لڑکے نے ماں سے کہا: اے اماں! آپ کون سی چیز کھانا پسند کریں گی؟

اُس عورت نے جواب دیا: میرا دل پٹے ہوئے حقی پر کر رہا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اسے ایک بڑا ٹشت منے کا پیش کرو۔

جب اس لڑکے نے منے کا ٹشت اپنی ماں کے سامنے رکھا تو اُس نے اس میں سے جینی

اس کی طبیعت تھی، کھایا۔

پھر امام علیہ السلام نے اس لڑکے کو کہا: اپنی ماں سے کہو: فرزند پیغمبر کہتے ہیں کہ آپ وصیت

کریں۔ تو اس عورت نے وصیت کی اور پھر اُس کی روح پرواز کر گئی۔

راوی کہتا ہے: ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ ہی تھی کہ امام علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی

اور اُسے دفن کر دیا گیا۔ (الخراج والجرانج)

امام علیہ السلام کا سجدہ کرنا اور لوگوں کو نظر نہ آنا

معاویہ بن وہب بیان کرتے ہیں: میں مدینہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے

ساتھ تھا۔ آپؑ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ اس وقت ہم بازار میں یا اس کے قریب کسی مقام پر تھے۔ امامؑ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے۔ آپؑ نے کافی طویل سجدہ ادا کیا اور میں آپؑ کا انتظار کرنے لگا۔

پھر جب آپؑ نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو میں نے عرض کیا: قربان جاؤں! آپؑ نے اپنی سواری سے اتر کر کیوں سجدہ کیا ہے؟

امامؑ نے فرمایا: مجھے اُدھر پر کیے ہوئے خدا کے احسانات یاد آ گئے تھے۔

میں نے عرض کیا: مولاً! ادھر قریب ہی بازار ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں!؟ (یعنی اگر آپؑ نے سجدہ کرنا تھا تو یہاں ہی کیوں کیا؟ خدا کی زمین وسیع ہے کہیں اور کر لیتے، حالانکہ یہاں تو لوگوں کی آمد و رفت بھی بہت زیادہ ہے)۔

امامؑ نے فرمایا: اگرچہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے مگر مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔

امامؑ کا زکوٰۃ کے دیناروں سے ہدیے کے دینار الگ کر دینا

حضرت ابو بصیرؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: شعیب عترقونی حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس کے پاس دیناروں کی ایک تھیلی تھی۔ اُس نے وہ تھیلی امامؑ کے سامنے دکھ دی۔ امامؑ نے اس سے پوچھا: یہ مال زکوٰۃ ہے یا قرابت رسول خدا کا صلہ ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا: زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ بھی۔

امامؑ نے فرمایا: ہمیں زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(حضرت ابو بصیرؓ فرماتے ہیں:) پھر امامؑ نے ان دیناروں کی مٹھی بھری اور اس کے حوالے کر دی۔

حضرت ابو بصیرؓ کہتے ہیں: جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے امامؑ سے پوچھا: ان میں زکوٰۃ کے کتنے درہم تھے؟

امامؑ نے فرمایا: جتنے اس نے مجھے دیئے تھے، باخدا اس سے ایک دانہ بھی کم یا

زیادہ نہیں تھا۔

کھوکھلے تنوں والے کھجور کے ایک درخت کا فوراً پھل دار ہو جانا

سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ علی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ جب وہ ایک کھجور کے کھوکھلے تنوں والے درخت کے پاس پہنچے تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

أَيُّهَا النَّخْلَةُ السَّامِعَةُ الْمُطِيعَةُ لِرَبِّهَا أَطْعَمِينَا جَعَلَ اللَّهُ
فِيكَ

”اے اپنے رب کا فرمان سننے والی اور اس کا حکم ماننے والی کھجور! ہمیں
وہ چیز کھلا جو خداوند عالم نے تجھ میں قرار دی ہے۔“

راوی کہتا ہے: امام علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ ہم پر ابھی ابھی اور ذائقہ دار کھجوریں گرنا
شروع ہو گئیں اور ہم نے جی بھر کے کھائیں۔

یہ دیکھ کر بچی کہنے لگا: قربان جاؤں! آپ میں تو حضرت مریمؑ کی سنت بھی موجود
ہے۔ (بصائر الدرجات)

ایک کنوے سے مٹھے پانی کا اُٹل پڑنا

سلیمان بن خالد ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو عبد اللہ علی سفر میں حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: دیکھو! کہیں حصین کوئی کنواں
دکھائی دیتا ہے؟

بچی نے دائیں بائیں دیکھا اور کہنے لگا: نہیں، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر دیکھو:

اُس نے دوبارہ دیکھا مگر پہلے کی طرح پھر بھی اُسے کچھ نظر نہ آیا۔ تب امام علیہ السلام نے

بلند آواز میں فرمایا:

آلَا يَا أَيُّهَا الْجُبُّ الرَّاحِضُ السَّامِعُ الْمُطِيعُ لِرَبِّهِ أَسْقَيْنَا مَكَأ جَعَلَ

اللَّهُ فِيكَ

”خبردار! اپنے رب کے فرمان کو سننے اور اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے! مومنین مارتے کنوے! ہمیں وہ مشروب پلا جو خداوند عالم نے تجھ میں قرار دیا ہے۔“

راوی کہتا ہے: امام علیؑ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کنوے سے میٹھا اور خوشبودار اور خوش ذائقہ و شیریں پانی اہل اہل پڑا۔ یہ دیکھ کر بلی بولا: قربان جاؤں! آپؑ میں تو حسرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی موجود ہے۔ (بصائر الدرجات)

قارئین کرام! ممکن ہے کہ سنہ موسویؑ سے اس کا اشارہ اس فرمان الہی کی طرف ہو۔
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَسِيمًا (سورہ بقرہ: آیت ۶۰)

”ہم نے کہا: اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ پس (پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں) اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔“

ایک کجگور کی گھٹلی سے سبز پتے کا نکلنا

حضرت محمد بن مسلمؑ بیان کرتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ احنے میں حضرت معلیٰ بن خنيسؑ روتے ہوئے وارد محفل ہوئے۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: معلیٰ! کیوں رورہے ہو؟

انھوں نے جواب دیا: مولانا دروازے پر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپؑ (اہل بیتؑ) کو ان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور آپؑ اور وہ ایک ہی چیز ہیں۔ اتنی سی بات کر کے معلیٰ خاموش ہو گئے۔

امام علیہ السلام نے کجگوروں کا ایک طبقہ منکوا یا۔ اس میں سے ایک کجگور اٹھا کر اس کے دو حصے کیے، انھیں تناول فرمایا اور گھٹلی کو زمین میں دبا دیا۔

امام علیہ السلام نے جوئی گھٹلی زمین میں دبائی تو وہ درخت بن گئی اور اس پر تازہ کجگوریں لگ گئیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ان میں سے بھی ایک کجگور لی۔ اُسے دو برابر حصوں میں تقسیم

کر کے تناول فرمایا اور اس کھجور میں سے ایک پچ نکال کر معنی کو دیا اور اُن سے فرمایا: اسے پڑھیں۔ جب انھوں نے اس پچے کو دیکھا تو اس پر یہ عبارت درج تھی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
الْمُرَاتَبُ الْوَالِحُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ..... وَالْحَسَنُ
بْنِ عَلِيٍّ وَآلِهِ (الخرائج والجرائج: جلد ۲، ص ۶۲۳)

ایک طشت سے دیناروں کا گرنا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کا بیان ہے: میں کچھ اموال اٹھا کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں بہت زیادہ اموال لے کر جا رہا ہوں۔ مگر جب میں امام علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور فرمایا:

”گھر کے بالکل آخری کونے میں ایک طشت پڑا ہے۔ ذرا اُسے لے آؤ۔“

اس کے بعد امام علیہ السلام نے کوئی بات کی (کوئی ذکر پڑھا)۔

جب غلام وہ طشت لے کر حاضر خدمت ہوا تو اُس طشت سے دینار گرنا شروع ہو گئے اور اتنی زیادہ تعداد میں گرے کہ میرے اور اس غلام کے درمیان حائل ہو گئے۔ اس پر امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا:

أَتَرَى نَحْنًا جِئْنَا إِلَى مَا فِي آيِدِيكُمْ؟ إِنَّمَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ مَا نَأْخُذُ
لِنُظَاهِرَكُمْ بِهِ

”تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اموال کے محتاج ہیں؟ یہ تو ہم صرف تمہارے تزکیہ کے لیے تم سے لیتے ہیں۔“ (بحار الانوار ج ۷، ص ۱۰۱)

امام علیہ السلام کا ایک غرودہ گائے کو زندہ کرنا

حضرت مفصل بن عمرؓ فرماتے ہیں: میں کہہ یا مثنیٰ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اور اس کی ایک چھوٹی سی بچی غرودہ گائے اپنے

سامنے رکھ کر رو رہی تھیں۔

امام علیہ السلام نے اُس سے پوچھا: تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ رونا کس بات پر ہے؟
اس نے جواب دیا: میرا اور میری اس بچی کا گزرا اسی گائے سے چل رہا تھا مگر اب یہ
مر گئی ہے اور مجھے اپنی روزی کی فکر دامن گیر ہو رہی ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر خدا اسے زندہ کر دے تو کیا تم خوش ہو جاؤ گی؟
وہ کہنے لگی: کیا آپ میری مصیبت میں میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں۔ میرا ارادہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے دعا کی اور
اُسے پاؤں مار کر بلند آواز میں پکارا تو وہ تیزی سے ٹھیک ہو کر کھڑی ہو گئی۔
یہ دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی: رب کعبہ کی قسم! یہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔
پھر امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف لے گئے اور وہ عورت انہیں نہ پہچان
سکی۔ (الخراج والجرائح: ج ۱، ص ۲۹۳)

ایک پہاڑ کا اپنی جگہ سے سرک جانا

حسن بن عطیہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو صفار پر کھڑے تھے تو عباد
بن بصری کہنے لگا: ایک حدیث آپ سے روایت کی جاتی ہے۔
امام علیہ السلام نے پوچھا: بھلا کون سی؟

اُس نے جواب دیا: آپ کا فرمان ہے کہ مومن کی عزت و حرمت اس گھر (کعبہ)
سے زیادہ ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: جی بالکل یہ میرا فرمان ہے، اور اگر کوئی مومن اس پہاڑ کو حکم دے
کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔

وہ کہتا ہے: میں نے دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنی
جگہ پر ہی ٹھہرو۔ میں تمہیں نابود نہیں کرنا چاہتا۔ (اختصاص: ص ۳۲۵)

امام علیہ السلام کا ایک شیر کو کان سے پکڑ کر راستے سے ہٹانا

عبدالغفار بن حسنؑ کہتے ہیں: ابراہیم بن ادم کوفہ آئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ منصور کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت جعفر بن محمد علوی بھی کوفہ آیا تھا۔ تب امام علیہ السلام کوفہ سے مدینہ واپس جانے لگے تو کوفہ کے اہل علم و فضل آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان میں سفیان ثوری اور ابراہیم بن ادم جیسے لوگ بھی تھے۔ جب یہ آپ سے آگے نکلے تو ایک شیر نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس پر ابراہیم بن ادم نے کہا: زکوٰۃ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو آنے دو۔ ذرا ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟

انھوں نے کچھ دیر انتظار کیا تو امام علیہ السلام آگئے۔ انھوں نے امام علیہ السلام کے سامنے شیر کا ذکر کیا تو آپ شیر کے پاس چلے اور اُسے کان سے پکڑ کر ان کے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا: ”اگر لوگ، خدا کی اطاعت اس طرح کرتے کہ جس طرح اس کا حق ہے تو وہ اس شیر پر اپنے بوجھ لاد دیتے۔“

ایک شخص کا تنور کی آگ سے نہ جلنا

مامون رقیؑ بیان کرتے ہیں: میں اپنے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں موجود تھا کہ اتنے میں اہل بن حسن خراسانی آیا اور امام علیہ السلام کو سلام عرض کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا: ”فرزندِ پیغمبر! رحمت و رافت آپ کے لیے ہے اور آپ اہل بیتؑ امامت ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کیوں نہیں بیٹھتے، حالانکہ آپ اپنے ایک لاکھ شیعوں کو تلوار اٹھائے ہوئے (جہاد کے لیے تیار) دیکھ رہے ہیں؟“

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے خراسانی! بیٹھ جاؤ، خدا تیرے حق کی حفاظت کرے۔

پھر فرمایا: اے حنیفہ! تنور روشن کرو۔ میں نے اس میں آگ جلا دی اور وہ انکارے کی مانند سرخ اور اس کے اوپر والا حصہ بالکل سفید ہو گیا۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا: اے خراسانی! اٹھو اور اس تنور میں بیٹھ جاؤ۔

خراسانی کہنے لگا: اے میرے مولا! اے فرزندِ رسول! مجھے آگ میں نہ جلائیے، مجھے

معاف کیجیے خدا آپ کو معاف کرے گا۔

امام علیؑ نے فرمایا: جا، تجھے معاف کیا۔

اس کے کچھ ہی دیر بعد ہارون کی آگئے۔ انھوں نے اپنی شہادت کی انگلی میں ایک چمچا پہنا ہوا تھا۔ انھوں نے امام علیؑ کو مخاطب کر کے کہا: اے فرزند رسول! آپ پر میرا سلام ہو۔ امام علیؑ نے (انھیں سلام کا جواب دے کر) اُن سے فرمایا: تم اپنے ہاتھ سے نعل (چمچا) اُتار دو اور اس جلتے ہوئے عورت میں بیٹھ جاؤ۔

راوی کہتا ہے: امام علیؑ کا حکم سنتے ہی انھوں نے اپنی انگشت شہادت سے نعل اُتاری اور عورت میں بیٹھ گئے۔

ادھر امام علیؑ اُس خراسانی کے ساتھ خراسان کے موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ اُسے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا یہ سارا منظر اُس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر امام علیؑ نے اُس سے فرمایا: ”اے خراسانی! اٹھو اور جو عورت میں ہے ذرا اُس کی خبر تو لو۔“

وہ کہتا ہے: امام علیؑ کا حکم سن کر میں اٹھا اور اُس کی طرف گیا۔ جب میں نے انھیں دیکھا تو وہ عورت میں چار زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ عورت سے نکلے اور انھوں نے ہمیں سلام کیا۔ اس پر امام علیؑ نے خراسانی سے فرمایا: تمہیں خراسان میں اس جیسے کتنے شیعہ دکھائی دیتے ہیں؟

خراسانی نے کہا: خدا کی قسم! ان میں سے تو مجھے ایسا ایک بھی دکھائی نہیں دیتا۔

امام علیؑ نے بھی فرمایا: خدا کی قسم! کوئی ایک بھی نہیں۔

اس کے بعد امام علیؑ نے فرمایا: جس زمانے میں ہمیں پانچ افراد بھرپور ساتھ دینے والے نہ ملیں، ہم اس زمانے میں خروج نہیں کیا کرتے اور زمانہ کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟

امام کا ٹڈیوں کے تباہی پھیلانے کی خبر دینا

ابراہیم بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میں مجبور بن خریدنے کے ارادے سے قبا کی جانب نکلا، راستے میں میری ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ مدینہ میں داخل ہو چکے تھے۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: تمہارا ارادہ کدھر کا ہے؟

میں نے عرض کیا: کجگوریں خریدنے جا رہا ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہیں ٹڈیوں کا خطرہ نہیں ہے؟

میں نے کہا: خدا کی قسم! میں کجگوریں نہیں خریدوں گا۔ خدا شاہد ہے کہ اس کے پانچ ہی

دن بعد ٹڈیاں آئیں گی اور انھوں نے کجگوروں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔^(۱)

امام علیہ السلام کا صحرا میں موجود پیاسے شخص کی مدد کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجنا

داؤد رتی دیکھ بیان کرتے ہیں کہ میرے دو بھائی زیارت کی غرض سے مدینہ منورہ کی

جانب نکلے۔ راستے میں ان میں سے ایک کو شدید پیاس لگی اور وہ پیاس کے مارے اپنے

گدھے سے گر پڑا اور دوسرے کو حیرت و پریشانی نے گھیر لیا۔ بہر کیف اس نے کھڑے ہو کر

نماز ادا کی اور حضرت محمدؐ، حضرت امیر المومنینؑ اور ایک ایک کر کے تمام ائمہ علیہم السلام کو پکارنے لگا

حتیٰ کہ جب وہ ان ائمہ میں سے (اس زمانے تک کے) آخری امام حضرت صادقؑ آل محمدؐ کے

نام پر پہنچا تو مسلسل عداوتیں لگا اور اس عدا میں لذت محسوس کرنے لگا۔

کچھ ہی دیر بعد اُس نے اپنے پاس ایک شخص کو حاضر پایا، وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ

اے بندہ خدا! تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنا حال اُس شخص کے گوش گزار کیا۔

اس کی بات سن کر اس حاضر ہونے والے شخص نے عود کا ایک ٹکڑا لیا اور اُس سے کہا:

اسے اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان رکھو۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے آسانی کے ساتھ

اپنی آنکھیں کھول لیں اور اٹھ بیٹھا۔ اس کی پیاس ختم ہو گئی اور وہ چلا گیا حتیٰ کہ اس نے آرام و

سکون کے ساتھ مدینہ جا کر زیارت کر لی۔

جب وہ دونوں واپس کوفہ میں آ گئے اور مدینہ میں جس نے دعا کی تھی وہ امام صادق علیہ السلام

کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اُسے بیٹھنے کا کہا اور فرمایا: تمہارے بھائی کا کیا حال

^(۱) واضح رہے کہ یہاں وہ کجگوریں مراد ہیں کہ جو درختوں پر ہی ہوتی ہیں اور خوشوں سے ملحدہ کی ہوتی نہیں

ہوتیں۔ (المترجم)

ہے؟ اور عود کہاں ہے؟

اس نے جواب دیا: میرے مولا! جب میرا بھائی تکلیف میں تھا تو میں بہت زیادہ پریشان تھا اور جب اس کی تکلیف رفع ہوگئی ہے تو اس خوشی میں عود کا خیال ہی میرے ذہن سے نکل گیا۔

اس پر امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جس وقت تو اپنے بھائی کے بارے میں حیران و پریشان تھا، اس وقت میرے پاس میرے بھائی حضرت خضر آئے تھے تو میں نے اُن کے ہاتھ میں تمہارے لیے شجرہ طوبیٰ کے عود کا ٹکڑا بھیجا تھا۔

پھر امام علیؑ نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر فرمایا: ذرا ٹوکری اُدھر لے آؤ۔ جب ٹوکری لائی گئی تو امام علیؑ نے اُسے کھول کر اس میں بھینہ وہی عود کا ٹکڑا نکال کر اُسے دکھایا اور اُس نے بھی اس ٹکڑے کو پہچان لیا۔ پھر امام علیؑ نے اسے واپس ٹوکری میں رکھ دیا۔ (مناقب آل ابی طالب)

امام علیؑ کو حرام جانوروں کا گوشت پیش کیا جانا اور امام کا اس کی حقیقت کو جان کر اُسے ٹھکرا دینا

سعد الاسکافؑ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں: ایک دن میں صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک پہاڑوں اور بیابانوں میں رہنے والا شخص کچھ ہدایا و تحائف لے کر امام علیؑ کے پاس آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک قیلے میں وحشی جانوروں کا گوشت بھی لایا تھا۔ امام علیؑ نے جب اس قیلے کو کھولا تو آپؑ نے فرمایا: اسے اٹھاؤ اور کتوں کے آگے ڈال دو۔

وہ بولا: آخر کیوں؟

امام علیؑ نے فرمایا: یہ پاک نہیں ہے۔

اس شخص نے کہا: میں نے اسے ایک مسلمان سے خریدا ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ یہ پاک

ہے۔

امام علیؑ نے اس کی بات سن کر گوشت کو واپس قیلے میں ڈال دیا اور اس پر کچھ پڑھا

جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر اس شخص سے فرمایا: اٹھو! اسے لے کر اس گھر میں چلے جاؤ اور اسے گھر کے زاویہ میں رکھ دو۔

جب اس نے امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا تو اُسے گوشت سے یہ آواز سنائی دی:
اے بندۂ خدا! میں پاک نہیں ہوں اور میرے جیسی ناپاک چیزوں کو امام اور انبیاء کی اولاد میں نہیں کھایا کرتیں۔

یہ آواز سن کر اس نے وہ گوشت والا تھیلا اٹھایا اور اس گھر سے باہر آ گیا۔

امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا: یہ کیا کہتا ہے؟

اس نے جواب دیا: یہ بھی وہی کہتا ہے جو آپ فرماتے ہیں یعنی کہ یہ پاک نہیں ہے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابوبہارون! کیا تم نہیں جانتے کہ جو باتیں دوسرے لوگ نہیں جانتے، وہ ہم (اہل بیت) جانتے ہیں۔

اس نے کہا: کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ امام علیہ السلام کے پاس سے نکل گیا اور راستے میں اُسے ایک کتا ملا تو اُس نے وہ گوشت اُس کتے کے آگے ڈال دیا۔ (بحار الانوار: ج ۴، ص ۹۵)

ایک اعرابی کا مسخ ہو جانا اور بعد میں اپنی سابقہ حالت پر پلٹ آنا

علی بن حمزہ کا بیان ہے: ایک دفعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج پر گیا۔ ہم راستے میں کجور کے ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ امام علیہ السلام نے اپنے مبارک لیوں کو جنبش دی اور کوئی دھا پڑی جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے فرمایا:

يَا تَحَلَّةُ! أَطْعِمِينَا مِمَّا جَعَلَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رِزْقِ عِبَادِهِ

”اے کجور کے درخت! خدا نے اپنے بندوں کا جو رزق تم میں رکھا ہے،

وہ ہمیں کھلا۔“

وہ کہتا ہے: میں نے دیکھا کہ وہ کجور امام علیہ السلام کی طرف جھکی، اس کے اوپر خوشے لگے ہوئے تھے اور ان میں بڑی ہی عمدہ کجوریں تھیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: قریب ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔

یوں ہمیں بہت ہی شیریں اور ذائقہ دار کھجوریں کھانا نصیب ہوئیں۔ وہاں ایک عربی آکر کہنے لگا: میں نے آج سے پہلے اتنا بڑا جادو کبھی نہیں دیکھا۔

یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم میں کوئی جادوگر ہے اور نہ ہی کوئی کاہن، بلکہ ہم تو صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دُعا کرتے ہیں اور وہ اُسے قبول کر لیتا ہے اور اگر میں اس کی بارگاہ میں دُعا کروں تو وہ تجھے کتے کی صورت میں مسخ کر دے گا اور تو اپنے گھر جا کر، گھر والوں کے سامنے اپنی دُم ہلانا شروع کر دے گا۔

امام علیہ السلام نے دُعا کی تو وہ اسی وقت کتابین گنیا اور اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: تم اس کے پیچھے جاؤ۔ میں اس کے پیچھے چلے چلا پڑا حتیٰ کہ جب وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس سے گزر کر اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچا اور اپنی دُم ہلانے لگا تو انھوں نے ڈنڈے مار مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب عین واپس امام علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے یہ سارا ماجرا امام علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ ہم ابھی باتوں میں ہی مشغول تھے کہ وہ آکر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اُس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اُس نے مٹی میں خود کو آلت پلٹ کر بنا شروع کر دیا اور اُوچا اُوچا بھونکنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر امام علیہ السلام کو اُس پر رحم آگیا اور آپؑ نے دُعا کی تو وہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آیا۔

اس پر امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: اے اعرابی! کیا اب تو ایمان لے آیا ہے؟
اُس نے کہا: جی ہاں! میں تو ہزار ہزار بار ایمان لے آیا ہوں۔ (الخرائج والجرائج: جلد ۱، ص ۲۹۶)

امام علیہ السلام کا زمین سے سونے کی اینٹیں نکالنا

یونس بن ظبیان، مفضل بن عمر، ابوسلمہ نراج اور حسین بن ثویر بن ابی قاصحہ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، آپؑ نے ارشاد فرمایا:

زمین کے خزانے اور اس کی سچیاں ہمارے پاس ہیں۔ اگر میں چاہوں تو اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر مار کر اسے کہوں کہ جتنا بھی سونا تجھ میں ہے، وہ نکال دے تو زمین وہ سب

اُگل دے گی۔

پھر امام علیؑ نے اپنے پائے اقدس سے زمین پر ایک خط کھینچا تو زمین شق ہو گئی اور امام علیؑ نے اس میں سے ایک بالشت جتنی سونے کی اینٹ نکالی۔ پھر امام علیؑ نے فرمایا: اس میں ابھی طرح دیکھو۔

جب ہم نے دیکھا تو وہاں بہت سی سونے کی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم میں سے کسی نے کہا: قربان جاؤں جب آپ کو اتنا کچھ دیا گیا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کے شیعہ کیوں محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں؟

امام علیؑ نے فرمایا: جلد ہی خداوند تعالیٰ ہمیں اور ہمارے شیعوں کو دنیا و آخرت دونوں میں جمع کر دے گا۔ (یعنی ان کی محتاجی بھی ختم کر دے گا) اور انہی نعمتوں سے ہماری جنتوں میں بسائے گا اور ہمارے دشمنوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔

میں کہتا ہوں: ممکن ہے کہ امام علیؑ کے اس فرمان: ”جلد ہی خدا ہمیں اور ہمارے شیعوں کو جمع کر دے گا“ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ ہو کہ جب زمین اپنی ساری برکتیں اور خزانے اُگل دے گی۔

ایک اندھے شخص کا بینائی حاصل کرنا

حضرت ابو بصیرؓ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جسد اطہر اور مبارک کندھوں کو مس کیا تو امام علیؑ نے فرمایا: اے ابو محمد! کیا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، قربان جاؤں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔

اس پر امام علیؑ نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا تو میں آپ کو دیکھنے لگ گیا۔ پھر امام علیؑ نے فرمایا: اے ابو محمد! اگر لوگوں میں تمہارے نابینا ہونے کی شہرت نہ ہوتی تو میں تمہیں اسی بینائی والی حالت پر چھوڑ دیتا لیکن اس طرح تم ٹھیک نہیں رہو گے۔

پھر امام علیؑ نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا تو میں پہلے کی طرح ہو گیا۔

(بحار الانوار)

یہ روایت بھی حضرت ابوبصیرؓ نے ہی بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادقؑ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اپنی آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی اور دیکھنا چاہتا ہوں۔

امام علیہ السلام نے میری آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو میں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ (بحار الانوار: ج ۷، ص ۷۸)

تعلیم قرآن اور امام کا اعجاز

حضرت امام جعفر صادقؑ کا مسلم نامی ایک غلام تھا۔ وہ اچھی طرح قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپؑ نے ایک رات میں اسے قرآن مجید کی تعلیم دی اور جب صبح ہوئی تو وہ یوں قرآن مجید پڑھنے لگا کہ گویا وہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا۔

ریت کا سونے کے بھاؤ پکنا

ایک روز منصور نے حضرت امام جعفر صادقؑ کو بلایا تو امام علیہ السلام اس کے ہمراہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔ وہاں منصور اپنی سواری سے اتر کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس کے پہلو میں حضرت امام جعفر صادقؑ بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک سائل آیا اور اس نے منصور سے سوال کرنا چاہا مگر اس سے منہ پھیر کر امام علیہ السلام سے سوال کرنے لگا تو امام علیہ السلام نے اسے وہاں سے تین مٹھیاں ریت کی بھر کر دیں اور فرمایا:

إِذْهَبْ وَاعْلُ

”جاؤ اور اسے ہماری قیمت پر فروخت کرو۔“

یہ دیکھ کر منصور کے ایک بندے نے کہا: تم نے بادشاہ کو چھوڑ کر ایک ایسے فقیر سے سوال کیا ہے جو کسی شے کا بھی مالک نہیں۔

امام علیہ السلام کی عطا و بخشش کو دیکھ کر اس سائل کے چہرے سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ منصور کے اس ٹوک کو کہنے لگا:

إِنِّي سَأَلْتُ مَنْ أَنَا وَالشَّقُّ بِعَظَائِهِ

”جس کے عطا کر دینے پر مجھے یقین تھا، میں نے اسی سے ہی مانگا ہے۔“

پھر وہ امام علیہ السلام کی عطا کردہ ریت کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ جب اُس کی زوجہ نے اُس کے پاس ریت دیکھی تو وہ پوچھنے لگی: یہ تمہیں کس نے دی ہے؟

اس نے جواب دیا: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔

بیوی نے کہا: کیا امام علیہ السلام نے اُس کے بارے میں تجھ سے کچھ کہا تھا؟

اُس نے کہا: ہاں! یہ فرمایا تھا کہ اُسے بھاری قیمت پر فروخت کرو۔

وہ کہنے لگی: امام علیہ السلام ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ تم اس میں تھوڑی سی ریت لے کر (سونے وغیرہ کی) جان پہچان رکھنے والے کسی شخص کو دکھاؤ۔ مجھے تو اُس سے بڑی دولت و ثروت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی کے مشورہ پر وہ اس میں سے کچھ ریت لے کر ایک یہودی کے پاس گیا تو اُس نے اسے اس کے بدلے میں دس ہزار درہم دیے اور کہا: باقی بھی اسی قیمت پر مجھے دے دو۔ (بحار الانوار: ج ۲، ص ۱۵۶)

امام علیہ السلام کا ایک غرہ عورت کو زندہ کرنا

عبدی کا بیان ہے: ایک دفعہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہماری ملاقات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر پھر سے حج کا موقع مل جاتا تو ہم امام علیہ السلام سے تجدید عہد کر لیتے۔

میں نے اُس سے کہا: خدا کی قسم! میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم حج کر سکیں۔

اُس نے کہا: ہمارے پاس کپڑے اور زیورات ہیں، آپ انہیں بیچ کر حج کا زوراء مہیا کر لیں۔ میں نے اُس کے اس بہترین مشورے پر عمل کیا اور ہم دونوں زوراء تیار کر کے حج کے لیے روانہ ہو گئے اور جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو وہ سخت بیمار ہو گئی اور ایسا لگتا تھا کہ جلد ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ میں اس کی صحت سے ناامید سا ہو کر امام علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ہلکے سرخ رنگ کی دو چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے امام علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔

امام علیہ السلام نے میرے سلام کے جواب کے بعد اُس کے بارے میں پوچھا تو میں نے امام علیہ السلام کو اُس کی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا: میں تو اُس کی صحت یابی سے ناامید ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔

میری بات سن کر امام علیہ السلام نے غم و پریشانی کے عالم میں کچھ دیر اپنا سر مبارک جھکایا۔ پھر فرمانے لگے: اے عہدی! کیا تو اُس کی وجہ سے پریشان ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! میں اس کی وجہ سے ہی پریشان ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اُسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی صحت یابی کے لیے دُعا کی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ۔ تم اُسے شفا یاب حالت میں بیٹھے ہوئے پاؤ گے اور خادمہ اُسے پھل کھلا رہی ہوگی۔

وہ کہتا ہے: امام علیہ السلام کی بات سن کر میں فوراً اُس کی طرف گیا۔ جب میں نے اُسے دیکھا تو وہ ٹھیک ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور خادمہ اُسے پھل کھلا رہی تھی۔

میں نے اُس سے پوچھا: اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا: خداوند عالم نے مجھے صحت و عافیت سے نوازا ہے اور میرا جی کر رہا تھا کہ میں یہ (مجبور جیسا) پھل کھاؤں۔

عہدی کہتا ہے: میں نے اُسے بتایا کہ میں تمہاری صحت یابی سے بالکل ناامید ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس چلا گیا تھا اور جب امام علیہ السلام نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں تیری حالت کے بارے میں بتایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا: اُسے کچھ نہیں ہوگا۔ تم واپس اُس کی طرف چلے جاؤ۔ جب تم اُسے دیکھو گے تو وہ ایک میٹھا پھل کھا رہی ہوگی۔

میری بات سن کر وہ کہنے لگی: جب آپ میرے پاس سے چلے گئے تو میں اپنی جان کھونے لگ گئی۔ اتنے میں ایک شخص ہلکے سرخ رنگ کی دو چادریں اوڑھے ہوئے آیا اور مجھ سے کہنے لگا: تجھے کیا ہوا ہے؟

میں نے کہا: میں مرنے والی ہوں اور یہ موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرشتہ موت کو مخاطب کر کے فرمایا:

يَا مَلَكَ الْمَوْتِ! "اے فرشتہ موت!"

فرشتے نے کہا: لَبَّيْكَ! أَيُّهَا الْإِمَامُ "لبیک! اے امام!"

امام علیہ السلام نے فرمایا: أَلَسْتُ أُمِرْتُ بِالسَّبْعِ وَالطَّاعَةِ لَنَا؟

"کیا تمہیں ہماری بات سننے اور ہماری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟"

فرشتے نے کہا: بَلَى "کیوں نہیں۔"

امام علیہ السلام نے فرمایا: فَإِنِّي أَمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ أَمْرَهَا عَشْرِينَ سَنَةً

"میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تُو اُس کی موت کا معاملہ بیس سال تک مؤخر کر دے۔"

فرشتے نے کہا: أَلَسْتُ بِالطَّاعَةِ "مولا! میں نے سنا اور اطاعت کی۔"

اس عورت نے کہا: امام علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر فرشتہ موت اور امام دونوں میرے پاس

سے چلے گئے اور اسی وقت مجھے اتفاق ہو گیا۔ (الخراج والجراح ج ۱، ص ۲۹۴)

حیسی بن ہر ان بیان کرتے ہیں: اہل خراسان میں سے ایک شخص نہر کے پار والے

کنارے پر موجود تھا۔ وہ بڑا ہی مال دار اور اہل بیت علیہم السلام کا خُب دار تھا۔ وہ ہر سال حج پر

جاتا تھا اور اُس نے ہر سال اپنے مال میں سے دس ہزار دینار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی

خدمت میں پیش کرنا فرض کیے ہوئے تھے۔ اُس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی،

جو نیکی اور دیانت میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔

ایک سال وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی: اے میرے چچا زاد اس سال مجھے حج پر لے

جائیں۔ اُس نے اپنی بیوی کی فرمائش قبول کر لی۔ شوہر کی رضامندی دیکھ کر اس عورت نے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بچوں اور بچیوں کے لیے خراسان کے عمدہ کپڑے اور دیگر

تحائف خریدے اور اُس کے شوہر نے ایک ہزار دینار ایک قبیلے میں بند کیے، جو اُس نے

امام علیہ السلام کے لیے الگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ پھر اُس نے وہ قبیلے ایک صندوق میں رکھ

دی، جس میں اُس کی چچا زاد کے زیورات و عطریات تھے۔

یہ سب لے کر وہ مدینہ کے ارادہ سے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ امام جعفر

صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا:

مولاً! میں اپنی زوجہ کو حج و زیارت کی غرض سے اپنے ہمراہ لایا ہوں۔ آپ اجازت دیجیے، تاکہ وہ آپ کے بیت الشرف پر حاضر ہو کر زیارت کی سعادت حاصل کر سکے۔
 آپ کے اجازت دینے پر وہ مومنہ آپ کے گھر آئی۔ اُس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تحفے تحائف آپ کے بچوں کو دیے اور واپس اپنی قیام گاہ کی طرف چلی گئی۔

دوسرے دن شوہر نے بیوی سے کہا: وہ صندوقچہ نکالو جس میں ایک ہزار دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے کہنے پر بیوی نے وہ صندوقچہ اُس کے حوالے کر دیا۔ مگر جب اُس نے وہ صندوقچہ کھولا تو اُس میں سے وہ قیمتی غائب تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی حیران ہوا کہ صرف وہی قیمتی غائب ہے اور باقی سب چیزیں اسی طرح سے پڑی ہوئی ہیں۔ بہر حال اس نے مجبور ہو کر زیورات رہن رکھے اور ایک ہزار دینار قرض لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
 امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے ایک ہزار دینار تو ہم تک پہنچ چکے ہیں۔

اس نے پوچھا: مولاً وہ کیسے؟

آپ نے فرمایا: مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ اس لیے جو رقم تم میرے لیے لے کر آ رہے تھے میں نے ایک جن کے ذریعے سے وہ رقم منگوالی اور جب کبھی مجھے کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو میں اپنے شیعہ جنوں سے کام کرا لیتا ہوں۔

الغرض وہ شخص واپس اپنی زوجہ کے پاس قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ اُس نے راستے میں ایک ہزار دینار اپنے امین کو واپس کیے اور اس سے رہن رکھے ہوئے زیورات واپس لے کر اپنی رہائش پر آ گیا۔ مگر جب اُس نے یہاں آ کر دیکھا تو اُس کی زوجہ انتقال کر چکی تھی۔ اُس نے اپنی خادمہ سے اُس کے بارے میں دریافت کیا تو اُس نے بتایا کہ اُنھیں دل کا دورہ پڑا ہے اور اسی وجہ سے اُن کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس پر مجبوراً اُسے صبر سے کام لینا پڑا۔ اس کے بعد وہ تجویز و تھنیں کے انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا: مولاً! آپ کی کنیز (میری زوجہ) کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔

یہ اندوہناک خبر سن کر امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپؑ نے دو رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ پھر اس سے فرمایا: تم اپنی اپنی رہائش گاہ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ تمہاری زوجہ فوت نہیں ہوئی ہے تم وہاں جا کر دیکھو، وہ کنیز کو سمجھا رہی ہے اور بالکل صحیح ہے۔ وہ شخص یہ سن کر اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیا اور وہاں جا کر اُس نے امام علیہ السلام کے فرمان کے صین مطابق اُسے زعمہ پایا تو وہ بے حد مسرور ہوا۔ اس کے بعد وہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا اور امام علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ دوران طواف جب اُس کی بیوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ لوگوں نے آپؑ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی: یہ کون ہیں، جن کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے؟ اُس نے جواب دیا: یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔

اس پر وہ بولی: باخدا! انھوں نے ہی بارگاہ خداوندی میں میری سفارش کی تھی یہاں تک کہ اُس نے میری روح کو واپس میرے جسم میں پلٹا دیا۔ (الخروج والجراثج: ج ۲، ص ۶۹۸)

امام علیہ السلام کا مال میں خیانت کے بارے میں خبر دینا

عندیر میرنی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں: میرے پاس امام علیہ السلام کا مال جمع تھا۔ میں وہ مال امام علیہ السلام کے حوالے کرنے کے لیے آپؑ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام کے مال میں سے ایک دینار میں نے اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ دیکھوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

پس جب میں نے امام علیہ السلام کے سامنے رکھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے عندیر! تُو نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، مگر اس سے تمہارا ارادہ ہمیں نقصان پہنچانے کا نہ تھا۔

میں نے عرض کیا: قربان جاؤں! بھلا وہ کیسے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم نے ہمارے مال کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اس کے بارے میں تمہیں ہمارے نظریے کا علم ہو جائے۔

میں نے کہا: قربان جاؤں! آپؑ سچ فرماتے ہیں۔ اس سے مرا مقصد یہ جاننا تھا کہ

میرے دوست میرے ہارے میں کیا کہتے ہیں؟

۔ اس پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اسے ہم

جانتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔

کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا:

وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَخْصِيَّتِهِ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (سورہ یس: آیت ۱۲)

”اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔“

جان لو! انبیائے کرام علیہم السلام کا علم ہمارے علم میں محفوظ اور ہمارے پاس مع ہے اور

ہمارا، انبیائے علیہم السلام کے علم میں سے ہے، تو یہ تمہیں کہاں لے جائے گا۔

میں نے کہا: قربان جاؤں! آپ سچ فرماتے ہیں۔ (مناقب آل ابی طالب، ج ۴،

ص ۲۲۷)

مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام

معزز قارئین! واضح رہے کہ یہاں مدرسہ سے مراد کوئی تعلیمی درس گاہ ہے اور نہ ہی وہ حلقہ درس ہے، جو علمی حوزوں میں دیکھے جاتے ہیں، بلکہ تمام زبانوں اور قوموں کی نظر میں اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے:

”ان تمام افکار و آراء کے مجموعے کو مدرسہ کہا جاتا ہے جنہیں لوگوں کی ایک جماعت قائم کرتی ہے اور ان افکار کی بتا رکھنے والے کو صاحب مدرسہ کہا جاتا ہے۔“

اس اصطلاح سے ہمارا مقصد یہ بتانا ہرگز نہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسلامی احکام کے مؤسس و بانی ہیں، بلکہ ہمارا مقصد امام علیہ السلام کو اس زمانے کا احکام اسلامیہ کا ناشر بتانا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس زمانے میں جتنے وسیع پیمانے پر ان کی نشر و اشاعت کر سکتے تھے، کی۔

بالفاظ دیگر مدرسہ امام جعفر صادق سے مراد وہ خطہ اور راستہ ہے جس پر امام علیہ السلام نے چل کر اپنی حیات مبارکہ کے مقدس لمحات گزارے اور وہ راستہ آپ کے آبائے کرام علیہ السلام اور بالخصوص رسول اسلام کا تھا اور یقیناً وہی صحیح اسلام تھا کہ جو ہر قسم کے طلاب اور کی ویشی سے محفوظ تھا۔

اس کلام میں غلو و مبالغہ آرائی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس بات پر تو تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ واضح حق اور ایسے سیدھے راستے پر قائم رہے کہ جو ہر طرح کے انحراف، کجی، شک اور گمراہی سے پاک تھا اور اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک سارے کے سارے ائمہ معصومین علیہم السلام

ہی کی سنت و سیرت پر چلنے والے تھے۔

اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول خدا ﷺ کی وفات ہجرت کے گیارہویں سال میں ہوئی تھی۔ اس سے لے کر ۲۶۰ ہجری تک گیارہ ائمہ علیہ السلام اڑھائی سو سالہ جو دور گزارا، اس میں ان بزرگواروں کی جانب سے نہ دین میں کوئی انحراف سامنے آیا، نہ اسلام کے کسی حکم کی مخالفت ان سے سرزد ہوئی، نہ انھوں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی اور نہ ہی احکام سے غلام کیا۔ بلکہ اپنی زندگیوں کے آخری سانسوں تک رسول اللہ ﷺ کی سنت اور طریقے پر چلے رہے اور اس سے سر مو انحراف نہیں کیا۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ ائمہ علیہ السلام عام لوگوں کے معاشرے میں رہتے تھے اور ان کے دشمن ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے، تاکہ انھیں ان کی کوئی کمزوری ہاتھ آجائے جس سے وہ ان پر زبان اعتراض دراز کر سکیں اور ان کی عزت و ناموس کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھا سکیں مگر ہر حربہ آزمانے کے باوجود بھی وہ اس حسرت کو پھدا ہوتے نہ دیکھ سکے، بلکہ اس کے برعکس انھوں نے ان ذواتِ مقدسہ میں سے ہر ایک کو کمالاتِ نفسیہ اور مکارمِ اخلاقیہ کا منبع و مصدر، دین و اسلام کا کامل مظہر اور تقویٰ و پرہیزگاری کا بلند نشان پایا۔ روح اسلام اپنے تمام معانی کے ساتھ ان میں سوئی ہوئی تھی اور کوئی بھی عیب جو اور بد خو انسان ان میں کوئی خامی نہ پاسکا۔

تاریخ کے صفحات ہمارے اس بیان کے سچے شاہد ہیں۔ ہاں! ہم یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اس خیر و شر کے معرکہ میں بعض ایسے بد طبیعت افراد بھی موجود رہتے ہیں جو اس خاندانِ عصمت و طہارت کے مقدس افراد کے خلاف اپنی زہر آلود قلموں کو استعمال کر کے ہمیشہ اپنے نامہ اعمال سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو آدمیت کی گنتی میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ یہ پیسے کے مجاری حقائق کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اور حق کو باطل کے ساتھ گڈڑ کرنے کے لیے ظالموں اور طاغوتوں کے آگے بک جاتے ہیں اور شیطانِ مردود کو راضی کرتے ہیں۔

اب ہم اپنے کلام کا رخ پھر سے مدرسہ امام جعفر صادق کی طرف موڑتے ہیں اور اپنے قارئین کو اس کے فیض و برکات سے روشناس کراتے ہیں۔

محقق علیؑ اپنی کتاب ”المعتبر“ میں لکھتے ہیں:

آپؑ کا مدرسہ مدینہ منورہ میں آپؑ کا گھر اور مسجد تھی بلکہ آپؑ جس جگہ بھی ہوتے وہی جگہ آپؑ کا مدرسہ بن جاتی تھی۔ حج کے موسم اور دیگر مختلف مناسجوں پر پوری دنیا علم و حکمت کے متلاشی آپؑ کے خانہ فیض پر آتے اور ذہر مراد کو پا کر واپس جاتے۔ ایسے لوگ آپؑ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف سوالات تیار کر کے لاتے تھے۔ آپؑ سے (خصوصاً علم کلام کے موضوع پر) بہت کچھ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت مفضل بن عمرؓ نے آپؑ سے ایک کتاب روایت کی ہے جو ”توحید مفضلؑ“ کے نام سے معروف ہے۔ دہریوں کے رد کے لیے یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔..... إلى آخر كلامه طاب ثراه

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد

لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور زانوئے تلمذ تہ کر کے آپ کے نورِ علم سے استفادہ و استفاضہ کیا۔ آپ کے شاگردوں میں سے بعض نے علم و فضل اور تقویٰ و کمال میں بہت ہی بلند مدارج و مراتب حاصل کیے اور بعض نے مختلف علوم و معارف پر قیمتی کتابیں تحریر کر کے اہل زمانہ سے اپنا سکہ منوایا اور اپنے اس علمی سرمایہ کو بعد والوں کے لیے بطور یادگار چھوڑا۔

مشہور یہی ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد چار ہزار ہے، مگر ہماری تحقیق و تدقیق کے مطابق آپ کی صحبت علمی کا فیض اٹھانے والوں کی تعداد پانچ ہزار سے اوپر ہے اور ہم اپنے مہربان خالق کی حمد بجالاتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ سے ملاقات کا شرف پانے والوں اور آپ کے بحر علمی سے اپنی دیرینہ پیاس بجھانے والوں کو ثمار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ہم نے اپنے انسائیکلو پیڈیا کی ایک جلد میں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔

مدرسہ امام صادق کے امتیازی پہلو

قارئین کرام! ہر مدرسہ اساتذہ، طلاب اور ایک عمارت سے تشکیل پاتا ہے اور بعض مدارس اپنے اساتذہ، طلاب اور مقامات حتیٰ کہ زمانوں اور ظروف کے اعتبار سے بھی دیگر مدارس سے مختلف ہوتے ہیں اور جہاں تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کی بات ہے تو اس کے استاذ اور مدیر خود امام عالی مقام تھے۔ لہذا یہ مدرسہ ہر حال سے دوسرے تمام مدارس سے ممتاز تھا۔ کیونکہ اس مدرسے کی مسئولیت و ادارت اس زمانے کی سب سے بڑی علمی شخصیت کے مقدس ہاتھوں میں تھی اور ان کے علم و فضل کا چرچا ملک ملک اور ہر قوم میں تھا۔ اور وہ شخصیت اولین و آخرین کے علوم کی عالم اور دین کے تمام احکام و احاطہ و دسترس رکھنے والی تھی،

جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے:

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (سورہ یس: آیت ۱۲)

”اور ہم نے ہر چیز کو امامِ مبین میں جمع کر دیا ہے۔“

جب اس مدرسے کے معلم و مربی کے یہ اوصاف تھے تو اس میں پروان چڑھنے والے اکثر شاگرد اپنے زمانے کے آسمانِ علم و فضل کے روشن اور دکھتے ہوئے ستارے تھے۔ یہ اپنے امام علیہ السلام کے علمی مقام و مرتبے، سیرت کی قداسیت اور اخلاقی عالیہ کی لطافت و نفاست کی اچھی طرح سے معرفت رکھتے تھے اور انتہائی مؤدبانہ نظروں سے آپؑ کی طرف دیکھتے تھے۔

حوزاتِ علمیہ کے درسی حلقوں میں بعض اوقات اساتذہ اور طلاب کے درمیان دلیل میں مناقشہ اور اختلاف رائے ہو جاتا ہے یا وہ عمومی طور پر موضوع بحث میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلسِ درس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپؑ کے اکثر شاگرد آپؑ کی امامت کا اعتقاد رکھتے تھے اور آپؑ کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو خداوندِ عالم کا ایسا حکم سمجھتے تھے جس میں کسی قسم کے جدل و انکار اور اجتہاد و اظہارِ رائے کی کوئی محجاش نہیں ہوتی تھی۔ البتہ بعض اوقات امام علیہ السلام کے شاگرد ان سے کسی حکم کی علت پوچھ لیتے اور جدل و مناقشہ سے ہٹ کر سیکھنے والا سوال کرتے تھے۔ مزید برآں امام علیہ السلام کی مجلسِ درس میں غیر شیعہ بھی حاضر ہوتے تھے اور وہ بلا تامل آپؑ کے فرمان کو قبول کر لیتے تھے اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپؑ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔

ہاں! بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام بذاتِ خود انھیں بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث میں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام کے واسطے سے اپنے جدِ امجد حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے نقل کی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب و تلامذہ کا حصولِ علم سے ہدفِ ریا و سمعہ کا اظہار کرنا یا شہرت اور نام و نمود پانا نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ جب وہ امام علیہ السلام کے دروسِ علمی سے فیض یاب ہو جائیں گے تو امام علیہ السلام انھیں کوئی سند و سرٹیفکیٹ دے دیں گے

جیسا کہ آج کل کے دور میں طلب کو ماسٹر یا ڈاکٹریٹ وغیرہ کی ڈگریاں دی جاتی ہیں بلکہ ان کا پہلا اور آخری ہدف پہلے سیکھنا پھر خدمت کرنا تھا۔

امام علیہ السلام اپنے شاگردوں کے سامنے بہترین تعلیمات اور قیمتی مواضع و نصائح پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ انھیں علم و حدیث سکھانے سے امانت و سپائی کا حکم دیتے تھے اور انھیں اپنے علم پر عمل کرنے کا فرمان بھی سناتے تھے تاکہ وہ عمل کو چھوڑ کر محض علم کو ہی کافی سمجھنا شروع نہ کر دیں۔

آپ انھیں حکم دیا کرتے تھے کہ وہ یہ علم دوسروں تک غفل کریں۔ یہ فاقوں کو خواب غفلت سے جگائیں اور سیکھنے والوں پر تکبر نہ کریں۔ آپ انھیں حصول علم کی راہ میں مشقتیں سہنے پر ابھارتے تھے۔ آپ انھیں اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ وہ علم کو اس کے اہل، صاف و شفاف منابع اور قابلِ بھروسہ مقامات سے حاصل کریں اور مشکوک و ملوث راستوں کو چھوڑ دیں۔ نیز آپ انھیں علماء کی عزت و احترام، اُن کے امور میں اُن کی مدد اور ان کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیتے تھے۔

مدرسہ امام جعفر صادقؑ میں تخصص

مدرسہ امام جعفر صادقؑ کے امتیازی پہلوؤں میں سے ایک علوم و معارف میں تخصص و مہارت تامہ حاصل کرنا بھی تھا۔ اگرچہ آج کل یہ طلب اور دوسرے علمی میدانوں میں بہت معروف ہو گیا ہے لیکن اس کی ابتدا امام جعفر صادقؑ کے مدرسہ سے ہوئی تھی اور امام علیہ السلام کے شاگردوں نے علم کے مخصوص میدانوں میں تخصص کر کے بلند مقام حاصل کیا تھا۔ ہم یہاں پر بطور مثال ان میں سے بعض کا ذکر آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

حضرت جابر بن حیانؓ

اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے بڑے بڑے ناموں میں سے ایک نام حضرت جابر بن حیانؓ کا بھی ہے۔ انھوں نے علمِ کیمیا میں تخصص (Ph.D) کیا تھا۔ یہ امام جعفر صادقؑ کی تعلیم و تربیت کا ایک شاہکار تھے۔ امام علیہ السلام نے اُن میں علمِ کیمیا کو سمجھنے کی اہلیت و لیاقت

دیکھ کر انھیں یہ علم اس طرح تعلیم فرمایا: ”ابوالکلیسیا، معلم الکلیسیا اور اُستاد الکلیسیا جیسے القاب اُن کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون جیسے فلسفہ، احکام، اشیاء کے خواص، کیمیا اور آلاتِ حربیہ وغیرہ پر بہت سی کتابیں تالیف کیں۔ اسی طرح آپ نے علم طب کے موضوع پر بھی ایک ضخیم کتاب لکھی اور متعدد رسائل علم کیمیا اور علم مخترعات پر تحریر کیے۔ آپ کے ہاتھوں سے تحریر شدہ آپ کی بعض تصانیف اب بھی بعض عمومی کتب خانوں، لائبریریوں اور بعض مغربی ممالک میں ملتی ہیں۔ اور ان میں سے بعض کا ترجمہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی چھپ چکا ہے۔

یہاں یہ بات ذکر کرنا نہایت ہی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جابر بن حیانؓ اپنی ہر کتاب کی ابتداء یوں فرمایا کرتے تھے:

حَدَّثَنِي سَيِّدِي وَمَوْلَايَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

”میرے آقا و مولا حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا۔“

انھوں نے بہت سے تجربات اور بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہونے والے انکشافات و اختراعات کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ محمد بن زکریا رازی جیسا شخص یہ کہہ کر بہت فخر محسوس کرتا تھا کہ وہ جابر بن حیانؓ کے شاگردوں میں سے ہے۔

ہم نے آسانِ علم و فضل کے اس خورشید منور کا تذکرہ اپنے موصومہ کی ایک مخصوص جلد میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ جہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں زانوائے تلمذ تہہ کرنے والوں کے احوال درج کیے گئے ہیں۔ یہاں جو ہم نے ان کا تذکرہ بہت تذکرہ کیا ہے تو اس کا مقصد صرف مدرسہ امام صادق علیہ السلام کا بہترین انداز میں ایک تعارف پیش کرنا تھا۔

ہشام بن حکم رضی اللہ عنہ

امام عالی مقام علیہ السلام کے یہ شاگرد علم کلام و عقائد میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ مخالفوں اور راوِ راست سے منحرف ہو جانے والوں کے ساتھ مناظرہ و جدل احسن میں انھیں پُر طولی حاصل تھا۔ امام علیہ السلام انھیں دیکھ کر بڑی خوشی و راحت محسوس کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے انھیں

ایسے معنوی تمنوں اور اعزازی نشانوں سے نوازا تھا جو بادشاہوں اور وزیروں کے تاجوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھے۔

امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا:

تَاجُهُ تَابِيْدِيَّةٌ وَلِسَانُهُ وَقَلْبُهُ

”یہ اپنے ہاتھ، زبان اور دل سے ہماری مدد کرنے والا ہے۔“

ان کے بعض مناظرے ہم ساتھ اسی کتاب میں بیان کر چکے ہیں جیسا کہ ان کا تفصیلی ذکر ہم نے امام علیہ السلام کے شاگردوں سے متعلقہ اپنے موضوع کی ایک خاص جلد میں کیا ہے۔

محمد بن مسلم رحمہ اللہ

یہ بزرگوار علم فقہ و حدیث میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انھوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سولہ ہزار احادیث روایت کی ہیں۔ اس مردِ خدا نے علم فقہ و حدیث میں محنت کر کے نہایت ہی بلند مقام حاصل کیا ہے۔

معزز قارئین! ہم نے آپ احباب کو مدرسہ امام صادق علیہ السلام کا تعارف کرانے کے لیے یہ چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور جو برادرانِ تفصیل کے خواہش مند ہیں وہ ہمارے موضوع کی اس جلد کی طرف رجوع کریں جس میں امام علیہ السلام کے اصحاب و تلامذہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

عصرِ امام صادق علیہ السلام کے امتیازات

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ بعض خصوصیات کی بنا پر دوسرے زمانوں سے ممتاز تھا۔ ان میں سے چند ایک خصوصیات درج ذیل ہیں:

- ① وہ زمانہ ذہنوں کے وسیع ہوجانے کی وجہ سے علم کے ثور سے چمک گیا تھا۔
- ② اس زمانے میں چھپے ہوئے اسرار آشکار ہو گئے تھے اور انسانی معاشرہ غفلت و خجالت کی غیند سے بیدار ہو چکا تھا۔

- ③ اس زمانے کے لوگوں میں حصولِ معرفت کی رغبت زیادہ ہو گئی تھی۔

④ دنیا کے مختلف حصوں اور بالخصوص مدینہ منورہ میں بعض اصحاب، تابعین اور تبع تابعین کی بہ دولت علمی مراکز قائم ہو گئے تھے۔

⑤ اس زمانے میں لوگوں کے اذہان علوم دینیہ سے جیسے علم کلام، علم تفسیر اور علم حدیث وغیرہ کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اس دور میں ان علوم کو مرکزیت حاصل تھی جبکہ دوسرے علوم جیسے علم طب و نجوم وغیرہ کو ثانوی حیثیت دی گئی تھی۔

⑥ ان حالات و ظروف میں بہت سے مذاہب ایجاد ہو گئے، جن میں سے ہر ایک علیحدہ اور مخصوص نظریے کا حامل تھا۔ جیسے قدریہ، کیسانیہ، مرجہ، حشویہ اور خواصج وغیرہ۔ ان تمام مذاہب کے ماننے والے ایک ایک امام کے پیچھے چلتے تھے۔ وہ ہر آواز لگانے والے کے پیچھے دوڑ پڑتے تھے اور جدھر کی ہوا ہوتی اُدھر ہی منہ پھیر لیتے تھے۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر انسانی معاشرے میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی سمت معین نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے وہ بلاسوچے سمجھے اُسے قبول کر لیتے ہیں۔

محرز قارئین! ایسے حالات میں مذہب شیعہ اور مدرسہ امام جعفر صادقؑ امام عالی مقام علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکت سے محل آفتاب چمکتا اور دکتا رہا اور مذہب جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جیسا کہ اس کی کچھ تفصیلات آئندہ فصل میں آنے والی ہیں۔

مذہب جعفری

تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ کا منبع و مصدر قرآن کریم اور سنت نبویؐ ہے، لیکن وہ ان دو مصدروں تک پہنچنے کے طریقوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ بہت سے افراد اپنے عقائد و نظریات اور احکام شریعہ کو غیر مستبر افراد سے حاصل کرتے ہیں اور وہ فقط تعصب اور نبی کریم ﷺ کے اہل بیتؑ کے ساتھ دشمنی کے اظہار کے لیے ایسا کرتے ہیں اور ان کا متہد حق و حقیقت کو پانا نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے ہی لوگوں میں مختلف نظریات اور جدا جدا فرقے وجود میں آتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک اور سنت نبویؐ تک

بچنے کے لیے عقیقہ راہیں اچانتے ہیں۔ ہم اپنے مقصود کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نماز کے لیے وضو کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ
 أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
 الْكَعْبَيْنِ (سورہ مائدہ: آیت ۶)

”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور
 کہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں اور ٹخنوں تک پاؤں کا
 مسح کر لو۔“

مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان کہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں پر اپنے
 ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور بعض اس کے الٹ کرتے ہیں اور اسی طرح بعض سر کے اگلے حصے اور
 ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرتے ہیں اور بعض مسح کرنے کے بجائے پاؤں کو دھو لیتے ہیں۔

بتا برائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اختلاف کا مٹا کیا ہے؟ کیا خدا اور رسولؐ نے انہیں
 وضو میں اس طرح اختلاف کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا رسولؐ خدا ﷻ کے حکم کو لوگوں کو سکھانے کی
 خاطر ان کے سامنے وضو نہیں فرماتے تھے؟ کیا رسولؐ خدا پورے سر کا مسح کرتے تھے یا اس
 کے کچھ حصے کا؟ اور کیا رسولؐ خدا اپنے پاؤں دھوتے تھے یا ان کا مسح کرتے یا کبھی ایک کو
 دھوتے اور دوسرے کا مسح کر لیتے تھے؟ اور کیا رسولؐ خدا ہاتھ بائیں ہاتھ کر نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ
 کھول کر پڑھتے تھے؟

میں یہاں یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا کہ رسولؐ خدا ﷻ کا تعلیم کردہ وضو کون سا ہے
 کیونکہ یہ بحث کافی شرح و بسط کی محتاج ہے۔ اور خدا بھلا کرے ہمارے فقہائے کرام علیہم الرضوان
 کا کہ جنہوں نے قیمتی کتابیں لکھ کر ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ میں نے تو یہ فقہی مسئلہ
 صرف مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے درج کیا ہے۔

اور یہ واضح ہے کہ وضو میں لوگوں کا اختلاف کرنا ان طریقوں اور راستوں کے مختلف

ہونے کی وجہ سے ہے کہ جن سے انہوں نے اپنے معاملہ دین حاصل کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی تمام اختلافی مسائل کی یہی صورت ہے اور انہی اختلافات کی وجہ سے مختلف مذاہب اسلامی وجود میں آئے ہیں۔

مذہب جعفری وہی مذہب ہے کہ جسے مختلف اعتبارات کی بنا پر شیعہ یا امامی کہا جاتا ہے اور شیعہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام اور رسول خدا کا بلا فصل جانشین مانتے ہیں۔ اور ان کا اعتقاد ہے کہ ان کے بارہ اماموں کی امامت پر رسول خدا کی نص موجود ہے۔ اور ان کے مذہب کو مذاہب اربعہ کے مقابلے میں مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اس مذہب کا مرجع صرف حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے، بلکہ شیعہ اپنے دین کے اصول و فروع کو قرآن کریم اور سنت پیغمبر کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اقوال سے بھی اخذ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ بھی رسول اکرم تک پہنچتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام نامی سے ہی کیوں مشہور ہوا؟ کسی اور امام کے نام کے ساتھ کیوں نہ مشہور ہوا؟

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی درج ذیل وجوہات ہیں:

اول: اس کی پہلی وجہ تحریر کلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے باطل عقائد اور منحرف افکار کے افراد کے لیے مناظرہ و جدل احسن کا میدان وسیع کیا۔ آپ ان کے ساتھ آداب مناظرہ، اسلوب تقابہ، منطق سلیم اور محکم دلیل پر مبنی گفتگو کا پورا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ اور مقابل کی باتوں کو پورے حوصلے کے ساتھ سنتے، پھر اس کا جواب دیتے تھے۔ اس کی ایک جھلک ہمیں اس مناظرے میں بھی نظر آتی ہے کہ جو حضرت مفصل بن عمر اور ابن ابی العوجاء طہ کے درمیان ہوا تھا۔ جب حضرت مفصل بن عمر نے اس طہ اور اس کے ساتھی کی زبان سے کفریہ کلمات سنے تو شدید غصے میں آکر کہنے لگے: اے دشمن خدا! تو تو دین خدا میں الحاد کر بیٹھا ہے۔

اس پر ابن ابی العوجاء نے ان سے کہا: اگر آپ اہل کلام میں سے ہیں تو ہم تم سے بات کریں گے اور اگر تمہاری حجت ثابت ہوگئی تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، لیکن اگر آپ

اہل کلام و مناظرہ میں سے نہیں ہیں تو تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں تو آپ کو ہم سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے تو ہم سے کبھی اس طرح بات نہیں کی اور نہ ہی آپ کبھی ہم سے جھگڑے ہیں۔ انہوں نے تو ہماری زبان سے اس سے بھی سخت باتیں سنی ہیں، مگر انہوں نے کبھی ہم سے سخت لہجے میں بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی ہمیں جواب دینے میں ہم پر تعدی کی۔ وہ تو بڑے عیسیٰ حلیم و بردبار اور دانا و حکیم تھے۔ نہ وہ کبھی اصول و قواعد کی خلاف ورزی کرتے، نہ غصہ و دلش میں آتے اور نہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ہماری بات پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور جب ہم اپنی بات پوری کر لیتے تو اپنے مختصر سے کلام سے ہمارے دلائل کو کمزور ثابت کر دیتے۔ جس سے ہم پر حجت تمام ہو جاتی۔ ہمارا غدر ختم ہو جاتا اور ان کے اشکالات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ رہتا۔ پس اگر آپ ان کے شاگرد ہیں تو آپ بھی ہم سے انہی کے طریقے کے مطابق گفتگو کریں۔

اگرچہ یہ کلام ایک لمحہ کی زبان سے صادر ہوا ہے لیکن اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام گمراہوں کی ہدایت کے لیے کس طرح وسعت قلبی اور بلند حوصلے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اب ہم اس بات کو کہیں پر ہی روکتے ہیں اور اس کی تفصیل کو ان شاء اللہ آئندہ فصل میں بیان کریں گے۔

ثانی: امام علیہ السلام جب دوسرے مذاہب کا سامنا کرتے تو ان کے سامنے امام علیہ السلام کا قول ایک مذہب قرار پاتا اور بعض لوگ شیعوں کو جعفریہ کہنا شروع کر دیتے تھے اور تب سے اب تک عرب و عجم میں یہ لفظ شیعوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

ثالث: امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اموی حکومت سقوط و زوال کا شکار ہو رہی تھی اور عباسی حکومت عراق میں بنی رہی تھی اور عراق اور حجاز کے درمیان مسافت بہت زیادہ تھی۔ ان کی باہمی گفتگو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم و معارف کی اشاعت اور نیک اور اعلیٰ ثقافتی معیار پر انسانوں کی تربیت کا موقع مل گیا۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام نے ہر ایک سے اپنی علمیت کا لوہا منوایا اور امام علیہ السلام کی اسی محنت و کاوش کی وجہ سے اس مذہب کو مذہب جعفریہ

کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔
 واضح رہے کہ اس کے اور بھی اسباب و وجوہات ہیں یہاں جنہیں ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک آزادی کلام
 باطل عقائد کے حامل افراد کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے
 اپنے غلط عقائد کی صراحت کریں۔ ان میں سے جو بھی عام لوگوں کے سامنے اپنے فاسد عقائد
 بیان کرتا یا اپنے گمراہ افکار کے بارے میں بات کرتا تو لوگ اُسے جواب میں یہی کہتے:
 خاموش ہو جاؤ! زبان بند رکھو! کافر! مشرک! غبیث! پلید! اسی طرح کے اور دوسرے
 الفاظ جو کہ ادب و اخلاقیات سے گرے ہوئے ہوتے تھے۔

اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کا حل صرف ایسے کلمات ہی رہ گئے ہیں؟؟ کیا اہل
 باطل کے شبہات کا جواب بھی ہے؟؟ اور ان مفاسد کا علاج صرف سب و شتم کرنا ہی باقی رہ
 گیا ہے؟

لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے لوگوں کو اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی مکمل اجازت دیتے
 تھے اور ان کے ابطال و اکاذیب کو خوب غور و خوض سے سننے کے بعد انہیں ابطال فرماتے تھے۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں اپنے معتقدات بیان کرنے کی اجازت کیوں نہ دیتے،
 جبکہ آپ ان شبہات و ایرادات کو باطل کرنے کے لیے مضبوط ترین علمی اسلحے سے مسلح تھے؟
 اسی لیے امام علیہ السلام انہیں اپنی بات اور موقف بیان کرنے کا پورا پورا موقع فراہم کرتے تھے۔
 عنقریب ہم اپنے قارئین کو مالوی عقیدہ کے حامل ابوشاکر دیصانی کے امام علیہ السلام کے انداز گفتگو
 بتائیں گے۔

امام علیہ السلام اس جیسے اور بھی باطل افکار و عقائد کے حامل افراد جیسے ابن ابی العوجاء اور
 ابن الحنفیہ وغیرہ کے ساتھ بھی اسی طریقہ و روش کے مطابق گفتگو کرتے تھے کہ جو اسلامی عقائد
 اور احکام دینیہ پر اعتراض کرتے تھے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ان میں سے بعض کا کلام تو

حد درجہ بے ادبی پر مبنی اور احقانہ قسم کا ہوتا تھا۔

بہر کیف امام علیؑ ایسے لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا پورا حق دیتے تھے۔ آپؑ مکمل حوصلے اور توجہ کے ساتھ ان کے اعتراضات اور مناقشوں کو سنتے تھے، پھر انہیں ان کا جواب دیتے تھے۔

بسا اوقات یہ کام امام علیؑ کے شاگردوں میں کوئی کر دیتا تھا اور مقصودہ ہدف حاصل ہو جاتا تھا۔ جبکہ دوسرے لوگ نہ تو ان منحرفوں کو کوئی بات کہنے کا موقع دیتے اور نہ ہی ان کے دلائل و مناقشات کو توجہ سے سنتے، بلکہ انہیں خاموش کرنے کے لیے کوئی خلافِ ادب بات کہہ دیتے تھے جیسا کہ سابقہ اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

مذہب شیعہ اور مذاہب اربعہ کا ایک سرسری جائزہ

بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ شیعہ اصول دین میں مذہب اشعری اور فروعات دین میں مذاہب اربعہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اور مذہب اہل بیت علیہم السلام پر ہی کیوں انکشاف کرتے ہیں؟ جیسا کہ الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سلیم بشری نے بھی سید عبدالحمید شرف الدین علیہ الرحمہ سے یہی سوال کیا تھا اور سید بزرگوار نے انھیں اُن کے سوال کا شافی جواب دیا تھا۔ ہم اپنے قارئین کی ضیافت طبع کے لیے اس سوال و جواب کو ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔

سوال: ① میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شیعہ جمہور مسلمانوں کے مذاہب کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ میری مراد یہ ہے کہ وہ اصول دین میں اشعری مذاہب اور فروعات دین میں مذاہب اربعہ کی رائے کو کیوں نہیں اپناتے؟ حالانکہ سلفہ صالح کا دین بھی یہی تھا۔ وہ انھیں تمام مذاہب سے زیادہ صحیح اور افضل سمجھتے تھے۔ ہر زمان و مکان میں ان کا ان مذاہب کے مطابق عبادات کے صحیح ہونے پر اتفاق تھا اور وہ بالاجماع ان مذاہب کے بانیوں اور لیڈروں کو عادل و مجتہد، امین و متقی، زاہد و پاک دامن اور اچھی سیرت و اعلیٰ علمی و عملی اقدار کا حامل سمجھتے تھے۔

② آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج ہمیں اتحاد و اتفاق کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ دشمنان اسلام کے سینے ہمارے خلاف کینہ و حسد سے پُر ہیں اور وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے اپنی آرا مضبوط کر لی ہیں اور اپنے دلوں کو خوابِ غفلت سے بیدار کر لیا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں کہ غفلت و نادانی میں پڑے ہوئے ہیں اور دشمنوں پر اپنی کمزوریاں عیاں کر کے انھیں اپنے خاتمہ کی راہ دکھا رہے

ہیں۔ ہماری قوم پر اگندگی کا شکار ہے اور ہم نے گروہی اختلافات، فرقہ بندی اور تعصب کی فضا قائم کر کے پچم وحدت کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ اتفاق و اتحاد کی فضا مکدر ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے تو دوسرا پہلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور یوں ہم ظالم و مظلوم بھڑیوں کے پنجوں اور لالچی کتوں کی لپٹائی ہوئی نظروں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔

کیا آپ کو ان باتوں سے کوئی اختلاف ہے؟ — والسلام!

جواب: ① شیعہ حضرات کا اصول دین میں اشاعرہ کا ہم خیال نہ ہونا اور اسی طرح فروعات دین میں مذاہب اربعہ کے علاوہ مذہب کو اپنانا کسی گروہی اختلاف، فرقہ بندی اور تعصب کی وجہ سے نہیں بلکہ شرعی دلائل میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کو اپنانے پر مجبور کرتے ہیں کہ جو آغوش رسالت کے پروردہ اور خاندانِ وحی کے افراد ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہم دین کے اصول و عقائد، اصول فقہ و قواعد، کتاب و سنت کے معارف، اخلاق و آداب اور ہر طرح کے کاموں میں انہی ہستیوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس راہ کا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم اولاد و برادرین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور سنت پیغمبر گرامی قدر کے حضور اظہارِ عبودیت کیے ہوئے ہیں۔

اگر شرعی دلیلیں ہمیں آل محمد علیہم السلام میں سے ہونے والے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مخالفت کی ذرا برابر بھی اجازت دیتیں، یا ہمارے لیے دوسرے مذاہب کے مطابق اعمال انجام دینا تقرب الہی کا ذریعہ ہوتا تو ہم بھی قدم بہ قدم جمہور مسلمین کے نظریہ پر چلتے، تاکہ دوستی کی پہچان محکم تر اور رشتہ اخوت مضبوط تر ہو جائے۔ لیکن قطعی دلیلیں مومن کے لیے سنگ راہ بنی ہوئی ہیں اور خواہشات میں حرق فاصل کا کردار ادا کر رہی ہیں۔

② علاوہ ازیں جمہور کے پاس ان کے مذاہب کے رجحان کی بھی کوئی دلیل نہیں، چہ جائیکہ ان پر عمل کرنا واجب ہو۔ ہم نے مسلمانوں کے دلائل کو بڑی گہرائی و باریک بینی کے ساتھ ملاحظہ کیا ہے، لیکن ہمیں ان میں کوئی بھی صحیح اور قابلِ احتجاج نظر نہ آئی، ماسوائے اس کے کہ جو آپ نے ان کے اجتہاد و امانت اور عدالت و جلال کا تذکرہ کیا ہے۔

لیکن واضح رہے کہ اجتہاد و امانت اور عدالت و جلال صرف انہی میں ہی نہیں بلکہ ان

کے علاوہ بھی ان صفات کے حامل افراد موجود ہیں۔ بنا برائیں کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ صرف انہی کی ہی پیروی کی جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے؟

میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کہنے کی جرأت و جسارت کر سکے کہ وہ علم و عمل میں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے افضل ہیں، کیونکہ وہ تو عترت کے امام، نجات کے سفینے، ابواب مغفرت، دین میں اختلاف سے امان، ہدایت کے نشان، گھل پیغمبر اور آپ کی امت میں آپ کا بقیہ ہیں اور رسول خدا ﷺ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

فَلَا تُقَدِّمُوهُمْ فَتُهْلِكُوا وَلَا تُقَخِّرُوا عَنْهُمْ فَتُهْلِكُوا، وَلَا تَعْلَمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ

”ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ان سے پیچھے بھی نہ رہنا، ورنہ ابھی ہلاک ہو جاؤ گے اور انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔“

لیکن یہ مذاہب اربعہ کا قیام ایک سیاست تھی اور تم کیا جانو کہ صدر اسلام میں کس بات کا تقاضا تھا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر تعجب تو ہمیں تمہاری اس بات پر ہوتا ہے کہ سلف صالح انہی مذاہب کے پیرو اور پابند تھے۔ وہ انہیں تمام مذاہب کی نسبت زیادہ عادل اور افضل قرار دیتے تھے، اور ہر زمان و مکان میں انہی کے مطابق عبادات بجالاتے تھے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حمصی شیعہ اسلاف کی خبر نہیں ہے حالانکہ وہ فی الحقیقت مسلمانوں کا نصف ہیں۔ وہ مذاہب ائمہ ہدیٰ بیت علیہم السلام کے پیروکار ہیں اور اس سے سرمواخراہ کرنے والے نہ تھے۔ اور وہ حضرت علی اور فاطمہ علیہما السلام کے زمانے سے آج تک اسی مسلک پر چلے آ رہے ہیں اور اس زمانے میں اشعری کا کوئی وجود تھا اور نہ ہی کوئی مذاہب سے واقف تھا۔

◈ ابتدائی تین ادوار کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان مذاہب اربعہ پر عمل نہ کرتا تھا۔ یہ مذاہب کجا اور ابتدائی تین سنہری ادوار کے مسلمان کجا؟ کیونکہ اشعری ۲۷۰ ہجری میں دنیا میں آئے اور ۳۳۰ ہجری میں دنیا سے چلے گئے۔ احمد بن حنبل نے ۱۶۳ ہجری میں دنیا میں آنکھ کھولی اور ۲۴۱ ہجری میں سفر آخرت کو اپنا لیا۔ شافعی کی ولادت ۱۵۰ ہجری میں ہوئی

اور وہ ۲۰۶ ہجری کو انتقال کر گئے۔ امام مالک کی پیدائش ۹۵ ہجری میں ہوئی اور وہ ۱۷۹ ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے اور ابو حنیفہ کا تولد ۸۰ ہجری میں ہوا اور ۱۰۵ ہجری کو یہ بھی سفر آخرت کے راہی ہو گئے۔

ہم شیعہ تو صدر اسلام سے موجود ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے طریقے و ہدایت پر چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا مرجع ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جبکہ دوسرے لوگ صحابہ و تابعین کے پیروکار ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں پر کیونکر واجب ہو گیا ہے کہ ابتدائی تین ادوار کے بعد مسلمان ائمہ اربعہ کے مسالک کو اختیار کر لیں اور اس مذہب کو ترک کر دیں جس پر شروع سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے؟

اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ مذاہب اہل سنت میں جتنے بھی اختلافات موجود ہیں وہ شیعہ و سنی اختلافات سے کچھ کم نہیں ہیں۔ اس پر فریقین کی اصول و فروع کی ہزاروں کتب شاہد ہیں۔ بنا برائیں بار بار یہی رٹ کیوں لگائی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی کا مخالف ہے اور یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ سنی بھی شیعہ کا مخالف ہوتا ہے اور اس بات کو بھی کیوں نہیں ہوا دی جاتی کہ اہل سنت کے بعض گروہ دوسرے بعض سے مخالفت رکھتے ہیں؟

جب چار مذاہب کے ہونے سے کچھ نہیں بولا جاتا تو پانچ مذاہب ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ کس عقل میں یہ بات آتی ہے کہ مذاہب اربعہ ہونا اتفاق کی علامت اور جوئی پانچواں مذہب آئے گا مسلمانوں کا اتفاق ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پراگندگی اور انتشار پھیل جائے گا اور ان کی آپس میں جدائی ہو جائے گی۔

آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ مذاہب اہل بیت علیہم السلام کی پیروی سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی، پراگندگی رواج پکڑ لے گی اور دوسرے مذاہب کی پیروی سے ان کے دل ملے رہیں گے اور عزائم ایک ہی رہیں گے خواہ ان کے نظریات و مشارب ایک دوسرے سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔

میں نہیں سمجھتا کہ آپ بھی میرے ہم خیال ہوں گے بلکہ میں آپ میں خاندانِ عصمت

و طہارت کی محبت و موذت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ماننے پر تیار نہیں ہوں۔

ہاں! ہم تب ہی متحد ہو سکتے ہیں کہ جب دوسرے مذاہب شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی کے پیروکاروں کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں اور پیروکاروں کو سامنے رکھا جائے۔ پس ہم ان سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے تو اتحاد خود بخود قائم ہو جائے گا۔ (المرآجات: ص ۲۵)

امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے زمانے کے دوسرے مذاہب

امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے مذاہب کو بیان کرنے سے پہلے ہم ایک سوال اور اس کا جواب پیش کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ غلط افکار اور باطل مذاہب کیونکر پھیلے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی اسلامی معاشروں میں حق کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں تو باطل کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں اور جو نبی حق کو کوئی کمزوری لاحق ہوتی ہے تو باطل قوت پکڑ لیتا ہے۔ ہمارے اس بیان پر سب سے بڑا شاہد اسلامی تاریخ ہے بلکہ موجودہ زمانہ بھی اس حق سے خالی نہیں ہے۔ اس میں جب بھی حق کی آواز مکمل آزادی کے ساتھ بلند کی جاتی ہے تو باطل کی آواز دب جاتی ہے اور جو نبی دین میں کمزوری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو ظالم حکومتیں اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں اور اہل حق کے خلاف اپنا ہر طرح کا کینہ و حسد نکالتی ہیں اور پھر انہیں اس ظلم و بے دینی کے حامی کرنے سے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوتا۔

اور جب حکومت کمزور ہوتی ہے یا اس کے نظام میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے حالات بھی متقلب ہو جاتے ہیں۔

ہم اکثر و بیشتر اپنی کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے ماننے والے اپنے زمانے کی ظالم حکومتوں کے ہاتھوں طرح طرح کے مصائب و آلام میں گرفتار تھے۔ جب بھی کوئی اموی یا عباسی بادشاہ تخت نشین ہوتا تو وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے استیصال کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ نیز ان کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی میدان وسیع ہو جاتا تھا اور انہیں ہر طرح کی آزادی مل جاتی تھی کہ وہ جو چاہیں کریں اور جو چاہیں کہیں، بالخصوص اس

صورت میں کہ جب ان کے اہداف و مقاصد حکومت کے اہداف و مقاصد کے ساتھ مل جاتے تھے۔ پس ان زمانوں میں عالم حکومتوں کو اسلامی معاشرے میں باطل و بے بنیاد باتیں پھیلانے کا پورا پورا موقع مل جاتا تھا۔ جیسے جبر و تعویض کے مفاسد، اشاعرہ و معتزلہ کے گمراہ کن عقائد، غالیوں اور طحلوں کے اعتقادات اور حلول و تناسخ جیسی بے بنیاد باتیں وغیرہ۔

ممکن ہے کہ کوئی شخص ہمارے اس بیان کو ہمارا ادبیانہ اسلوب تحریر قرار دے تو ہم ان صاحبان کے لیے واضح کیے دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مسلمان بادشاہ ہی نہ تھے کہ جنہوں نے کفریہ عقائد پر مشتمل یونانی فلسفے کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کروا کر اوساط علمیہ میں پھیلا دیا تھا؟!

قارئین کرام! واضح رہے کہ ہم نے یہ مختصری تمہید اس لیے ذکر کی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ غلط افکار اور باطل عقائد دوسری صدی ہجری کے اوائل میں اسلامی معاشرے میں کس مقصد کے تحت پھیلائے گئے تھے۔ چنانچہ اس کے درج ذیل اسباب ہمارے سامنے آئے ہیں:

پہلا سبب: اس کا پہلا سبب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو ان مراتب و مقام سے ہٹا دینا ہے کہ جو انھیں خدا کی جانب سے عطا کیے گئے تھے۔ وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے آزادی و حریت کے دروازے ہر طرف سے بند کر رکھے تھے اور جو شخص بھی ان ذوات مقدسہ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا، یا ان کی کوئی بات کرتا حتیٰ کہ اگر ان کا نام بھی لیتا تو اُسے مظالم کا نشانہ بنایا جاتا اور اُس کو دھمکیاں دے کر دہشت زدہ کر دیا جاتا تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو سامنے سے ہٹا کر پیچھے لے جانے سے ظالم حکمرانوں کا مقصد ایسے لوگوں کو آگے لانا تھا کہ جو ان کی غلطیوں کو صحیح کہیں، ان کے گناہوں کو نیکی کہیں، ان کی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالیں اور ان کے عیبوں کی تاویلیں کریں۔ چنانچہ حکومتوں نے ایسے لوگوں کو وسیع میدان دے رکھا تھا اور ان کے لیے تمام راہیں کھولی ہوئی تھیں، تاکہ یہ جو چاہیں انجام دیں، خواہ یہ غلط فیصلے کریں یا باطل پر مبنی فتوے دیں اور خواہ اُن کے لیے احادیث میں تحریف کریں یا قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کریں اور اُن لوگوں کے ہاتھوں قرآن مجید گویا ایک

کھلونا تھا کہ وہ جیسے چاہے اس کی تفسیر بالرائے کرتے اور یہ باطل انکار اور کفر یہ عقائد کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب تھا۔

کیا خدا کے مجسم (یعنی وہ ایک جسم ہے) ہونے کا عقیدہ اسلامی دنیا میں اس زمانے سے اب تک پھیلا ہوا نہیں ہے؟ اور میں نے خود کئی بار ذرائع ابلاغ جیسے ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ سے سنا ہے کہ (معاذ اللہ) خدا آسمان دنیا پر اتر آ؟

نیز میں نے بعض عرب ممالک میں بعض مشائخِ سوء سے یہ بھی سنا کہ شبہِ معراج حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کفریہ عقیدہ توحید کے سر اسر خلاف اور ان قرآنی نصوص کے بالکل برعکس ہے جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

”آنکھیں اُس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔“

اور —

لَنْ تَرَانِي

”تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔“

اس کے علاوہ عقلی دلائل اور احادیثِ صحیحہ سے بھی اس (جسمِ باری) کی نفی ہوئی ہے۔ جب اس زمانے میں علمائے سوء نے توحید جیسے عظیم عقیدے میں تلاعب کرنے سے گریز نہیں کیا تو اس کے علاوہ چیزوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جیسا کہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں ایسے بہت سے ابطال و اکاذیب اور کفریات کا ذکر کیا ہے جنہیں پڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کی پیشانی پیسنے سے شرابور ہو جاتی ہے۔

اس کا تیسرا سبب لوگوں میں عزت و شہرت پانے کی محبت ہے۔ پرانے دقتوں میں کہا

جاتا تھا:

خَالِفٌ تُعْرِفُ

”کسی کی مخالفت شروع کر دو تا کہ تمہیں بھی شہرت مل جائے۔“

یہاں بہت سے غلط افکار اور باطل مذاہب کو جن لوگوں نے ایجاد کیا وہ بالکل ہی

گناہ تھے۔ نہ انھیں کسی اعلیٰ شرف کا حق دار سمجھتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا احترام کرتا تھا۔ گویا ان کی بے شعوری اور حقارتِ نفسانی نے انھیں ایک مذہب ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا تاکہ وہ لاشعوری طور پر اور پست لوگوں کو اس مذہب کی دعوت دیں اور اس گندے اور شیطانی طریقے سے انھیں کچھ نہ کچھ شہرت مل ہی جاتی ہے۔

معزز قارئین! آپ کی توجہ ان امور کی طرف دلانے سے ہمارا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں باطل مذاہب کی ترویج کیسے اور کیونکر ممکن ہوئی؟

ان تمام مذاہب میں سے ہر ایک مذہب کے کچھ ماننے والے تھے جو ان کی اندھی تقلید پر ڈٹے ہوئے تھے اور ان غلط افکار کی ترویج و اشاعت میں لگن تھے اور وہ زیادہ تر اپنی اس باطل پرستی کا نشانہ دین سے دُور اور بے خبر لوگوں کو بناتے تھے۔

اگر ہم ان مذاہب کے بارے میں یہ کہیں کہ ان میں سے ہر ایک مذہب کا رُخ امام علیہ السلام کے مقابل جنگی تیر کے رُخ کی مانند تھا تو غلط نہ ہوگا حالانکہ آپ کا خط وہی اپنے نانا رسول خدا والا خط تھا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنی حکمت کے ساتھ ان مذاہب کا مقابلہ کیا اور انھیں علمی طور پر ختم کرنے کی کتنی کد و کاوش کی، حالانکہ آپ کو ہر طرف سے پابندیوں اور مظالم کا سامنا تھا۔

امام علیہ السلام کے زمانے کے دوسرے مذاہب

اب ہم یہاں اپنے قارئین کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے بعض باطل اور منحرف مذاہب کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تو اب کوئی نام و نشان ہی نہیں رہا اور بعض ابھی تک باقی ہیں اور ان کا گمراہ کن سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔

① مجبرہ

جب کوئی انسان انحراف پر مبنی اپنی افکار کو اپنے پیروکاروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اُس کے چاہنے والے ان میں من پسند اضافے کر کے انھیں سادہ لوح افراد میں عام کر دیتے ہیں اور وہ ان ابا طیل و اکاذیب کو یوں قبول کر لیتے ہیں کہ گویا یہ ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ذات باری کے متعلق بھی اپنے پاس سے خیالات و ادھام بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی وہ اس کے لیے علم کو ثابت کرتے ہیں تو کبھی اس کی اُس سے نفی کر دیتے ہیں اور اسی طرح کبھی اُسے قادر کہتے ہیں اور کبھی اُس سے قدرت اختیار کو سلب کر لیتے ہیں۔ اس طرح مقدسات اسلامیہ اور معتقدات دینیہ ان کی خواہشات کے تابع اور ان کی ان آراء کا نشانہ بن جاتی ہیں جن کی خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔

شیطان مرؤد کے چیلوں کے ایجاد کردہ مذاہب میں سے ایک مذہب ”جبر یہ یا مجبرہ“ کا ہے۔ وہ جبر کے قائل ہیں۔ وہ انسانوں کے تمام اچھے یا بُرے افعال کی نسبت خداوند تعالیٰ کی طرف دیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارا کوئی بھی فعل ذاتی نہیں اور ہمیں ان کی انجام دہی پر کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ ہم تو اس کے ارادے اور مشیت کے تحت مجبور محض ہیں۔ بنا برائیں جب خدا چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں اور جب خدا چاہتا ہے کہ ہم شراب پیئیں تو

ہم ہی لیتے ہیں اور وہ اپنے اس فاسد عقیدہ پر بعض قرآنی آیات کی غلط تفسیر و تاویل سے دلیلیں بنانا کر پیش کرتے ہیں اور یہ عقیدہ فاسدہ اشاعرہ کی طرف منسوب ہے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ جو شخص اس عقیدہ کا معتقد ہوگا وہ اپنے لیے ہر گناہ و معصیت کو جائز و مباح قرار دے گا، وہ شراب پیئے گا، زنا کرے گا اور چوری کرے گا۔ پھر کہے گا: اللہ نے چاہا کہ میں شراب پیوں تو میں نے پی، اللہ نے چاہا کہ میں زنا کروں، سو میں نے کیا، اللہ نے چاہا کہ میں چوری کروں، لہذا میں نے چوری کی اور اللہ نے چاہا کہ میں نماز نہ پڑھوں، سو میں نے نہیں پڑھی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عقیدے کے مطابق خدا خود ہی بندے سے گناہ کراتا ہے پھر اُسے اس پر سزا دیتا ہے اور یہ سراسر ظلم ہے اور خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے۔

◇ جارود یہ

انھیں سرحوبیہ بھی کہا جاتا ہے اس کی نسبت ابو الجارود زیاد بن منذر سرحوب کی طرف دی جاتی ہے۔ وہ اندھا تھا اور افراط کا قائل تھا۔^①

◇ حروریہ

یہ مذہب جبکہ صفیہ میں حکمین کی حکیم کے سبب ایجاد ہوا۔ انھوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تھا، اس لیے انھیں ”خوارج“ کہا جاتا ہے اور سرزمین حروراء میں انھیں قتل کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے انھیں ”حروریہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ حروراء کوفہ کے قریب ایک مقام ہے۔

◇ کیسانیہ

یہ حضرت محمد بن حنفیہ بن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور یہ وہ پہلا فرقہ ہے جو امامیہ سے منحرف ہوا تھا۔ انھیں ”کیسانیہ“ کہنے کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے

① یعنی وہ کہتا تھا کہ اولادِ ستیدہ قاطعہ میں سے ہر فرد امام ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے۔ (ازمحرّم)

ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی نسبت حضرت علی علیہ السلام کے ایک غلام کی طرف دی جاتی تھی۔ اور ایک دوسرے قول کے مطابق ”کیسان“ حضرت عمار بن ابی عبیدہ الثقفیؓ کا نام ہے۔ جب ان کے والد انھیں اٹھا کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائے تھے تو آپؐ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ کہتے تھے: کیس کیس (اے زیرک! اے دان!)

اس فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد منصب امامت آپؐ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہؓ کا حق ہے۔ وہ ہی مہدی ہیں جن کے ذریعے سے خداوند عالم زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ زندہ ہیں اور ان کی وفات نہیں ہوئی اور وہ یمن میں جبل رضوی میں غائب ہو گئے ہیں۔

باوجود اس کے آجنگاب میں امامت کی شرائط نہیں پائی جاتی تھیں مگر کچھ لوگوں نے انھیں خواہ مخواہ ہی حد سے بڑھا دیا اور انھیں امام کہہ ڈالا اور جب دلائل کی باری آئی تو ان لوگوں نے ان کی امامت کے ایسے بے ہودہ اور مضحکہ خیز دلائل دیئے کہ جنھیں سن کر اپنے بیٹے کے غم میں رونے والی بھی ہنس پڑتی ہے۔ ہمیں اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس مذہب کا بانی کون تھا؟ کس نے یہ کام شروع کیا تھا؟ کس نے اس فاسد عقیدے کو شیعوں میں ہوا دی تھی؟ اور ان کے کیا کیا شیطانی اہداف تھے؟

نہیں معلوم کہ اس فکر کی ابتداء خود محمد بن حنفیہؓ نے ہی کی تھی؟ یا لوگوں کی ایک جماعت نے اس کی نسبت ان کی طرف دی تھی۔ بہر صورت یہ فکر بعض اذہان میں راسخ ہو گئی تھی اور ایک جماعت نے اس مذہب کو اپنا لیا تھا اور حضرت محمد بن حنفیہؓ کی وفات کے بعد وہ ان کے بیٹے ابوہاشم عبداللہ کی امامت کے قائل ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ”ہاشمیہ“ کے نام سے بھی مشہور تھے۔ عبدالمالک بن سلیمان نے سرزمین شام کے علاقے ”الحمیمہ“ میں اسے زہر دلوا کر قتل کرا دیا تھا۔

غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس مذہب کے آثار ختم ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی بھی پیروکار یا عقیدت مند باقی نہیں رہا ہے۔

◇ حیانیہ

یہ حیانیہ بن سراج کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ امام ہیں۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا منصب امامت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور رزامیہ بھی انھی میں سے ہیں۔

◇ رزامیہ

یہ رازم کے پیروکار ہیں۔ یہ ابوہاشم بن محمد بن حنفیہ کے بعد عبداللہ بن عباس تک امامت منصوصہ کے قائل ہیں۔ اس سے مراد وہی رازم بن مسلم ہے، جو خالد بن عبداللہ القسری الکوفی کا غلام تھا۔ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے اُسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا ہے اور شیخ محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی نے اس کے بارے میں احادیث بھی نقل کی ہیں۔

◇ مرجہ

یہ کلمہ ”الارجاء“ بمعنی تاخیر سے مشتق ہے اور اس فرمان الہی سے ماخوذ ہے:

وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ

اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ (سورہ توبہ: آیت ۱۰۶)

یعنی ان کا معاملہ اس وقت تک مؤخر کر دیا گیا ہے کہ جب تک اُس کی تاخیر چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ انھیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔

ایک قول یہ ہے کہ ”الارجاء“ سے مراد گناہان کبیرہ انجام دینے والے کے حکم کو قیامت تک مؤخر سمجھنا ہے۔ بنا براین دنیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جلتی ہے یا جہنمی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے برأت کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے اُن پر لعنت کی اور مومنین کو اُن کی مغفلوں میں شریک ہونے سے منع کیا۔ جیسا کہ فضیل بن یزار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

لَا تُجَالِسُوهُمْ (یعنی المرجئة) لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَ مِلْلَهُمُ

النَّاسِ كَذَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى شَيْءٍ

”تم ان (یعنی مرجعہ) کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، خدا ان پر اور ان کی مشرک
ملوں پر لعنت کرے، جو کہ کچھ عبادت نہیں کرتیں۔“

❖ مفوضہ

یہ لفظ بہت سے گروہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جس کا گمان یہ ہے کہ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو خلق کر کے پورے جہاں کا ہر امر ان کے سپرد کر دیا۔ اور اب وہی اس دنیا و مافیہا کے خالق ہیں۔ بقول دیگر خداوند عالم نے یہ سارے امور حضرت علیؑ یا تمام ائمہ کے سپرد کر دیے ہیں تو یہ صریحاً کفر و شرک ہے۔ تفویض کے اور بھی بہت سے معانی ہیں جن میں یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اس عقیدے کا ابطال ہے کہ بندوں کے افعال میں خداوند عالم کا کوئی عمل دخل نہیں اور بندے اپنے افعال میں بالکل آزاد ہیں۔ خدا کا کام تو بس انھیں خلق کرنا اور انھیں قدرت عطا کر کے تمام امور ان کے حوالے کر دینا ہے اور اب مستقل طور پر انھیں آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد خدا اپنی مخلوق کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ عقیدہ مغزلہ کی طرف منسوب ہے اور بلاشبہ یہ فاسد عقیدہ ہے۔

اور سب سے بہترین بات اور سب سے صحیح ترین عقیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: ”(دین خدا میں) نہ جبر ہے نہ ہی تفویض بلکہ اصل معاملہ ان دونوں صورتوں کے درمیان ہے۔“ علاوہ برائیں ہم نے اپنی کتاب الارشاد الہادی من السجد الی اللحد میں جبر و تفویض کے بطلان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک رسالہ اور آپ کا کلام ذکر کیا ہے۔

❖ خطابیہ

یہ ابو خطاب محمد بن معلاس اسدی اجدع کی طرف منسوب ہیں۔ یہ شخص شروع شروع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا اور بعد میں منحرف و مرتد ہو گیا تھا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو خدا کہتا تھا اور خود کو ان کا نبی بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ انھوں نے مجھے

آسمان پر معراج کرائی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے برأت کا اظہار کیا، اس پر لعنت کی اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس سے بے زاری کا حکم دیا۔

حنان بن عدیر نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

ابوخطاب پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ مشرک ہے اور دردناک عذاب کی حالت میں فرعون کے ساتھ مشور ہوگا جو اسے صبح و شام دیا جائے گا۔

آپؑ نے پھر فرمایا: خدا کی قسم! مجھے وہ جسم بہت بُرے لگتے ہیں جو اس کے ساتھ آگ میں ڈالے جائیں گے۔

زید بنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب ابوخطاب نے کوفہ میں لَبَّيْكَ جَعْفَر، لَبَّيْكَ مَعْرَاج کہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اپنا دعویٰ ظاہر کیا تو میں عیید بن زرارہؓ کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر عرض کیا: قربان جاؤں! ابوخطاب اور اُس کے ساتھیوں نے آپؑ کے بارے میں بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے لَبَّيْكَ جَعْفَر، لَبَّيْكَ مَعْرَاج کہہ کر تبلیغہ کیا ہے۔

اس کے ساتھیوں کا گمان ہے کہ اُسے آپؑ کی طرف معراج ہوئی ہے اور جب وہ معراج سے واپس زمین پر آیا تو اُس نے یہ دعویٰ کیا اور اسی وجہ سے اُس نے آپؑ کو لبیک کہا۔ وہ کہتا ہے: میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بات سن کر امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپؑ نے فرمایا: خدا یا ابنی اسد کے غلام اجدع نے میرے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے میں اس سے بے زار ہوں، میرے بدن کے بال اور میری جلد بھی تجھ سے خوف کھاتی ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور حیرے حضور عاجز و پست ہوں۔

پھر امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے زمین کی طرف سر جھکایا۔ ایسا مظلوم ہوتا تھا کہ آپؑ کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اُپر اٹھایا اور آپؑ نے فرمایا:

أَجَلٌ أَجَلٌ عَبْدٌ خَاضِعٌ خَاشِعٌ، ذَلِيلٌ لِرَبِّهِ، صَاعِزٌ، رَاغِبٌ، وَمِنْ
 رَبِّهِ خَائِفٌ وَجَلٌّ لِي، وَاللَّهُ، رَبُّ أَعْبُدُهُ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
 مَالَهُ، أَخْزَاةُ اللَّهِ، وَأَرْعَبَةٌ، وَلَا آمَنَ رَوْعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 ”ہاں! ہاں! میں مضموع و خشوع کرنے والا، اپنے رب کے سامنے ذلیل،
 کمزور، ناتواں اور اپنے رب سے ڈرنے والا بندہ ہوں۔ خدا کی قسم! میرا
 ایک پروردگار ہے جس کی میں بندگی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو
 بھی شریک نہیں کرتا۔ اسے کیا خط ہو گیا ہے؟ خدا اسے ذلیل و رسوا
 کرے۔ اپنے رعب و جلالت کا نشانہ بنائے اور روز قیامت اسے خوف
 سے امان نہ دے۔“

نہ انبیاء کا تلبیہ اس طرح تھا اور نہ ہی رسولوں کا، انھوں نے اس طرح تلبیہ کہا تھا:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

پھر ہم نے امام علیؑ سے رخصت کی اجازت چاہی تو امام علیؑ نے فرمایا:

اے زید! میں نے تمہارے سامنے یہ اس لیے بیان کیا ہے، تاکہ میں اپنی قبر میں اس

کا اقرار کر سکوں۔ اے زید! اس بات کو دشمنوں سے مخفی رکھنا۔

مفضل بن حرید کہتے ہیں: جب حضرت امام جعفر صادقؑ کے سامنے ابو خطاب کے

ساتھیوں اور غالیوں کا ذکر ہوا تو آپؑ نے ارشاد فرمایا: اے مفضل! تم ان لوگوں کے ساتھ نہ

بیٹھا کرو، نہ انھیں کھلایا پلایا کرو، نہ ان سے ہاتھ ملایا کرو اور نہ ہی ان سے بات کیا کرو۔

(بروایت دیگر: اور نہ ہی ان سے وہ تعلق استوار کیا کرو جو میراث کا سبب بنتے ہیں)۔

عمران بن علی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا حضرت امام جعفر صادقؑ یہ

ارشاد فرما رہے تھے: خدا ابو خطاب، اُس کے ساتھ قتل کیے جانے والوں، ان (خطابیوں) میں

سے باقی رہ جانے والوں اور ہر اس پر خدا کی لعنت ہو جس کے دل میں ان کے دل میں ان

کے لیے محبت و رحمت ہے۔

یہاں ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں جو حضرات زیادہ تفصیل کے خواہش مند ہیں۔

وہ ہمارے موسومہ کی طرف رجوع کریں۔

❖ مغیرہ

اس کی نسبت مغیرہ بن سعید النخعی کی طرف دی جاتی ہے۔ مغیرہ کوفہ میں رہتا تھا۔ وہ عطاء بن معرفہ کا حامل تھا۔ وہ مقدساتِ اسلامیہ کے ساتھ طاعب کیا کرتا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر جھوٹ بولتا تھا اور ان کی طرف اکاذیب و باطل کی نسبت دیتا تھا۔ اُس نے بھی اپنے ان مسموم افکار کا حامل ایک حلقہ تیار کیا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اُس پر لعنت کی اور اُس سے بے زاری کا اظہار کیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں جو صاحبانِ زیادہ تفصیل کے خواہش مند ہیں وہ موسومہ امام صادق علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔

عبدالرحمن بن کثیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے فرمایا:

خدا مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے اور اُس یھودی عورت پر بھی لعنت کرے، جو اُس کے پاس جاو، شہدے بازیاں اور (سُغلی) تعویذات وغیرہ پکھنے کے لیے جاتی ہے۔ مغیرہ نے میرے بابا پر جھوٹ بولا، تو خدا نے اس سے دولتِ ایمان سلب کر لی اور ایک قوم نے مجھ پر جھوٹ بولا، انھیں کیا ہوا تھا؟ (جو مجھ پر جھوٹ بولنے لگ گئے)۔ خدا انھیں جہنم کی گرمی کا مزہ چکھائے۔

خدا کی قسم! ہم اس خدا کے بندے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں منتخب فرمایا۔ ہمیں اپنے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں۔ اگر وہ ہم پر رحم کرے تو یہ اُس کے رحم و کرم کا تقاضا ہے اور اگر وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے تو وہ ایسا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی کرے گا۔ باخدا! ہمارے لیے خدا پر کوئی حجت نہیں ہے اور نہ ہم اس کی طرف سے آزادی کا پروانہ رکھتے ہیں اور بے شک ہمیں مرنا ہے، قبروں میں جانا ہے، پھر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے (خدا کے حضور) میدانِ حشر میں جانا ہے وہاں کھڑے ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔

ویل ہوا ان لوگوں کے لیے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا ان پر لعنت کرے۔
 انہوں نے خدا اور اس کے رسول ﷺ کو قبر اظہر میں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام،
 حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی بن
 الحسین علیہ السلام اور حضرت امام محمد بن علی علیہ السلام کو ایذا پہنچائی ہے۔

دیکھو! میں تمہارے سامنے رسول خدا ﷺ کا گوشت و پوست اپنے بستر پر خوف و
 خشیت الہی سے کانپتے ہوئے اپنی راتیں گزارتا ہوں، ہر وقت مجھ پر اس کا زعب طاری رہتا
 ہے۔ وہ (خطابی) امن و اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں اور میں ہر وقت مضطرب و بے چین رہتا
 ہوں۔ وہ اپنے بستر پر سو کر راتیں گزارتے ہیں اور میں ہر وقت خائف و ہراساں رہتا
 ہوں اور کوہ و بیابانوں میں بے قراری و بے چینی سے مارا مارا پھرتا ہوں۔

جو کچھ بنی اسد کا غلام ابو خطاب اجدع میرے بارے میں کہتا ہے میں خدا کے حضور
 اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں، خدا اس پر لعنت کرے۔

با خدا! اگر ہمارے ذریعے ان کی آزمائش کی جاتی اور ہم انہیں اس بات کا حکم دیتے
 تب بھی ان پر واجب تھا کہ وہ اسے قبول نہ کریں، اور اب کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھے
 خائف و مضطرب دیکھ رہے ہیں؟

میں ان کے مقابل خداوند عالم کی مدد کا طلب گار ہوں اور خدا کی جانب ان سے
 لائق کا اظہار کرتا ہوں۔

میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں: میں ایک انسان ہوں، مجھے رسول اللہ ﷺ نے پیدا
 کیا ہے (یعنی میرے نانا رسول خدا ہیں) اور میرے پاس خدا کی جانب سے (جہنم سے)
 آزادی کا کوئی پروانہ نہیں ہے، اگر میں اس کی اطاعت کروں گا تو مجھ پر وہ رحم فرمائے گا اور اگر
 میں اس کی معصیت کروں گا تو وہ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا یا اس سے بھی سخت
 اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔

ممکن ہے ہمارے معزز قارئین کو اس حدیث کے بعض مطالب سمجھ نہ آئے ہوں، اس
 لیے ہم ان کی تھوڑی بہت وضاحت کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

قارئین کرام! اس حدیث مبارکہ میں صادق آل محمد علیہ السلام اپنا تعارف اپنے مقام و مرتبے اور ایک اہل نبی منصب پر فائز ہونے سے قطع نظر ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کی حیثیت سے کر رہے ہیں کہ جن پر تکالیف و احکام الہیہ کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اس بنا پر امام علیہ السلام خدا کی مخلوق اور اُس کے بندے ہیں اور انہیں مستقل طور پر اپنے نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا:

فَلَقَدْ آذَوُا اللَّهَ

”یعنی انہوں نے خدا کو اذیت دی۔“

اس کا مطلب وہی ہے جو اس آیت کریمہ کا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (سورۃ احزاب: آیت ۵۷)

”جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت

میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار

کر رکھا ہے۔“

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے يُؤْذُونَ اللہ کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یعنی جو

حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں جن سے وہ پاک ہے

اور اُس کو اس کے غیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔

کیونکہ خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اُسے کوئی اذیت دے، لیکن جب

ہمارے امر کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہم اسے اذیت شمار کرتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہمیں

یہی کچھ سمجھایا گیا ہے۔

ایک قول کے مطابق اس کے معنی یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں

اور خدا کا ذکر یہاں بطور تعظیم کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رسول کی ایذا کو اپنی ایذا اور اپنے

رسول کی عزت و شرف کو اپنا عز و شرف قرار دیا ہے۔ بالفاظ دیگر گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر

خدا کو کسی چیز سے ایذا پہنچانا ممکن ہوتی تو وہ بھی اس کے پیغمبر کو ایذا دیتا تھی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر انھیں ہماری وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا۔ یہ آخر تک سارا بیان فرض محال کی مثال ہے، یعنی اگر خدا انھیں اس طریقے سے آزماتا کہ ہم انھیں غلو کرنے کا حکم دیتے تب بھی ان پر واجب تھا کہ وہ ہمارے قول کو قبول نہ کریں، اور اب جب کہ ہم نے انھیں اس سے منع کر دیا ہے تو یہ ان کے لیے کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ آگے امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں اس کی اطاعت کروں گا تو وہ مجھ پر رحم کرے گا اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا.....

یہ چیز صرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اس میں تمام مکلفین حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہیں اور یہ صورت ان سے معصیت کے سرزد ہونے کے بارے میں فرض کی گئی ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے۔

حضرت مفصل بن عمرؓ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: مولانا مغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے: جب بندہ اپنے خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر اس معرفت کے سوا کچھ بھی واجب نہیں رہتا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اسے کیا خط ہو گیا ہے؟ خدا اس پر لعنت کرے۔ کیا جوں جوں بندے میں خدا کی معرفت بڑھتی جاتی ہے وہ اس کا زیادہ اطاعت گزار نہیں ہوتا؟ بھلا ایسے بھی کوئی خدا کی اطاعت کرتا ہے جو اس کی معرفت نہ رکھتا ہو؟

خدائے بزرگ و برتر نے حضرت محمد ﷺ کو اپنا امیر (حکم) دیا ہے اور حضرت محمد ﷺ نے آگے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ پس جب تک خدا کی جانب سے نبی و ممانعت نہ آجائے وہ اسی حکم پر عمل پیرا رہتے ہیں اور امر و نہی دونوں مومن کے لیے برابر حیثیت رکھتے ہیں۔

مفصلؓ کہتے ہیں: پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: جو بندہ بھی خدا کے فرائض میں سے کسی فریضہ کو ترک کرے یا گناہان کبیرہ میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو خداوند عالم نہ اس پر رحمت کی نظر کرتا ہے نہ اسے پاک (یعنی عذاب جہنم سے آزاد) کرتا ہے۔

مفضلؑ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: کیا خدا اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا؟
 امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جی ہاں! کیونکہ اُس نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے۔
 مفضلؑ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: کیا واقعی؟

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جی ہاں! اور وہ اس طرح کہ ایک حکم اسے خدا نے دیا اور ایک حکم ابلیس نے دیا، تو وہ خدا کا حکم چھوڑ کر ابلیس کے حکم کی پیروی میں لگ گیا، لہذا وہ ابلیس کے ساتھ جہنم کے ساتویں طبقے میں ہوگا۔

ابن مسکان نے ایک شیعہ راوی سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا، حضرت امام جعفر صادقؑ یہ ارشاد فرما رہے تھے: ”خدا مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے، وہ میرے والد بزرگوارؑ پر جھوٹ بولتا تھا، تو خدا نے اُس کو جہنم کی گرم آگ کا مزہ چکھایا، اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جو ہمارے بارے میں وہ بات کہے جو ہم خود نہیں کہتے، اور اس شخص پر بھی خدا کی لعنت ہو جو ہمیں اس خدا کی عبودیت کے درجے سے ہٹائے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، جو ہماری پناہ گاہ ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔“

امام جعفر صادقؑ اور زنادقہ وطلحہ بن کا سامنا

جب بعض اسلامی ملکوں میں الحاد و زندقہ کا فتنہ کھڑا ہوا تو دوسرے بہت سے لوگ بھی اس فتنے سے متاثر ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اسلامی مراکز میں الحاد و زندقہ کی فکر نے کس طرح جنم لیا تھا؟ حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے تھا، کیونکہ اسلامی معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں میں ایمان و توحید کا عقیدہ رائج کرے، نہ کہ الحاد و زندقہ کا۔ بعید نہیں کہ اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو کہ جن لوگوں نے جھوٹ میں پیغمبر اکرم ﷺ کا خلیفہ و جانشین ہونے کا دعویٰ کیا اور خود کو سب سے زیادہ خدا کے قریب سمجھتے تھے۔ ان کی ساری زندقیاں فسق و فجور، ناحق خون کرنے، حرمت والی چیزوں کی ہتک کرنے، لوگوں کے اموال غصب کرنے اور اسی طرح دوسرے فلاح اور ناجائز امور انجام دینے میں گزری تھیں۔

اس کے علاوہ انھوں نے لوگوں کے دلوں میں موجود دینی ظلمت کی قدرتی ختم کر دی تھی۔ انھیں حقائق سے بے زاری کا عادی بنا دیا تھا اور انھیں جھوٹے دعوؤں کے ذریعے فریب خوردہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ لوگ بنی امیہ کے طاقتور اور بنی عباس کے فرماؤں کو دیکھ کر بھی خیال کرتے تھے کہ اسلام میں خلافت اسی کا نام ہے اور وہ اپنی ان بد اعمالیوں، بد اخلاقیوں اور خلافِ دین و شریعت حرکات کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ صاحبِ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی اتباع و اقتداء میں ہو رہا ہے۔ اور اسلام اسی فسق و فجور، شراب نوشی، ہنسی بے راہ روی اور ظالموں کو خوش کرنے کے لیے شریف لوگوں کے سرِ قلم کرنے کا ہی نام ہے۔

پس جب قیادتِ دینی کا یہ حال ہوگا اور اس کا چہرہ یوں مسخ کر کے پیش کیا جائے گا تو یقیناً بدظنی و بدگمانی اپنی حد سے آگے نکل جائے گی اور بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ بعض لوگ وجودِ باری تعالیٰ میں شک کرنے لگیں گے۔

واضح سی بات ہے کہ جو کسی چیز کی اصل میں شک کرتا ہے تو لازماً وہ فرع میں بھی شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وجودِ خدا میں شک انسان کے دل میں انبیاء، اُن کی نبوت، آسمانی کتابوں اور اوامرِ الہیہ میں شک پیدا کر دیتا ہے اور اسی طرح سے ہی اسلامی معاشرے میں الحاد کی فکر اپنا زور پکڑ لیتی ہے اور ممکن ہے کہ اس کا صرف یہی سبب ہو۔ اور لہذا نہ فکرِ توحید و غیرہ سے متعلقہ سوالات و شبہات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ علمائے سوء اور فقہائے سلاطین توحید کے محکم اور واضح دلائل سے بے خبر و نا آشنا ہوتے ہیں، اسی لیے اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے ہیں، جو کہ اپنے نانا پیغمبر اکرم ﷺ اور اپنے آباؤں طاہرین علیہم السلام کے علوم کے وارث ہیں۔

تمام ملاحظہ اور شیطان کے جال میں آنے والے علم و ایمان کے مرکز حضرت امام صادق علیہ السلام کے ذریعہ اقدس کا رخ کرتے تھے اور اپنے اذہان میں آنے والے سوالات کو امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے اپنے شبہات کے ازالے کی کوشش کرتے تھے اور امام علیہ السلام بھی بڑی وسعتِ نظری اور کشادہ قلبی سے ان کے سوالات کو توجہ سے سن کر انھیں

جواب دیتے تھے اور انھیں راہِ راست پر لانے کی سعی فرماتے تھے۔
ہم اس کی چند مثالیں امام علیہ السلام کے نزدیک آزادی کلام کے عنوان کے تحت آپ
اجاب کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور چند ایک حسبِ ذیل ہیں:
ایک روز ابوشاکر دیلمانی امام علیہ السلام کی مجلس میں کھڑا ہو کر کہنے لگا:

إِنَّكَ لَأَخَذَ النُّجُومَ الزَّوَاهِرَ ، وَكَانَ أَبَاءُكَ بُدُورًا بَوَاهِرَ ،
وَأَمَّهَا نَاثِقَ عَقِيلَاتٍ عَبَاهُ ، وَعُصْرُكَ مِنْ أَكْزَرِ الْعَنَاقِبِ ،
وَإِذَا ذُكِرَ الْعُلَمَاءُ فَعَلَيْكَ تُغْنَى الْخُتَانُ

”آپؑ چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ہیں۔ آپؑ کے آبائے کرام
روشن چاند تھے۔ آپؑ کی مائیں بڑی زیرک اور نیک تھیں۔ آپؑ کے منہ
(تخلیق) تمام عناصر سے اعلیٰ ہے اور جب علماء کی بات کی جاتی ہے تو
بولنے والے آپؑ کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے
علم کے شامخیں مارستے ہوئے سمندر! ہمیں بتائیں کہ عالم کے حادث
ہونے پر کیا دلیل ہے؟“

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہیں اس کی سب سے آسان دلیل دیتا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام
نے ایک انڈہ منگوایا اور اسے اپنی پھٹی پر رکھ کر فرمایا: یہ ایک گول قلعہ ہے۔ اس کے اندر
بالکل باریک سی ایک تہہ ہے۔ اس کے ارد گرد ایک چاندی فرمایاں چیز اور سونے کی مانند ایک
مائع ہے۔ کیا اس بات میں تجھے کوئی شک ہے؟
ابوشاکر نے کہا: بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: (دیکھو!) جب یہ پھٹتا ہے تو اس سے مور جیسا پرندہ نکلتا ہے۔ کیا
اس میں سوائے اس چیز (سینک) کے جسے تم جانتے ہو کوئی اور چیز داخل ہوئی ہے؟
اُس نے کہا: نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: عالم کے حادث ہونے کی یہی دلیل ہے۔
اس پر ابوشاکر کہنے لگا: اے ابو عبد اللہ! آپؑ نے بڑی واضح دلیل دی، نہایت اچھی

بات کہی، مختصر سا بیان دیا اور آپؑ جانتے ہیں کہ ہم (دہریے) اسی چیز کو قبول کرتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں یا منہ (یعنی زبان) سے نکلتے ہیں یا ناک سے سونگھتے ہیں اور یا جلد سے لمس کرتے ہیں۔

اس کی بات سن کر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یہاں تم نے حواسِ خمسہ کا ذکر کیا ہے اور یاد رکھو دلیل کے بغیر ان سے بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ جس طرح چراغ کے بغیر تاریکی کا پردہ چاک نہیں کیا جاسکتا۔

واضح رہے کہ امام علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے بغیر حواس سے بھی حقیقی چیزوں کی معرفت نہیں ہو سکتی اور امام علیہ السلام نے اسے جو حدودِ عالم کی صورت بتائی ہے وہ معقول ہے یعنی محسوس کے بارے میں صحیح علم اسی عقل پر موقوف ہے۔

② ابن ابی العوجاء نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: لوگوں کی اموات مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ بعض پیٹ کی بیماری سے مرتے ہیں تو بعض سل یعنی ٹیوبرکولوس (Tuberculosis) کی بیماری سے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر سب لوگوں کی بیماری ایک جیسی ہی ہوتی تو وہ اس سے بچ جاتے، یہاں تک کہ پھر وہی بیماری آجاتی۔ چنانچہ خداوند عالم نے چاہا کہ لوگ ایک ہی حالت پر نہ رہیں۔

اس نے دوسرا سوال کیا: دل زیادہ تر ہری چیزوں کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: خداوند عالم نے دل کو سبز رنگ کا بنایا ہے اور ہر چیز اپنی ہم شکل چیز کی طرف مائل ہوتی ہے۔

③ ابن ابی العوجاء کا نام عبدالکریم تھا۔ جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے امام علیہ السلام کے سوال کا جواب نہیں دیا اور امام علیہ السلام دوسرے شخص کی طرف دیکھنے لگ گئے۔

ابن ابی العوجاء نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے پوچھا: تمہارے پیچھے کیا ہے؟ (یعنی امام علیہ السلام نے تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے؟)

اُس نے کہا: امام علیؑ نے مجھے بہت بُری طرح پھنسا یا ہے۔ یہ مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں۔ اگر میں انھیں جواب میں کہوں کہ میرا نام عبدالکریم ہے تو یہ پھر سوال کر دیں گے: وہ کریم کون ہے؟ جس کا ٹو غلام ہے؟ اس پر مجھے ایک (قادر مطلق) بادشاہ کا اقرار کرنا پڑے گا یا اپنے دل کی بات کو آشکار کرنا پڑے گا۔

یہ سن کر اُس کے ساتھی کہنے لگے: آؤ! واپس چلیں۔

جب وہ (اپنے ساتھیوں سمیت) واپس چلا گیا تو امام علیؑ نے فرمایا: ابن ابی العوجاء مغلوب ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس پر شکست کی ذلت چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: کیا یہ آنحضرت ﷺ کے بیٹے نہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کرایا؟ سر منڈوانے کا، غننے کرانے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور (محرم) عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور خالیوں کا سامنا

خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهُآ إِلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْبَعَثُوا
مِن بَيْنِكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ○ (سورۃ نساء: آیت ۱۷۱)

”اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریمؑ تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، جو اللہ نے حضرت مریمؑ تک پہنچا دیا اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہیں۔ لہذا اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان

لے آؤ اور یہ نہ کہو کہ تمین ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ اس میں تمہاری بہتری ہے یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اُس کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا پٹا ہو، آسمان اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں اور کار سازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔“

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ (سورہ مائدہ: آیت ۷۷)

”کہہ دیجیے، اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں مبتلا کر چکے ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔“

”غلو“ سے مراد کسی یا زیادتی میں حد سے آگے بڑھنا ہے۔ پس جو بھی خدا کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا وہ غالی ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں فقط نصاریٰ یا یہود و نصاریٰ دونوں سے خطاب ہے۔ یہ دونوں حضرت عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کرتے تھے۔ نصرانیوں میں سے بعض انھیں خدا کا بیٹا کہتے تھے بعض خدا کہتے تھے اور بعض ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس میں سے ایک سمجھتے تھے اور اسی طرح یہودی بھی ان کی شان میں غلو کرتے تھے اور ان کی نسبت باپ کی طرف دے کر ان کے نسب مبارک میں طعن کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت عزیرؑ کو بھی خدا کا بیٹا کہتے تھے جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت ۳۰ میں آیا ہے:

قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ

بنا برائیں اس فرمان الہی میں اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ کو مراد لینا درست ہے، کیونکہ وہ خدا کے بارے میں فقط عقیدہ رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰؑ اور حضرت عزیرؑ کی شان میں حد سے گزر جاتے تھے۔

دوسری آیت میں تھوڑی بہت کی وجہی کے ساتھ یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ اس آیت میں پہلے ہی سے گمراہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان سے مراد یہود و نصاریٰ کے وہ اُسلاف اور بڑے تھے، جنہوں نے مختلف مذاہب و آراء ایجاد کیں۔ پھر جن جن لوگوں نے ان کی آرا کو اپنا یا وہ عقیدہ کے حوالے سے گمراہ اور صراطِ مستقیم سے منحرف ہو گئے۔ اب جب کہ ہم آپ احباب کی خدمت میں قرآن مجید کے حوالے سے غلو کا تعارف پیش کر چکے ہیں تو ہم کہتے ہیں:

ان دو آجوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو کا نظریہ گذشتہ اُمّتوں میں بھی پایا جاتا تھا اور ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص ایک خاص نظریہ ایجاد کرتا ہے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ پھیلتا جاتا ہے اور بالآخر ایک پسندیدہ مذہب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

ہم صحیح طریقے سے یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ نظریہ کن کن اسباب کے تحت وجود میں آتا ہے اور اس نظریے کے بانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں۔

ان دو آجوں میں غلو کے بارے میں وارد شدہ ممانعت میں غور کرنے سے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی ہے کہ تعریف میں بھی حد سے گزر جانا گمراہی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بہانہ ہے۔ لیکن بڑے دُکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اُمّت کے بعض افراد نے بھی اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کی غرض سے اس غلیظ اور گندی فکر اسلامی معاشروں میں رائج کیا اور بعض سادہ لوح افراد ان کے اس شیطانی جال میں پھنس کر رہ گئے۔

غلو کی نوعیت کا اختلاف

اس اُمّت کے غالیوں کے غلو کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ ان میں سے بعض امام جعفر صادق علیہ السلام کو نبی کہتے تھے۔ بعض انھیں لائقِ بندگی سمجھتے تھے اور بعض نے اپنے لیے یا اہل زمانہ میں سے کسی کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے۔

اور سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ، مخلوقِ خدا کو رب کہہ دیتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں کثافتِ دینیہ سے تھوڑا بہت تعلق رکھنے والے بھی

ہر مسلمان کو سورہ توحید (قُلْ هُوَ اللَّهُ.....) یاد تھی، اور وہ اسے اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ یعنی وہ ایک طرف تو خداوند سبحان کو لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہتے تھے اور دوسری طرف لوگوں کو رب کہتے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کو وہ رب کہہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد ضرور ہیں اور آگے ان کی اولادیں بھی ہیں۔ لوگ انھیں ان کے آباء، ان کے بیٹوں اور ان کی بیویوں (و خاندانوں) کے حوالے سے انھیں جانتے پہچانتے تھے اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ آیت قرآنی بھی ان کے سامنے تھی:

مَا تَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (سورہ جن: آیت ۳)

”اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا۔“

ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بار بار یہی سوالات سامنے آتے ہیں:

یہ واضح حقائق اُن پر کیوں مخفی رہ گئے؟ اسے واضح امور اور محکم عقائد میں انھیں کیونکر شبہ ہوا؟ ان آیات قرآنیہ کے ہوتے ہوئے بھی ان کے باطل خیالات ان کی عقلوں پر کیسے غالب آ گئے؟ اور حق کی تعلیمات اور اسلام و مسلمانوں کے عقائد کے مقابل ان کی کفریات نے کیونکر غلبہ پایا؟

خلاصہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں غلو جیسی گندمی کا ظاہر ہونا بڑا تعجب خیز امر ہے۔ واضح رہے کہ یہاں پر غلو سے ہماری مراد انسان کو لائق پرستش اور رب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بدیہی امر ہے کہ یہ نظریہ، صحیح اسلامی نظریہ کے بالکل برعکس و متضاد ہے بلکہ اس کا تعلق ان بنیادی چیزوں سے ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے عقیدہ توحید درست نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کلمہ کلا شرک اور خدائے واحد کے وجود کے منافی ہے۔ اور دین اسلام میں غالیوں کو تمام گمراہوں اور کافروں سے زیادہ گندرا اور غلیظ سمجھا جاتا ہے۔

غلو کے پھیلنے کے اسباب

عقیدہ غلو کے اسلامی معاشروں میں پھیل جانے کی عین وجوہات ہو سکتی ہیں:

اول: اس کی پہلی وجہ زمانہ جاہلیت اور فلاسفہ یونان سے نقل کیا جانے والا فلسفہ حلول

ہے۔ یہ فلسفہ جزیرہ نما عرب وغیرہ میں پھیلا ہوا تھا اور اسی فلسفہ کی بنا پر وہ جنوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا نے ان جنوں میں حلول کیا ہے (یعنی خدا ان میں داخل ہو گیا ہے)۔ مگر خداوند عالم کی ذات ان کافروں کی باتوں سے بہت بلند ہے۔

پھر اس فلسفے نے ترقی کی اور اسلامی معاشروں میں سرایت کر گیا اور بعض اسلام کے دعویدار بھی بعض عظیم لوگوں میں خدا کے حلول کر جانے کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ اصل میں ان کے نزدیک اس فلسفے کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔

ثانی: اس فکر کے اسلامی معاشروں میں رواج پکڑنے کی دوسری وجہ وہ شبہات ہیں جو بعض فسادی قسم کے لوگ تفرقہ پیدا کرنے، عقائد کو کمزور کرنے، مقدسات میں غلامی کرنے اور لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے اسلامی معاشروں میں پھیلا دیتے تھے۔ اور جب لوگ سستی و غفلت کا مظاہرہ کرتے اور دینی سوجھ بوجھ سے لاعلمی کا اظہار کرتے تو یہ شیاطین موعظ پاکر اس قسم کے فساد کا بیج بوسیتے تھے اور خاطر خواہ نتائج حاصل کر لیتے تھے۔

نکتہ: اس کی تیسری وجہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا بہت زیادہ کرامات و معجزات کا حامل ہونا اور فضائل و کمالات کی اس بلندی پر فائز ہونا ہے کہ جہاں کوئی دوسرا ان کا جانی نہیں اور جب ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تقابل کیا جاتا تھا تو ان میں اور ان کے اغیار میں واضح فرق معلوم ہوتا تھا اور اس وجہ سے بعض کمزور ایمان والے افراد عقائد کی انحراف کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔

دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ یہ تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اس بلندی بالا مرتبہ پر فائز تھے کہ دوسرے لوگوں میں ان کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ خداوند عالم نے انہیں بے پناہ خوبیوں اور فضیلتوں سے نوازا ہوا تھا۔ گویا وہ عام لوگوں سے بالکل جدا تھے اور روح انسانی اپنے تمام تر مدارج و معارج کے ساتھ ان ذوات مقدسہ میں سموئی ہوئی تھی اور وہ نفس کی طہارت، روح کی قداست، دل کی پاکیزگی، بلندی اخلاق، غزوات علمی اور غیبی خبریں بتانے جیسی عظیم صفات کے حامل تھے۔

ظاہری بات ہے کہ جو سستی ان فضائل و فوائد کی حامل ہوگی لوگوں کے دلوں میں اس

کی محبت بھی زیادہ ہوگی۔ یہ خصوصیات و صفات لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی محبت و تعظیم کے درجات کے اختلاف کے حساب سے اس شخصیت کی بزرگی، پاکیزگی اور تعظیم بجالانے کے لیے اپنے سروں کو خم کریں اور لوگوں میں بعض معتدل ہوتے ہیں اور بعض حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔

اور جس ہستی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ بھی عام شخصیت نہ تھی کہ لوگ محض انھیں علماء میں سے ایک عالم یا حدیث دانوں میں سے ایک محدث خیال کرتے، بلکہ اُن کے نفسانی کمال کے آثار اُن کی حرکات و سکنات سے معلوم ہوتے تھے اور اُن کی صفاتِ حمیدہ کا جلوہ ان کے تصرفات میں دکھائی دیتا تھا۔

اس بنا پر تعجب نہیں کہ بعض کمزور عقیدے والے فلوکا شکار ہو جائیں اور بات اُن کی گمراہی اور کفر تک پہنچ جائے۔ اور اگر بعض لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں باطل عقیدہ رکھ لیں تو اس میں امام علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ کیا امام علیہ السلام اپنے علوم اور اپنے اُوپر ہونے والی الہی نوازشوں کو چھپائے رکھتے اور کیا اپنے نفس کی پاکیزگی اور اپنی خوبیوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کرتے، تاکہ انھیں دیکھ کر بعض جہلاء آپ کے بارے میں غلط عقیدہ نہ رکھ لیں جب کہ ان کا اظہار بھی بہت ضروری اور اہم تھا؟؟

ہم عنقریب اپنے قارئین کے سامنے بعض احادیث پیش کرنے والے ہیں جن سے ایسے لوگوں کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف کمال کر سامنے آ جاتا ہے۔ نیز ہم نے ان کا تفصیلی ذکر اپنے موصوعہ میں امام علیہ السلام کے بعض اصحاب کے احوال کے ذیل میں کر دیا ہے۔

غالیوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف

امام عالی مقام علیہ السلام اُن کے باطل و اکاذیب قلع قمع کرتے، اُن کے سوالوں کے جواب دیتے اور اُن کے دلائل کو کمزور ثابت کرتے تھے۔ پھر جب ان سے امام علیہ السلام کے اشکالاتِ علمی کا جواب نہ بن پڑتا اور وہ راہِ راست پر نہ آتے تو امام علیہ السلام علی الاطلاق ان سے بے زاری کا اظہار فرماتے، ان پر لعنت کرتے، ان کے لیے بددعا کرتے، لوگوں پر ان کی حقیقت آشکار کرتے اور اپنے شیعوں کو بھی ان سے دُور رہنے، ان سے بے زاری کا اظہار

کرتے، ان پر لعنت کرنے بلکہ بعض اوقات تو ان کو قتل کر دینے کا بھی حکم دیتے تھے۔ جیسا کہ حاکم بزیج کے بارے میں آپؑ نے ایسا ہی حکم صادر فرمایا تھا۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کا یہ موقف بڑا ہی واضح تھا۔ پس جب آپؑ ان منکرات کا مقابلہ کرتے تو اسی وقت اپنے دروازے پر آنے والے قالیوں سے بھی مکمل بیزاری کا اظہار فرماتے تھے اور وہ خالی بھی اسی نیت کے ساتھ امام جعفرؑ کے پاس حاضر ہونے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کا تعلق امام جعفرؑ اور ان کے مدرسہ کے ساتھ ہے۔

امام جعفرؑ کا قالیوں کے بارے میں یہ موقف بڑا ہی مفید اور نفع بخش تھا کیونکہ اس کی وجہ سے خالی، شیعہ معاشرے کی لعنت و ملامت سے نہ بچ سکتے تھے اور وہ جہاں بھی ہوتے تھے انہیں شیعوں سے جدا سمجھا جاتا تھا۔

اور جب امام جعفرؑ کے سامنے ان کفریات کا ذکر کیا جاتا تو آپؑ کو اس سے بڑی اذیت ہوتی تھی۔ آپؑ کا سکون و اطمینان ختم ہو جاتا تھا اور آپؑ ہنسی کے ساتھ ان عقائد سے بے زاری کا اظہار فرماتے تھے۔ جیسا کہ درج ذیل احادیث میں اس کا بیان آیا ہے:

خالد بن یحییٰ الجوان کہتے ہیں: ہم امام جعفر صادقؑ کے ہمراہ تھے اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا: ان لوگوں کو خبر نہیں کہ یہ کس کے سامنے ہیں۔

اس پر امام جعفرؑ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں آپؑ کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو آپؑ نے ارشاد فرمایا: اے بندہ خدا! میرا ایک رب ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ (امام جعفرؑ نے یہ الفاظ تین بار کہے)۔ (بصائر الدرجات)

حضرت امام جعفر صادقؑ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا: خدا مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے، وہ میرے بابا (امام محمد باقرؑ) پر جھوٹ بولتا تھا۔ خدا اُسے دوزخ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ ہر اُس شخص پر خدا کی لعنت ہو جو ہمارے بارے میں وہ بات کہے کہ جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے اور اس شخص پر بھی خدا کی لعنت ہو جو ہمیں اس خدا کی عبودیت کے مرتبے سے ہٹائے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے جس کے پاس ہمارا ٹھکانہ ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ (رجال کشی)

مالک جنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب شیعوں نے مدینہ میں شور مچایا اور فرقوں میں بٹ گئے تو ہم مدینہ سے ایک طرف ہو کر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و کمالات اور شیعوں کی زبانوں سے نکلنے والی باتوں کو یاد کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں ائمہ علیہم السلام کی ربوبیت کا خیال جانے لگا۔ ہم اپنے آپ میں اسے مکن تھے کہ ہمیں خبر ہی نہ ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سواری پر سنوار ہو کر ہمارے پاس آ موجود ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ امام علیہ السلام کہاں سے آ گئے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر امام علیہ السلام فرمانے لگے:

اے مالک! اے خالد! تم دونوں نے (ہماری) ربوبیت کے بارے میں کب سے باتیں کرنا شروع کی ہیں؟

ہم نے جواب دیا: اس کا خیال تو ابھی ابھی ہمارے دل میں آیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم دونوں جان لو کہ ہمارا ایک رب ہے جو صبح و شام ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم اُسی کی عبادت کرتے ہیں۔

اے مالک! اے خالد! ہماری شان میں جو چاہو کہو مگر ہمیں (خدا کی) مخلوق قرار دو۔

امام علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر بار بار یہی جملہ دہراتے رہے۔ (کشف الغمہ)

عذیر کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: کچھ لوگ آپ (ائمہ اہل بیت علیہم السلام) کو خدا کہتے ہیں اور دلیل کے طور پر اس آیت قرآنی کو پیش کرتے ہیں: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ۔

یہ سن کر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے عذیر! ایسے لوگوں سے تو میرے گوش و چشم، پوست و گوشت اور خون و بال (تمام چیزیں) بے زار ہیں اور میرا اللہ بھی ان سے بے زار ہے۔ یہ لوگ میرے دین پر ہیں اور نہ ہی میرے آباؤ اجداد کے دین پر۔ اور خدا کی قسم! وہ مجھے اور ان کو قیامت کے روز ایک ساتھ نہ رکھے گا اور وہ ان پر غضب ناک ہوگا۔

عذیر کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے عرض کیا: ہم کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو رسول سمجھتے ہیں اور اس آیت قرآنی کو ہمارے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلَيْهِمْ ۝ (سورہ احزاب: آیت ۵۱)

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے عسکری ایسے لوگوں سے میرے گوش و چشم، بال و پوست اور گوشت و خون (تمام چیزیں) بے زار ہیں اور خدا اور اس کے رسول ﷺ کا بھی ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ یہ لوگ نہ تو میرے دین پر ہیں اور نہ ہی میرے آبائے کرام علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ بخدا! اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں ان کے ساتھ جمع نہ کرے گا اور وہ ان سے ناراض ہوگا۔

عسکری کہتے ہیں: اس پر میں نے عرض کیا: آپ کیا ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا:

نَحْنُ حُزَّانٌ عَلِيمٌ اللّٰهُ، نَحْنُ تَرَا جَعْتُهُ اَمْرُ اللّٰهِ، نَحْنُ قَوْمٌ مَّعْصُومُونَ
اَمْرُ اللّٰهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالٰی) بِطَاعَتِنَا وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَتِنَا، نَحْنُ
الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَفَوْقَ الْاَرْضِ

”ہم علم الہی کے خزانہ دار، اس کے امر کے ترجمان اور معصوم (ہر قسم کے گناہ سے پاک) لوگ ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے ہماری اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور ہماری نافرمانی سے منع فرمایا ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر موجود تمام چیزوں پر خدا کی پہنچی ہوئی حجت ہیں۔“ (أصول کافی: جلد ۱، ص ۲۹۶)

ابان بن عثمان کہتے ہیں: میں نے سنا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے: خدا عبداللہ بن سبا پر لعنت کرے، اُس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے رب ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ آپؑ تو بخدا اس کے اطاعت گزار بندے تھے۔ وہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔ ہم خدا کے حضور اُن سے بے زاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم خدا کے حضور ان سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ (رجال کشی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص کہے کہ ہم (ائمہ) نبی ہیں تو اس پر خدا کی لعنت ہو اور جو اس میں بھی شک کرے اس پر بھی لعنت ہو۔“ (رجال کشی)

صالح بن سہل کہتا ہے: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ربوبیت کا قائل تھا اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا:

اے صالح! خدا کی قسم! ہم بندے ہیں، ہمیں خلق کیا گیا ہے اور ہمارا ایک رب ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں گے تو وہ ہمیں عذاب دے گا۔

حضرت مفصل بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں، خالد الجواز، نجم الحطیم اور سلیمان بن خالد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے کے قریب ان باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ جو غالی لوگ کرتے ہیں۔ ہماری باتیں سن کر امام علیہ السلام بغیر جوتے پہنے اور بغیر ردا اوڑھے (غصے سے) کاچتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور ارشاد فرمایا:

اے خالد! اے مفصل! اے سلیمان! اور اے نجم! یہ بات بالکل اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو۔

بَلِّ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْتَلُونَ ۝ (سورۃ انعام: آیت ۲۶-۲۷)

”بلکہ یہ تو اللہ کے محترم بندے ہیں، وہ تو اللہ (کے حکم) سے پہلے بات (بھی) نہیں کرتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔“

فصیل بن عثمان الاحمر کہتا ہے: میں نے سنا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے:

”خدا سے ڈرو، اس کی تعظیم کرو، رسول اللہ ﷺ کو عظیم جانو اور آپ پر کسی کو بھی فوقیت نہ دو، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے انھیں فضل و مرتبے سے نوازا ہے اور اپنے نبی ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں میانہ روی سے کام لو، ان کی محبت میں ظلو (یعنی حد سے تجاوز) نہ کرو۔ تفرقہ بازی سے اجتناب کرو اور جس بات کے ہم قائل نہیں ہیں تم بھی

اس کے قائل نہ بنو، کیونکہ اگر تم کسی اور چیز کے قائل ہو گے اور ہم کسی اور چیز کے قائل ہوں گے اور تم اپنے عقیدے پر مرجاؤ گے اور ہم اپنے عقیدے پر مرجائیں گے تو پھر جب خدا ہمیں اور تمہیں اٹھائے گا تو ہم وہاں ہوں گے جہاں اللہ چاہے گا اور تم بھی وہاں ہی ہو گے جہاں اللہ چاہے گا۔ (قرب الاسناد: ص ۶۱)

واضح رہے کہ اس حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں عقیدے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہو گے تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہو گے اور اگر دنیا میں تمہارا عقیدہ ہم سے مختلف رہا تو آخرت میں بھی تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے۔ یعنی ہماری ملاقات سے محروم رہو گے۔

فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”نوجوانوں کو غالیوں سے بچاؤ، کہیں وہ ان کے عقیدے خراب نہ کر دیں، کیونکہ غالی خدا کی سب سے بڑی مخلوق ہیں۔ وہ خدا کی عظمت میں کمی کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کو رب کہتے ہیں۔“

خدا کی قسم! بے شک غالی، یہود و نصاریٰ اور مجوسیوں و مشرکوں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر فرمایا: غالی ہماری طرف لوٹ کر آئے گا تو ہم اُسے قبول نہیں کریں گے اور مقصر ہمارے ساتھ ملحق ہونا چاہے گا تو ہم اُسے قبول کر لیں گے۔

آپ سے پوچھا گیا: اے فرزندِ عنبر پیغمبر! ایسا کیونکر ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیونکہ غالی نماز، زکوٰۃ اور روزہ و حج کو ترک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ کبھی اپنی عادت کو چھوڑ کر خدائے بزرگ و برتر کی اطاعت کی طرف نہیں آسکتا جبکہ مقصر کو جب کسی چیز کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ عمل و اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ (امالی فتح طوسی)

اسامیل بن عبدالمعز کہتا ہے: مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے اسامیل! وضو کی جگہ (یعنی غسل خانے میں) پانی رکھ دو۔

اسامیل کہتا ہے: امام علیؑ کا حکم سن کر میں اٹھا اور میں نے امام علیؑ کے وضو کرنے کے لیے وہاں پانی رکھ دیا۔ امام علیؑ وہاں گئے تو میں اپنے دل میں کہنے لگا: میں تو ان کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہوں۔

تھوڑی دیر بعد امام علیؑ وضو خانے سے باہر آئے اور ارشاد فرمایا:

اے اسامیل! دیوار کو حد سے زیادہ اوجھانہ کرو، ورنہ وہ گر پڑے گی۔ ہمیں خلق کیسے ہوئے بندے قرار دو۔ پھر ہماری شان میں جو چاہو کہو، تم ہماری شان و مرجے کی انتہا تک نہیں پہنچ سکو گے۔

اسامیل کہتا ہے: میں اس کے باوجود بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ (بصائر الدرجات، بحار الانوار: جلد ۲۵، ص ۲۷۹)

لوگوں کا خاندانِ اہل بیتؑ پر افترا باندھنا

معزز قارئین! محمدؐ کے دشمنوں نے ان ذواتِ مقدسہ علیہم السلام کو بدنام کرنے کے لیے اور انھیں ان کے مقام و مرجعہ سے گرانے کے لیے جن جن شیطانی وسائل اور گندے حربوں کو کام میں لایا ان میں سے ایک ان ذواتِ طاہرہ علیہم السلام کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دینا ہے جو ان کے شایانِ شان نہیں اور ان کے دشمنوں کے بارے میں جموئی حدیثیں گھڑ کر ان کی طرف منسوب کرنا ہے۔

جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مجھ پر جھوٹ بولنے والے کافی ہیں اور عنقریب ان کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی۔ پس جو بھی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، اُسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔“

نبی امیہ اور ان کے کھڑوں پر پلنے والوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کیں اور خاص طور پر آل رسولؐ کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں:

”پھر مسلسل ہم اہل بیت علیہم السلام کو ذلیل و خوار کیا گیا، ہمیں وطن بدر کیا گیا اور مفتوں میں جلا کیا گیا، ہمیں محروم کیا گیا اور قتل کیا گیا، ہمیں خائف و ہراساں کیا گیا اور ہمیں اپنے اور اپنے اولیاء کے خون محفوظ نظر نہ آئے۔ جھوٹوں اور منکروں نے ہمیں اپنے جھوٹ و انکار کا نشانہ بنایا۔ وہ اس سے (یعنی ہمارے بارے میں جھوٹی روایات گھڑ کر) اپنے حکمرانوں، شہر کے بڑے قاضیوں اور عمالِ سوء کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ ان سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے اور لوگوں کو ہم سے بھڑکرنے کے لیے ہماری طرف ان باتوں کی نسبت دیتے تھے کہ جو ہم نے نہ کہی ہوئی اور نہ کی ہوتی تھیں۔“ (بحار الانوار)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپؑ نے ارشاد فرمایا:

”ہم اہل بیتؑ سچے ہیں مگر کچھ جھوٹے ضرور ہوتے ہیں جو ہم پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے جھوٹ کے ذریعہ سے لوگوں میں ہماری صداقت کو مجروح کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ ساری مخلوق خدا سے زیادہ سچے تھے مگر مسئلہ کذاب آپؑ پر جھوٹ بولتا تھا اور اسی طرح رسول خدا کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تمام مخلوق سے زیادہ سچے تھے لیکن عبداللہ بن سبا پر خدا لعنت کرے وہ آپؑ پر جھوٹ بولتا تھا اور اپنی افترا پردازی کے ذریعے آپؑ کی صداقت کو مجروح کرنے میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ امام علیؑ نے فرمایا:

خدا ان تمام افتراء کرنے والوں پر لعنت کرے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم پر جھوٹ بولنے والے کذاب یا کمزور رائے والے افراد موجود رہتے ہیں۔ خدا ہمیں ہر کذاب کے شر سے بچائے اور انھیں دیکتی ہوئی آگ کا حرہ چکھائے۔“ (بحار الانوار: جلد ۲، ص ۲۱۷)

اس حدیث کی روشنی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ان ائمہ طاہرین علیہم السلام میں

سے ایک تھے کہ جن پر ضال اور مضل لوگوں نے افتراء کیا۔ اس بنا پر کتنی ہی ایسی احادیث ہوں گی جو مخالفوں کی زبانوں اور دشمنوں کے منہوں سے نکلے ہوں گی اور ان کی نسبت صادق آل محمد کی طرف دے کر کتابوں اور موسوعات میں درج کر دی گئی ہوں گی۔

اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان بعض جھوٹی احادیث کو ذکر کریں کہ جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں گھڑی گئیں تھیں لیکن مشکل حالات کے پیش نظر معصومین علیہم السلام نے علاقہ طور پر ان کی نفی ورد نہیں کی اور انہیں وضع کرنے والے خائنوں کی تکذیب اور ان سے برأت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اور یہ بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مظلومیت کی ایک داستان ہے کیونکہ جب کسی عام انسان پر جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ بڑی جرأت و شہرت کے ساتھ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن بڑے ڈکے سے کہنا پڑتا ہے کہ امام علیہ السلام کو اتنی آزادی بھی نہیں تھی کہ وہ کسی معمولی سے انسان کی مانند اپنے خلاف بولے گئے جھوٹ کو آشکار کر دیتے۔

آلماں الخفیظ — کہاں آل رسول اور کہاں یہ پابندیاں؟

اے آل محمد! ہمیں آپ علیہم السلام کی اس مظلومیت کا بڑا افسوس ہے!

اب ہم ذیل میں اپنے قارئین کی خدمت میں ایسی چند احادیث پیش کرتے ہیں:

میرون بن عبداللہ کہتے ہیں: کچھ لوگ احادیث پوچھنے کی غرض سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اس وقت میں بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: کیا تم ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟

میں نے عرض کیا: نہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر یہ میرے پاس کیسے آگئے ہیں؟

میں نے کہا: یہ لوگ ہر ایک سے حدیثیں نقل کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی بالکل

کوئی پروا نہیں ہوتی کہ انہیں بتانے والا کون ہے؟

امام علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص سے فرمایا: کیا تم نے میرے علاوہ بھی کسی سے

کوئی حدیث سنی ہے؟

اُس نے کہا: جی ہاں۔

امام علیؑ نے فرمایا: اُس کا کچھ حصہ مجھے سناؤ۔

اس پر وہ کہنے لگا: میں آپؑ سے حدیث سننے آیا ہوں، نہ کہ سنانے۔

امام علیؑ نے فرمایا: جو علم ٹوٹنے حاصل کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہم سے بیان کر، تاکہ ہم بھی اس کی طرف توجہ کریں، ان شاء اللہ!

اُس نے کہا: مجھ سے سفیان ثوری نے بیان کیا، اس نے نقل کیا امام جعفر صادقؑ سے، آپؑ نے ارشاد فرمایا: ”شراب کے علاوہ ہر طرح کی نیند حلال ہے۔“
پھر وہ خاموش ہو گیا۔

امام علیؑ نے فرمایا: خاموش کیوں ہو گئے ہو اور بتاؤ؟

اُس نے کہا: سفیان نے ایک شخص کے واسطے سے حضرت امام محمد باقرؑ سے نقل کیا ہے، آپؑ نے ارشاد فرمایا:

جو شخص موزوں پر سچ نہ کرے، وہ بدعتی ہے، جو غیظ نہ پیئے وہ بھی بدعتی ہے اور جو شخص حرام مچلی (جریٹ) اور ذمیوں کا کھانا نہ کھائے، وہ گمراہ ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: اور بیان کر؟

اُس نے کہا: سفیان ثوری نے مجھے محمد بن مکدر کے حوالے سے بتایا ہے کہ اُس نے حضرت علیؑ کو کوفہ میں برسرِ منبر دیکھا۔ آپؑ ارشاد فرما رہے تھے: اگر میرے یا کسی ایسے شخص کو لایا جائے جو مجھے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ پر فضیلت دیتا ہو تو میں اُسے انزواء کرنے والے کی حد کے برابر کوڑے لگاؤں گا۔

امام علیؑ نے فرمایا: اور بیان کر؟

اُس نے کہا: سفیان ثوری نے حضرت امام جعفر صادقؑ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا: حضرات ابوبکرؓ اور عمرؓ کی محبت ایمان ہے اور ان دونوں کا انقض کفر ہے۔
امام علیؑ نے فرمایا: اور بیان کر؟

اُس نے کہا: فہیم بن عبد اللہ نے حضرت امام جعفر صادقؑ کے حوالے سے مجھے خبر دی ہے کہ آپؑ ارشاد فرماتے ہیں: حضرت علیؑ بیع کے فلسا توں میں جانا چاہتے تھے،

تاکہ ان کے سائے میں بیٹھیں اور ان کا پھل کھائیں اور وہ نہ تو جنگجو حمل میں موجود تھے اور نہ ہی جنگجو نہروان میں۔

اور سفیان ثوری نے حسن کے واسطے سے بھی مجھے یہی خبر دی۔

امام علیؑ نے فرمایا: اور بیان کر؟

اُس نے کہا: ہمیں عباد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے یہ خبر دی کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا: جب حضرت علیؑ نے روزِ حمل اور اس میں بھائے جانے والے عمن کو دیکھا تو اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا: میرے بیٹے! میں ہلاک ہو گیا ہوں۔

حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپؑ سے فرمایا: بابا جان! کیا میں نے آپؑ کو اس جنگ سے روکا نہ تھا؟

حضرت امام علیؑ نے فرمایا: بیٹے! میں نہیں جانتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔

امام علیؑ نے فرمایا: اور بیان کر؟

وہ کہتا ہے: ہمیں سفیان ثوری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے واسطے سے خبر دی ہے، آپؑ نے ارشاد فرمایا:

جب حضرت علیؑ نے اہلِ صفین کے ساتھ جنگ کی تو ان پر رو پڑے۔ پھر یہ دُعا کی: خدا! مجھے اور ان کو جنت میں جمع کرے۔

اس واقعہ کو بیان کرنے والا راوی میمون بن عبداللہ کہتا ہے: اس کی باتیں سن کر مجھ پر وہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ میں پسینہ سے شرابور ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں آنکھ کر اس کی طرف جاؤں اور اُسے سنی سکھاؤں مگر امام علیؑ نے مجھے آنکھ کے اشارہ سے ایسا کرنے سے روکا اور میں ایسا کرنے سے ڈک گیا۔

امام علیؑ نے اُس سے پوچھا: تم کہاں کے رہنے والے ہو؟

اس نے جواب دیا: میرا تعلق اہلِ بصرہ سے ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: یہ تم جس شخص کا نام حضرت بن محمدؑ لے کر یہ حدیثیں نقل کر رہے ہو

کیا اُسے جانتے بھی ہو؟

اُس نے کہا: نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم نے خود اس شخص کی زبان سے بھی کبھی کچھ سنا ہے؟

اُس نے کہا: نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم نے یہ حدیثیں کس وقت سنی؟

اُس نے کہا: یہ میں نے کب سنی، یہ تو صحیح طور پر میرے ذہن میں نہیں، مگر ہمارے

علاقے والے ان احادیث کو بیان کرتے ہیں اور کافی وقت گزر گیا ہے ان میں سے کسی نے ان میں اختلاف ظاہر نہیں کیا۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: اگر تو اس شخص کو دیکھ لے کہ جس سے تم حدیثیں نقل کر

رہے ہو اور وہ تم سے کہے: یہ سب جھوٹ ہے، یہ نہ تو میری زبان سے نکلی ہیں اور نہ ہی میں ان کو جانتا ہوں، تو کیا تم اس شخص کی بات مان لو گے؟

اُس نے کہا: نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بھلا کیوں تم اس کی بات نہ مانو گے؟

اُس نے کہا: کیونکہ اس شخص کے قول پر ایسے لوگوں کی گواہی موجود ہے کہ اگر ان میں

سے کوئی ایک بھی کسی شخص کے آزاد ہونے کی گواہی دے تو اُس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: لکھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے،

انہوں نے نقل کیا میرے جدِ احمدؑ سے۔

اُس نے پوچھا: آپ کا نام کیا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میرا نام مت پوچھ۔

رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: خداوند عالم نے جسموں کو خلق کرنے سے دو ہزار

سال پہلے روحوں کو خلق فرمایا۔ پھر انہیں ہوا میں ساکن کیا، پھر ان میں سے جو روہیں وہاں

ایک دوسرے سے شناسا ہوئیں تھیں یہاں بھی ایک دوسرے کی طرف میلان رکھتی ہیں اور جو

روہیں وہاں ایک دوسرے سے دُور رہتی تھیں یہاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔

اور جو شخص ہم (اہل بیتؑ) کی طرف جھوٹ منسوب کرے، خدا اسے روزِ قیامت

اندھا یہودی محسور کرے گا۔ اگر اُس نے دجال کو پالیا تو اُس پر ایمان لے آئے گا اور اگر اسے (دنیا میں) نہ پاسکا تو اپنی قبر میں اس پر ایمان لے آئے گا۔

پھر امام علیؑ نے اپنے غلام سے فرمایا: میرے وضو کے لیے پانی رکھو۔ اس کے بعد امام علیؑ وضو کرنے چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا: ان سے الگ نہ ہونا (یعنی جب تک یہ یہاں بیٹھے ہیں تم بھی ان کے پاس ہی بیٹھنا)۔

کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے اور انھوں نے امام علیؑ سے سنی ہوئی حدیث کو لکھ لیا۔

جب آپؑ وضو خانے سے باہر آئے تو آپؑ کے چہرہ مبارک پر غضب کے آثار نمایاں تھے۔ آپؑ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: تم نے سنا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟

میں نے عرض کیا: خدا آپؑ کا بھلا کرے، ان لوگوں اور ان کی حدیثوں کا کیا بنے گا؟
امام علیؑ نے فرمایا: مجھے ان پر بڑا تعجب ہوا ہے۔ ایک طرف تو وہ مجھ پر جھوٹ بول رہے تھے اور میری طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں کہ جو میں نے کبھی نہیں اور نہ ہی سنی ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ شخص ان احادیث کا انکار کر دے جس کی طرف یہ منسوب ہیں تب بھی ہم نہیں مانیں گے۔

ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا انھیں مہلت نہ دے، خدا انھیں موقع نہ دے۔

پھر ہم سے فرمایا: جب حضرت علیؑ نے بصرہ سے خروج کا ارادہ کیا تو اُس کے اطراف و جواب کی برائی بیان کی۔ پھر فرمایا: خدا تجھ پر لعنت کرے اے بدبودار مٹی والی! جلد تباہ ہو جانے والی! اور دردناک عذاب میں مبتلا کی جانے والی زمین! تجھ میں بہت بڑی بیماری ہے۔

پوچھا گیا: اے امیر المومنین! وہ بیماری کیا ہے؟

آپؑ نے ارشاد فرمایا: اس سے مراد اس قدر میں کلام کرتا ہے جس میں خدا پر افتراء کیا جاتا ہے۔ ہم اہل بیتؑ سے انھیں رکھتا ہے، اس میں اللہ اور اُس کے نبی ﷺ کی ناراضگی ہے اور ان لوگوں کا ہم اہل بیتؑ پر جھوٹ بولنا اور ہمارے خلاف اس جھوٹ کو جائز سمجھنا

ہے۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۳۵۳، حدیث ۶۴)

قارئین کرام! واضح رہے کہ اس روز امیر المومنین حضرت علیؑ کا بصرہ اور اہل بصرہ کی خدمت کرنا، اُن کے بڑے اعمال و تصرفات کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ انہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف قیام کیا تھا۔ اُن کے سامنے اپنی تلواریں کھینچی تھیں، اور اُن کے ساتھ جنگ کر کے اہل ایمان کی ایک کثیر تعداد کو قتل کر دیا تھا اور یہ خاندانِ اہل بیتؑ کی طرف جھوٹی روایات منسوب کرنے کے علاوہ ایک دوسرا ظلم تھا۔

مگر الحمد للہ آج کل بصرہ ایمان اور محمدؐ و آلِ محمدؑ کی ولایت کے بڑے بڑے مراکز میں سے ایک ہے۔ اس کے لوگ محبتِ اہل بیتؑ کا دم بھرتے ہیں اور شعائرِ حسنیہؑ کے ساتھ ایک خاص قسم کی وابستگی رکھتے ہیں اور ایامِ عاشورا و آرزومین میں اس کا پورا چلتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیاسی زندگی

لفظ ”السیاسة“ کا لغوی معنی تدبیر، امر و نہی، امور کی انجام دہی اور ان معاملات کی ذمہ داری سنبھالنا ہے جن میں رعایا کی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک خبر میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست (یعنی ان کے امور کی ذمہ داری) ان کے انبیاء علیہم السلام کے پاس تھی۔ بنا براین سیاست کا معنی شہروں کے امور کی ذمہ داری سنبھالنا اور لوگوں کی مصلحت پر مبنی امور کی تدبیر کرنا ہے۔

مگر ہمارے زمانے میں سیاست وہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی، بلکہ آج کل یہ اپنے لغوی معنی کے برعکس استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے: ”کسی ایک سمت یا کسی خاص مذہب کو معین نہ کرنا“۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر وہ شخص سیاسی ہوتا ہے جو ہر رنگ میں رنگ جاتا ہے اور ہر ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ اس قسم کی سیاست میں دکھاوے کی محبت یا جھوٹی نفرت یا ظاہری یا ہر طرح کی دینی سرگرمی کی مخالفت ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کے خلاف فیصلہ کرنا بھی دین ہے اور بسا اوقات اس سیاست میں دینی امور اور اسلامی کاموں کی طرف خوب توجہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ ان تمام امور میں سیاسی افراد اپنے مادی پہلوؤں اور شخصی مصالح کو ہر چیز سے مقدم رکھتے ہیں اور جس طرف انھیں اپنے مفاد دکھائی دیتا ہے وہ اپنا رخ اسی طرف کر لیتے ہیں اور بعض ممالک میں تو سیاست استعمار کے اشاروں اور کفار و مشرکین کے احکام سے کی جاتی ہے۔ جو ان ممالک میں حکمران ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی طاقت اور ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ان طاغوتوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ بصورت دیگر انھیں اپنی حکومت خطرے میں نظر آتی ہے۔

اس معنی کے لحاظ سے لفظ ”السیاسة“ کا مطلب بڑا وسیع اور اس کے مصادیق اتنے

زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا حد و حساب نہیں کیا جاسکتا۔ اس سیاست میں کبھی بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے پھر انہی پر آنسو بہائے جاتے ہیں اور اسی طرح پہلے شریف لوگوں پر جہتیں لگا کر انہیں رسوا کیا جاتا ہے اور بعد میں انہی تہمتوں کو جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے اور یوں یہ سیاسی امور کبھی انسان کو زلالتے ہیں اور کبھی ہساتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ ایسی گندی اور غلیظ سیاست (بلکہ منافقت) ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے کیونکہ حقیقی سیاست وہ ہے جو دین پر مبنی ہو، لہذا جو سیاست دین کو کھلونا بنا دے وہ حقیقی سیاست نہیں ہوتی۔

ظاہر ہے کہ جو اولیائے اللہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی سیاست سے بالکل دُور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین حضرت علی علیہ السلام کے امانت داری اور شرافت پر مصر رہنے کو معیوب قرار دیتے ہیں کیونکہ اُن کی نظر میں یہ دو چیزیں سیاست کے ساتھ میل نہیں کھاتیں۔ البتہ سیاست کا جو معیار اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے وہ بالکل شرعی اور حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں سیاست ملکی امور کی نگرانی اور دین اسلام کی روشنی میں لوگوں کی مصلحت و مفاد پر مبنی امور کو انجام دینے کا نام ہے۔ چنانچہ جب ائمہ علیہم السلام کے پاس قدرت و اختیار ہوگا تو وہ اسی قسم کی ہی سیاست انجام دیں گے مگر جب صورت حال اس کے برعکس ہوگی تو اس سلسلے میں تکلیف شرعی اور حکم الہی بھی اس کے برعکس ہوگا۔ کیونکہ کسی انسان پر حکم اس صورت میں لاگو ہوتا ہے کہ جب اس میں اس حکم کی بجا آوری کی قدرت موجود ہو۔ اور جب انسان اس فعل کی انجام دہی پر قادر نہ ہو تو اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔

ہاں! بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وہ اختیار تو نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے مگر وہ کچھ اور ذرائع کو حق کی نصرت اور دین کی خدمت میں استعمال کرتا ہے، مثلاً اگر انسان کے پاس حکومت اور اس کا اعلیٰ منصب نہ بھی ہو، تب بھی وہ تعلیم و تربیت وغیرہ کے ذریعے سے عوامی طاقت اور دینی ثقافت رکھنے والی ایک قوم تیار کر سکتا ہے، کیونکہ اگر انسان کے حکومت پر راجح کرنے کی راہیں بند ہو جائیں تو قلوب و انکار پر حکومت کرنے کی راہیں تو ہمیشہ کھلی رہتی ہیں۔ اور تعلیم و تربیت کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ کو بدلنا تو ممکن رہتا ہے، بالخصوص اس وقت کہ جب سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب و شوق رکھنے والا معاشرہ انسان کے

ہاتھ آجائے اور ایسی صورت میں مثبت نتائج ملنا یقینی ہوتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی علوم اسلامیہ، احکام دینیہ، تعلیمات شرعیہ اور اخلاقی اقدار کی ترویج و اشاعت کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا اور یوں آپ نے ایک اعلیٰ اقدار کی حامل نسل پر وان چڑھائی اور لوگوں کے دلوں میں اصلاح و بہتری کا پودا لگا دیا، جو وقت آنے پر اپنی برکات ظاہر کرتا ہے۔

امام علیہ السلام اور سیاست

جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ظاہراً منصب امامت و خلافت سنبھالا تو اس وقت کچھ حوادث و واقعات رونما ہوئے، جنہیں آج کل کی زبان میں سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے تمام حوادث کا مقابلہ اس قدر حکمت و دانائی اور جرأت و بہادری کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ حقائق زمانہ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔

اس زمانے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان خونی قتلوں کا سامنا تھا جو انھوں نے اُمویوں کی ظالمانہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی زبانی کلامی حمایت کرنے والے بعض علویوں کے جموٹے وعدوں سے دھوکا کھا چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح انھوں نے دھوکا کھایا ہے اسی طرح امام علیہ السلام بھی دھوکے کا شکار ہو جائیں اور ان کے جموٹے وعدوں کے چکروں میں آجائیں۔ ان کی خواہش تھی کہ امام علیہ السلام ان کی مدد و معاونت کریں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کے خونیں قتلوں میں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ بعض علویوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اجلاس منعقد کرنا شروع کر دیے تھے اور حکمت و تدبیر کے تمام تر تقاضوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس لیے ان کے انقلاب ضروری شرط سے خالی تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اس بات سے بالکل جاہل تھے کہ ایک چلتے ہوئے نظام کو بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ جب وہ نظام پوری زمین کے نصف حصہ پر چل رہا ہو، اس کے امکانات وسیع ہوں اور اس کی اقدار اس کے ہر کنارے تک پھیلی ہوئی ہوں، جس نظام میں سروں کو کاٹا جاتا ہو، ہڈیوں کو پیسا جاتا ہو، روحوں کو نکالا جاتا ہو اور

ہر طرح کی عزت و کرامت کو بے توقیری میں بدلا جاتا ہو اور جس کی سرکشی اور منہ زوری کے آگے کوئی چیز بھی نہ رک سکتی ہو۔

ایسا لگتا تھا کہ وہ اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ کسی کے آگے جانیں پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیونکہ جان کی محبت تو آخری دم تک انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، البتہ جب انسان کا خدا کی ذات پر ایمان مضبوط ہو تو وہ اپنی جان کی پروا نہیں کرتا۔

یہ تمام باتیں ان طلویوں کے ذہنوں میں نہیں تھیں۔ وہ ایک طرف کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف ان کا دھیان نہیں جاتا تھا۔ مگر یہ حقائق صادق آل محمدؑ کے لیے بالکل واضح و روشن تھے، کیونکہ آپؑ ہر چیز کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے تھے اور ابتدا سے انتہا تک اور ظاہر سے باطن تک سارے امور کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے تھے۔ مزید برآں آپؑ کے اسلاف و بزرگان کی مظلومیت اور لوگوں کے ان کو اپنی خیانت کا نشانہ بنانے کی تاریخ بھی آپؑ کے سامنے تھی۔ آپؑ کے جدا کبر امیر المومنین حضرت علیؑ کے ساتھ زیادتی و خیانت کی گئی، پھر لوگوں نے آپؑ کے جد بزرگوار امام حسینؑ کے بھائی حضرت امام حسنؑ کو اپنے ظلم و ناانصافی کا نشانہ بنایا۔ پھر خود امام حسینؑ سے جو ظلم و بددیانتی کی گئی اُسے جان کر روح انسانیت ترتپ کر رہ جاتی ہے۔

آجانبؑ کے بعد حضرت امام علی زین العابدینؑ اور حضرت امام محمد باقرؑ کی مظلومیت بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ امام جعفر صادقؑ نے ان دونوں بزرگواروں کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ دونوں امامؑ کربلا جیسے عظیم واقعہ کے معنی شاہد تھے اور لامحالہ آپؑ نے ان دونوں ہستیوں سے اس خون آشام اور جانکاه واقعہ کی دل دہلا دینے والی داستانیں بھی سنی ہوں گی۔

بتائیں جب ایک انسان تاریخ کی اتنی زیادہ بصیرت رکھتا ہو اور اس کے تمام حقائق اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں ہوں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ علم امامت اور موارثہٴ انبیاء کا وارث بھی ہو تو وہ کیونکر ایسے لوگوں کے دھوکہ میں آسکتا ہے؟ ان حوادث کے آغاز نے ہی امام علیؑ کی فکر میں غم و پریشانی پیدا کر دی تھی۔ ان کی ابتداء بے سمجھی سے ہوئی

تھی اور اُن کا خاتمہ غیر مثبت بلکہ پریشان کن نتائج پر ہوا تھا، کیونکہ جو جوان فتنوں اور حوادث کے سرکردہ افراد تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے معتقد شیعہ خط کو اپنا مرکز بنائے ہوئے تھے اور اپنے دلوں میں ظاہری طور پر دین کی کافی تڑپ دکھا رہے تھے اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ امام علیہ السلام کو گم نامی، نماز و ذکر خدا اور آثارِ ائمہؑ میں غور و فکر کر کے معاشرے کی اصلاح کو ایسی حکومت پر ترجیح دینے والا سمجھتے تھے۔

حیف ہے کہ وہ علوی کہلانے کے باوجود بھی امام علیہ السلام کے بارے میں اس قدر بدگمانی سے کام لیتے تھے، اپنے اہداف کو پانے کے لیے اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک خاص راہ پر لگے ہوئے تھے اور امام علیہ السلام کی حکمت عملی کو بے معنی سمجھے ہوئے تھے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔

اب ہم امام علیہ السلام کی سیاست سے متعلقہ بعض روایات کو اپنے قارئین کی نذر کرتے ہیں: عیص بن قاسم کہتے ہیں، میں نے سنا، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے: ”خدا سے ڈرو اور اپنی جانوں کا خیال رکھو (کہ کہیں دوزخ میں نہ چلے جاؤ)۔ کیونکہ اس کا خیال رکھنے کے زیادہ حق دار تم ہی ہو۔ اگر تم سے کسی کی دو جانیں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کے ذریعے سے تجربہ کرنا چاہتا اور دوسری کو توبہ میں لگانا چاہتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان تو صرف ایک ہی ہوتی ہے اور جب یہ چلی جاتی ہے تو توبہ کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہماری جانب سے کوئی تمہیں (فساد انگیزی میں) ہماری رضا کی طرف بلائے تو ہم (پہلے ہی سے) قسم کھا کر تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اُس سے راضی نہیں ہیں۔ آج جب وہ اکیلا ہے تو ہماری اطاعت نہیں کرتا، پھر جب پرچم اور جھنڈے بلند ہو جائیں گے تو تب وہ ہماری اطاعت کیسے کرے گا۔“ (علل الشرائع: ص ۷۷۵)

حارث بن حصیرہ آزدی کہتے ہیں: اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے خراسان آ کر لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت کی طرف بلایا تو وہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے: ایک حصے نے اس کی بات قبول کر لی اور اس کی اطاعت کرنے لگا۔ دوسرے حصے نے کھلم کھلا اس کا انکار کر دیا اور تیسرا حصہ ڈر کر رک گیا، نہ تو اُس نے اُس کی بات کو مانا اور نہ ہی ظاہری طور پر اُس

کا انکار کیا۔ جب صورت حال یہ ہو گئی تو ان تینوں فرقوں میں سے ایک ایک شخص اٹھا اور وہ تینوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ان میں سے تیسرے جھے (یعنی نہ ماننے والوں اور نہ انکار کرنے والوں) کا نمائندہ سامنے آیا۔ اُس واقعہ سے قبل اُس نے ایک شخص کی لوہڑی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہوا تھا۔

امام علیہ السلام کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا: خدا آپ کا بھلا کرے، اہل کوفہ میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا ہے اور اُس نے ہمیں آپ کی ولایت کی دعوت دی تو لوگ تین حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک جھے نے اُس کی بات مان لی۔ ایک نے رد کر دی اور ایک حصہ ڈر گیا اور اُس نے اُسے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا۔ ان تین میں سے تمہارا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے؟

اُس نے کہا: میرا تعلق اسی ڈر جانے والے اور توقف کرنے والے گروہ کے ساتھ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: فلاں رات تمہارا تقویٰ اور ڈر کہاں تھا؟ یہ سن کر وہ شخص شک میں پڑ گیا (اور کچھ کہہ نہ سکا)۔

عبد الحمید بن ابی دلم کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا کہ آپ کو عبدالسلام بن عبدالرحمن بن نعیم، فیض بن عمار اور سلیمان بن خالد کا خط موصول ہوا۔ ان میں درج تھا کہ کوفہ میں غارت گری کو نہیں روکا جاسکتا اور اگر آپ ہمیں اس کی حکومت پر قبضہ جمانے کا حکم دے دیں تو ہم ایسا کر لیں گے۔

جب امام علیہ السلام نے ان کا خط پڑھا تو پڑھ کر پھینک دیا۔ پھر فرمایا: میں ان لوگوں کا امام نہیں ہوں۔ جان لو کہ ان کا پیشوا سفیانی ہے۔ (رجال کشی: جلد ۲، ص ۲۴۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور محاصرہ حکومتیں

ہمارا وقت اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ ہم اسے ان باتوں کے بیان کرنے میں صرف کر دیں کہ جن کے ذکر کرنے سے قلم عاجز اور جن کے پڑھنے سے ہر باضمیر انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے لیکن اس کتاب کا اسلوب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے

معاصر حکمرانوں کا ذکر کریں، جن کی طرف سے امام عالی مقام علیہ السلام کو طرح طرح کی انہجوں کا سامنا کرنا پڑا۔

قارئین کرام! دسیوں سالوں سے ہم بھی دیکھتے چلے آرہے ہیں کہ گمراہ اور منحرف حکومتیں ان اسلامی گروہوں کا کیا حشر کرتی ہیں کہ جو فکری یا عوامی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہوتے یا سیاسی طور پر ان کی مدد و نصرت نہیں کرتے۔

ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہیں کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کس طرح انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور کیسے ان کے خلاف کینہ ظاہر کیا جاتا ہے اور بالخصوص اس صورت میں کہ جب یہ مقابل حکومت یا جماعتیں اپنے دین کے ساتھ کامل وابستگی رکھتی ہوں اور حکومتیں یہ بات برداشت نہیں کر سکتیں کہ یہ جماعت کیوں اپنے قائدین و عمائدین کی عزت و احترام اور طاعت و فرماں برداری کرتی ہیں اور جب ان حکومتوں سے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ ان کے قائدین کی پاک دامنی کو داغ دار کرنے کے لیے شیطانی چالوں اور کافرانہ تدبیروں کو بروئے کار لاتے ہیں اور وہ ایسے گروہ کا خاتمہ کرنے کے لیے انہیں مختلف طرح کی سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی انہیں ملک بدر کر دیتے ہیں، کبھی ساری زندگی کے لیے قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی بلا جرم و خطا موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔

ممکن ہے کہ ہمارے قارئین اس تمہید سے یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں کہ امام علیہ السلام کو کیسی حکومت کا سامنا تھا۔ جو احباب ابھی تک بھی نہیں سمجھتے تو ہم انہیں بتائے دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی بھی صحیح قانون پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس زمانے میں قانون بادشاہ کی خواہش و مشا کا نام تھا اور ہمارے امام علیہ السلام اور آپ کے شیعیہ اس ظلم و بربریت کے ماحول میں رہتے تھے کہ جہاں ہر وقت ظلم کی سیاہ گھٹا چھائی رہتی تھی۔ جبر و ناانصافی کے بادل برستے رہتے تھے، نیکی نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی اور حقوق بشریت کو پامال کیا جاتا تھا۔

ہم گذشتہ صفحات میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حکومتوں نے کس طرح امام علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اپنی دشمنی و عداوت کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ اور اب یہاں بھی ہم اسی سے متعلقہ چند

باتیں عرض کرنے لگے ہیں۔

اموی اور عباسی حکومتوں کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف

واضح ہے کہ امام علیہ السلام ان دونوں حکومتوں کے متعلق ایک خاص نظریہ رکھتے تھے۔ آپؑ تقیہ کے تقاضوں کے پیش نظر بعض اوقات اُن سے ظاہری طور پر مدارت و حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے اور تقیہ کے بغیر اُن سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپؑ اپنے شیعوں کو بھی ان عالم حکومتوں کے ساتھ ہر طرح کے تعاون سے منع فرماتے تھے اور اُن کی مدد و نصرت کرنے کو جہنم کا موجب بننے والا فعل حرام سمجھتے تھے۔ اور اُس کی وجہ بڑی واضح ہے کیونکہ اگر آپؑ حکومتوں کا ساتھ دینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو حکومتیں ان سے وہ کام بھی کروا لیتیں کہ جو شریعت مقدسہ میں سنگین ترین جرائم شمار ہوتے ہیں، مثلاً اگر حکومتیں (معاذ اللہ) خانہ کعبہ گرانے یا قرآن مجید کو جلانے کا حکم دیتیں تو انھیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑے اور کوئی بھی ان احکام سے سرتابی کی جرأت و جسارت نہ کر سکتا، کیونکہ ان احکام سے بال برابر بھی انحراف کرنا اپنی موت کو دعوت دینے سے کم نہ تھا۔ اور حکومتیں خواہ پہلے زمانوں کی ہوں خواہ اس زمانے کی، ساری کی ساری اسی ڈگر پر چلتی ہیں۔ اور جب ہم آئندہ ذکر ہونے والی احادیث میں غور و تامل کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان عالم حکومتوں اور بالخصوص اموی حکومت کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف کیا تھا۔

اصل بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم ائمہ طاہرین علیہم السلام کے دشمنوں کے بارے میں کچھ جان لینا مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ ان ذوات مقدسہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے۔

آئمہ اہل بیتؑ اور دشمنانِ اہل بیتؑ

اس سرزمینِ خدا پر خیر و شر، اچھائی اور برائی اور حق و باطل کا آپس میں نزاع بہت پرانا ہے اور یہ نزاع فرزندِ آدمؑ یعنی باطل و قاتل کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا بیان آیا ہے:

وَإِثْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَكِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَفْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْثُغَ آبَائِي فَأَتَحِبُّهُ فَتَتَّكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (سورۃ مائدہ: ۲۷-۳۰)

”اور آپؑ انھیں آدمؑ کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو اُس نے کہا: میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ (پہلے نے) کہا: اللہ تو صرف تعوی رکھے والوں سے قبول کرتا ہے۔

اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمھاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔

میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ میں تم ہی پکڑے جاؤ اور دوزخی

بن کر رہ جاؤ اور ظالموں کی بھی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی ترفیہ دی تو اُسے قتل کر ہی دیا۔ پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں (شامل) ہو گیا۔“

اور خود قرآن کریم نے بھی کافراؤں کے انبیائے کذاب کے ساتھ نزاعات و اختلافات کی ایک کثیر تعداد کو بیان کیا ہے اور بخت نبوی کی ابتداء میں بھی یہ نزاع کھل کر سامنے آیا۔ آپ کے خلاف جنگوں کی آگ بھڑکائی گئی اور آپ پر سر و جنون اور کھانت جیسی گندی جہتیں بھی لگائی گئیں اور یہ بھی ایک واضح امر ہے کہ بدر سے اُحد تک نبی کریم ﷺ کے ساتھ محاربہ اور جنگ بازی میں بنو امیہ ہی سرفہرست تھے اور ان جنگوں کے بعد بھی انھوں نے اپنی شیطانی روایت برقرار رکھی۔ یہاں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ معاویہ کے بارے میں معتضد عباسی کی کتاب کا کچھ حصہ اپنے محترم قارئین کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس سے ہمارے مقصد کی مزید وضاحت ہو جائے اور لوگوں کو مظلوم ہو جانے کے بنو امیہ نبی کریم ﷺ اور آپ کی عزتِ طاہرہ کے بارے میں کیسا نظریہ رکھتے تھے۔

معتضد عباسی کی کتاب

تاریخ طبری میں آیا ہے کہ ۲۸۳ ہجری میں ایک عباسی حکمران معتضد باللہ نے منبروں پر معاویہ بن سفیان پر لعن طعن کرانے کا سلسلہ شروع کرنا چاہا اور اُس نے اس کے متعلق ایک کتاب لکھنے کا حکم صادر کیا، تاکہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھا جائے۔ اس پر عبید اللہ بن سلیمان نے اُسے لوگوں کے منتشر ہو جانے اور ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جانے کا خوف دلایا، مگر اس نے اس کی باتوں پر ذرا بھی توجہ نہ کی اور جو کچھ ٹھان رکھا تھا اُسے انجام دے کر ہی دم لیا۔ مؤرخ طبری نے اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ اپنی تاریخ میں مکمل طور پر نقل کیا ہے۔ ہم یہاں پر اس کا ایک جامع سا خلاصہ اور اہم نکات اپنے قارئین کی عذر کرتے ہیں۔

پہلے اُس نے خداوند سبحان کی حمد و ثناء بیان کی، پھر محمد و آل محمد پر درود پڑھا، پھر اُس نے رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ رسالت اور اپنی اُمت کی خیر خواہی کو ذکر کیا۔ پھر آپ کے

اہل بیت علیہم السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا:

پس خداوند عالم نے انھیں وہ اہل بیت رحمت اور اہل بیت دین قرار دیا جن سے اس نے ہر طرح کی گندی اور پلیدی کو دور رکھا اور انھیں اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ وہ حکمت کے معدن، نبوت کے وارث اور خلافت پیغمبر کا صحیح ترین مقام ہیں۔ اس نے لوگوں پر ان کی بزرگی کا اعتراف واجب کیا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازم قرار دیا۔ مگر سوئے قسمت کہ آپ کے خاندان ہی بہت سے افراد نے آپ کے ساتھ بغض و بیزاری، کینہ و عداوت اور تکذیب و تکفیر کا اظہار کیا۔ آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں اور آپ کو طرح طرح کے مصائب و آلام سے دوچار کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی عداوت و مخالفت میں سب سے سخت اور جنگوں میں پہلے کرنے والا ابوسفیان بن حرب تھا۔ یہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو ایذا پہنچاتا تھا۔ یہ اس اموی خاندان کا رأس و رئیس تھا کہ جن پر قرآن اور زبان پیغمبر سے لعنت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان کے دلوں میں جھجھی ہوئی اسلام دشمنی کی وجہ سے قرآن میں چند ایک مقامات پر ان پر لعنت کی اور نبی کریم ﷺ نے بھی بعض مقامات پر ان پر لعنت کی۔ پس آپ نے اس کے شیطانی مکر و فریب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی ضرب حق کے ذریعے اسے مغلوب و مقہور کیا تو اس نے اپنے باطن میں کفر کو چمپا کر ظاہر اکلمہ اسلام پڑھ لیا۔ مگر رسالت مآب نے اس کی شامت و پیمان کے لیے اسے مولاۃ القلوب قرار دیا اور ان کے باطنی کفر پر مطلع ہونے کے باوجود بھی ان پر جنت تمام کرنے کی خاطر ان کے ظاہری اسلام کو قبول کر لیا۔

جن جن مقامات پر خداوند عالم نے اپنے نبی کریم ﷺ کی زبانی ان پر لعنت کروائی اور اسے اپنی کتاب میں نازل کیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے:

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَ نُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (سورۃ بنی اسرائیل: آیت ۶۰)

”اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف

لوگوں کی آزمائش قرار دیا ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔

ایک دفعہ رسول خدا ﷺ نے اسے (یعنی سفیان کو) گدھے پر سوار دیکھا۔ معاویہ اُس کی رٹی سے اسے کھینچ رہا تھا اور معاویہ کا بیٹا یزید اُسے ہانک رہا تھا تو آپؐ نے فرمایا: ”گدھے کی رٹی کو کھینچنے والے، سوار اور اسے ہانکنے والے تینوں پر خدا کی لعنت ہو۔“

راوی نقل کرتے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا: اے بنی عبد مناف! اسے انڈے کی مانند گل جاؤ، یہاں نہ کوئی جنت ہے اور نہ ہی کوئی جہنم اور یہ بالکل واضح کفر ہے۔ ایسے کافروں پر خدا کی لعنت اسی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پر اُن کی نافرمانی اور زیادتی کے سبب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی تھی۔

اس سے راویوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کی بیٹائی چلے جانے کے بعد اس نے اُحد کے راستے پر کھڑے ہو کر اپنے کمانڈر سے کہا تھا: ”ہم نے یہاں سے حضرت محمدؐ اور ان کے اصحاب کو بھگایا تھا۔“

ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے ایک خواب دیکھا تو آپؐ پریشان ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ..... (سورۃ بنی

اسرائیل: آیت ۶۰)

”اور جو خواب ہم نے آپؐ کو دکھلایا ہے اور وہ درخت جسے قرآن میں

طعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا۔“

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس خواب میں آپؐ نے بنی اُمیہ کو اپنے منبر پر کودتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی گمرانے کے ایک فرد حکم بن عاص کو رسول خدا ﷺ نے دُور دھکار دیا تھا اور رسول خدا ﷺ کی بددعا کی وجہ سے ایک باقی رہ جانے والی نشانی اُس کے ساتھ لگا دی تھی۔ وہ جب بھی اُسے دیکھتا تھا بے چین ہو جاتا تھا۔

پھر آپؐ نے اُس سے فرمایا: ”تو ایسا ہی رہے گا جیسا اب ہے۔“

وہ ساری زندگی اسی حالت میں رہا۔

اسی اُموی خاندان کی حکومت کی مدت میں خداوند عالم نے سورۃ القدر کی یہ آیت نازل فرمائی:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَلِّقُوا فِيهَا الْقَدْرَ ۝ (سورۃ قدر: آیت ۳)

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے معاویہ کو کچھ لکھنے کے لیے بلا بھیجا تو وہ آپ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔“

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی بددعا کا ایسا اثر ہوا کہ کبھی اُس کا پیٹ نہ بھرا اور وہ خود بھی یہی کہتا تھا: خدا کی قسم! میں کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں مگر میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اس گھائی سے ایک ایسا شخص نمودار ہوگا جو ہوگا میری اُمت سے، مگر وہ میرے دین پر مشور نہیں ہوگا۔“

کچھ دیر بعد وہاں سے معاویہ نمودار ہوا۔

ایک مقام پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرٍ فَأَقْتُلُوهُ

”جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اُسے قتل کر دینا۔“

ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بے شک معاویہ جہنم کے نچلے ترین طبقے میں آگ کے ایک تابوت میں بند ہے اور یہ ندا دیتا ہے: ”اے حُثَّان و مَعَان! میں اب توبہ کرتا ہوں، اس سے پہلے میں نے نافرمانی کی اور میں فساد یوں میں سے تھا۔“

اسی معاویہ نے ہی تمام مسلمانوں سے افضل سابق فی الاسلام اور سب سے اعلیٰ شان و مقام کے مالک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی، اپنی باطل پرستی کی بدولت اُن کے حق میں نزاع کیا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کر کے اپنے باپ کی سیرت سیدہ کو ذمہ کیا۔ ان

دونوں باپ بیٹے مل کر ٹور خدا کو خاموش کرنے کی سرٹوڑ کوشش کی، لیکن وہ شمع کیونکر بجھ سکتی تھی جسے خدا نے روشن کیا تھا اور انھی لوگوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار یا سر سے فرمایا تھا:

”اے عمار! تم کو باغی گردہ قتل کرے گا۔ تم انھیں جنت کی طرف بلاؤ ہو اور وہ تم کو دوزخ کی طرف بلاؤ ہوں گے۔ وہ دنیا کو ترجیح دیں گے، آخرت کا انکار کریں گے، اسلام کی فہرست سے اُن کا نام خارج ہوگا اور وہ خدا کی حرمت کا لحاظ نہ رکھنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ اس گردہ کے فتنہ کی وجہ سے بہت سے نیک مسلمان مارے جائیں گے جو دین خدا کا دفاع کرنے والے، اس کے حق کی نصرت کرنے والے اور اس اطاعت کی راہ میں سرٹوڑ کوشش کرنے والے ہوں گے جبکہ اس گردہ کے افراد دینی احکام کو اس طرح باطل کر دیں گے کہ دوبارہ وہ صحیح نہ ہو سکیں گے۔ اس کے دین کی یوں مخالفت کریں گے کہ دین داری نہ رہے گی اور وہ گمراہی کے کلمہ اور باطل کی دعوت کو سر بلند کرنا چاہیں گے، حتیٰ کہ وہ ان جنگوں (مصلین وغیرہ) اور اُن کے بعد والی جنگوں کا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ ان جنگوں اور ان کے بعد بھائے جانے والے اُن کے گلے کا طوق بنیں گے، اور اُن کے گناہوں کے ساتھ ساتھ قیامت تک اُن کی پیردی میں کیے جانے والے گناہوں کا وزر و وبال انھی کے سر ہوگا۔

ان کے علاوہ جن باتوں کی وجہ سے خدا نے اُس پر لعنت کی وہ نیک اور اہل و فضل و دیانت اصحاب کرامؑ اور تابعین عظام جیسے عمرو بن الحمقؓ اور جمر بن عدیؓ وغیرہ کا قتل ہے۔ اس نے عزت و حکومت حاصل کرنے کی غرض سے ان نیک سیرت لوگوں کا قتل کیا مگر وہ یہ بھول گیا کہ عزت و حکومت تو سب خدا کی ہے۔ وہ اس جیسے افعال انجام دینے والوں کا انجام بتلاتے ہوئے بت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا قَدْ قَتَلَ آوَةَ جَهَنَّمَ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَافْتِقًا وَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَسَدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ (سورۃ نساء: آیت ۹۳)

”اور جو شخص کسی مومن کو عمدتاً قتل کرے، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ وہ اس

میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اُس کی لعنت ہوگی اور ایسے

فخص کے لیے اُس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اس کے مستحق لعنت ہونے کی ایک اور وجہ اس کا زیادہ بن سمیہ کو خدا اور اُس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنا بھائی کہنا ہے۔ کیونکہ فرمانِ خداوندی ہے:

أَدْعُوهُمْ لَنَا بَعْدَهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (سورۃ احزاب: آیت ۵)

”انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو! اللہ کے نزدیک یہی قرین انصاف ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”ملعون ہے وہ شخص جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے مالکوں کی طرف منسوب نہ ہو۔“

ایک اور مقام پر آپؐ نے فرمایا:

”بچہ اُس کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔“

مگر معاویہ نے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی علی الاعلان مخالفت کی اور بچے کو صاحبِ فراش کے غیر کی طرف منسوب کر دیا۔ اور یوں اُس نے اللہ اور رسول کے محارم کو زوجہٗ رسول حضرت اُم حبیبہؓ پر داخل کیا۔ اس عمل سے اُس نے ان رشتوں کو قریب کیا جن کو خدا نے دُور کر دیا تھا اور ایسی چیزوں کو جائز و مباح قرار دیا جنہیں خدا نے حرام قرار دیا تھا۔ اور اسلام میں اتنی بڑی خرابی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔

اس کے ایسے ہی افعالِ شنیعہ میں سے ایک اس کا لوگوں سے اپنے بیٹے، یزید کی بیعت لینا ہے۔ یزید بڑا ہی متکبر، شراب نوشی کرنے والا، مرغوں، بندروں اور چیتوں سے کھیلنے والا تھا۔ اُس نے بڑے بڑے متقی اور نیک سیرت مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اُن سے جبراً و قہراً اپنے اس بیٹے کی بیعت لی تھی حالانکہ اُس کی حماقت و سفاقت، خباثت و غلاطت اور کفر و فجور خود اس سے بھی دُعا چھپا نہ تھا، مگر وہ ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات پر قائم رہا۔ پھر جب اُس نے حکومت کی باگ دُور سنبھالی تو اُس نے ایسے ایسے سیاہ کارنامے انجام دیے کہ جنہیں پڑھ اور سن کر روحِ انسانیت تڑپ جاتی ہے۔ اس نے تاریخِ اسلام کا بدترین کارنامہ

”واللہ عزمہ“ کی صورت میں انجام دیا اور مسلمانوں سے اپنے کافر و مشرک آباؤ اجداد کا بدلہ لیا۔ واللہ کریم کے بعد اس نے تخت پر بیٹھ کر غر کے ساتھ یہ کفریہ اشعار پڑھے:

لَمِيتٌ أَشْيَأْنِي بِبَدَنِ شَهِدُوا   جَزَعُ الْخُزَرْجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلِ
قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَادَاتِهِمْ   وَعَدَلْنَا مَنِيْلَ بَدْرِ فَاعْتَدَلْ
لَا هَلْؤُا وَاسْتَهْلُوا فَرْحًا   وَلَقَالُوا يَا زَيْدُ لَا تَسْأَلْ
لَسْتُ مِنْ جُنْدِكَ إِنْ لَمْ أَنْتَقِمْ   مِنْ بَنِي أَخِي مَا كَانَ فَعَلْ
لَعِبْتُ هَاهُنَا بِالْمُلْكِ فَلَا   خَيْرَ جَاءَ وَلَا وَحْيَ نَزَلَ

”اے کاش! میرے قبیلے کے بزرگ کہ جو جنگہ بدر میں مارے گئے ہیں وہ آج موجود ہوتے اور دیکھ لیتے قبیلہ خزرج کی اس آہ و بکا کو جو جنگہ احد میں وہ نیزے لگنے کی وجہ سے کرتے تھے۔ ہم نے ان بنو ہاشم کے بزرگوں کو مار کر اپنے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر آج وہ یہاں ہوتے تو بہت خوش ہوتے اور کہتے: اے زید! تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ اگر میں آلِ احمد سے اُن کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ نہ لے لوں تو میں خاندانِ خریف سے ہی نہیں۔ یہ تو بنو ہاشم نے حکومت چھپانے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا ورنہ نہ تو کوئی خبر آئی ہے اور نہ ہی کوئی دہی۔“

دین سے لگنا ہی کا نام ہے اور ایسی باتیں وہی فحش کہتا ہے جو خدا اور اُس کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا اور نہ اُس کا ان چیزوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔

اس سے زیادہ جو برا فعل اُس نے انجام دیا وہ حضرت امام حسینؑ کا قتل تھا حالانکہ رسولِ خدا ﷺ پر فرمایا تھا:

”(امام) حسن و حسینؑ تو جوانانِ جنت کے سردار ہیں۔“

مگر اس درعدہ صفت انسان نے حکمِ خدا کے خلاف جرأت، اپنے دین سے کفر اور رسول اللہ ﷺ سے دشمنی اور عداوت کا اظہار کرتے ہوئے آپؐ کے اہل بیتؑ کو اس طرح

قتل کیا کہ گویا وہ (معاذ اللہ) دہلیم یا ترک کے کافر تھے۔ اُس نے ذرا خوفِ خدا سے کام نہ لیا اور بلا جھجک ظلم پر ظلم ڈھاتا گیا۔ بالآخر خدا کا غضب اُس پر ٹوٹ پڑا اور اُس کی موت نے اُس کی ساری آسائشوں کو ختم کر دیا اور اُس کے دائمی عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اُس کے سیاہ دور سے بنی مروان کی حکومت تک کتابِ خدا کے معافی میں تہدیلی کی گئی۔ اُس کے احکام کو معطل کیا گیا۔ خدا کا مال تصرفات میں لایا گیا۔ بیت اللہ کو منہدم کیا گیا، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اس پر منہجیوں کے ذریعے آگ برسائی گئی، اسے جلایا اور مسمار کیا گیا، اس کی حرمت کو مباح کیا گیا، اس کی طرف آنے والے کو قتل کیا گیا اور اس میں اس تلاش کرنے والوں کو ڈرایا اور بھگایا گیا۔

اے لوگو! ان چیزوں سے ڈک جاؤ، جن سے خدائے مہربان سے ناراض ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف رجوع کرو جن سے خدا راضی ہوتا ہے۔ انہی چیزوں پر قناعت کرو جو اُس نے تمہارے لیے منتخب کی ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرو جن سے اُس نے تمہیں منع کیا ہے، جلدی کرو اُس کی جو سیدھی راہ، روشن دلیل، واضح راستے اور اہل بیتؑ رحمت ہیں۔

لعنت کرو اُس پر جس پر خدا اور رسولؐ نے لعنت کی ہے اور دُور ہو جاؤ اُن لوگوں سے کہ جن کی فُریت میں رہنا تمہیں خدا سے دُور کر دیتا ہے۔

قارئینِ کرام! واقعی خاندانِ بنو امیہ اُنہی بُری صفات کا حامل تھا جن کا مختصر سا بیان مقتضی اللہ کی تحریر سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہی وہ شجرۂ خبیثہ و ملعونہ ہے جس کا ثمرِ یزید جیسا پلید انسان ہے۔

کیا قرآن مجید میں عناصرِ بشر کی مثالیں موجود نہیں؟

سورۃ ابراہیم کی آیات ۲۴ تا ۲۶ میں آیا ہے:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي اُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ مِّمَّا يَدْعُوْنَ بِهَا وَ يَصْرِفُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۝ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

”کیا آپؑ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے، جس کی جڑ مضبوط گڑھی ہوئی ہے اور اُس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں؟ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور اللہ کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی سی ہے، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی ثبات نہ ہو۔“

اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۶۰ میں آیا ہے:

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الزُّمَرُ يَا نَبِيَّ أَرْزِيقًا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُفَخَ فِيهِمْ فَنَامُوا فَتَلَاوُذُهُمْ إِلَّا طَعْنًا كَثِيرًا ۝

”اور (اے رسول! وہ وقت یاد کریں) جب ہم نے آپؑ سے کہا تھا کہ آپؑ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور جو خواب ہم نے آپؑ کو دکھلایا ہے اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے اُسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا ہے اور ہم انھیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔“

امی امویوں میں سے ایک حکم بن عامر رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ رسول اللہ نے اُس پر اُس کی صلب سے آنے والوں پر لعنت کی تھی اور وہ مردان اور اُس کے حکمران بیٹے تھے۔

انہوں نے جن لوگوں پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی تھی وہی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے حاکم بنے۔ باخدا! یہ لوگ اسلام کے ماتھے پر ایک دھبہ تھے کیونکہ اسلام کسی اور چیز کا نام تھا اور یہ کسی اور مزاج کے لوگ تھے۔

اگر آپ تاریخ اسلامی کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ائمہ اہل بیتؑ میں سے جیسے اماموں کو ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کا پہلا نصف حصہ انہی لوگوں کے ساتھ گزارا اور دوسرے نصف حصہ میں اُن سے بھی بدتر عباسی حکمرانوں کے سیاہ دور کا سامنا کیا۔ آپؑ نے اموی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور اُن کے شر سے نجات پانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کیں اور اُن میں سے صرف ابو مسلم خراسانی نے آٹھ لاکھ افراد کا قتل کیا۔

امام صادق علیہ السلام اور تقیہ

یہاں ہم کچھ باتیں تقیہ کے بارے میں عرض کریں گے اور بعد میں اصل موضوع کو شروع کریں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ تقیہ کہتے کسے ہیں؟

جان لیجیے اَلْتَّقِيَّةُ، اَلْتَّقَاةُ اور اَلْتَّقْوٰى تینوں وَفٰی یَقِی سے مصادر ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے: اِتَّقَاةٌ تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ، ”یعنی اُس نے اُسے ڈرایا اور خوف زدہ کیا“۔

اور تقیہ سے مراد اشرار کے شر سے بچنے کے لیے عدم تقیہ کی صورت میں مشکلات میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے عقیدے اور اعمال و افعال کو چھپانا ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُون
رَجُلًا إِن يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ..... (سورہ فاطر: آیت ۲۸)

”اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہنے

لگا: کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔“

اور یہ چیز تقیہ کے بالکل موافق اور انسانی فطرت سے میل کھاتی ہے۔ اب جب قرآن

کی رو سے ہم تقیہ کو ثابت کر چکے ہیں اب اس کے موارد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ تقیہ کے موارد ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، مثلاً جب کوئی

مسلمان غیر اسلامی ملک میں ہو اور نماز جیسے اسلامی فرائض کی کھلے عام انجام دے اُس کی جان

جانے کا موجب ہو، تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر چھپ کر نماز پڑھے۔

مگر جب وہ اسلامی ملک میں ہی رہتا ہو اور اُس کے بعض فقہی فردعات کے ساتھ

دوسروں کے ساتھ اختلاف ہو جیسے نماز میں ہاتھ بائیں ہٹا اور وضو میں پاؤں کا دھونا وغیرہ۔
بعض اوقات انسان کو حاکم وقت سے تقیہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اپنے ہم مذہب لوگوں
سے، ایسی صورت میں وہ نا اہلوں سے اپنی رائے کو چھپاتا ہے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں تو وہ
اپنے گھروالوں کو بھی اپنی بات بتانے سے گریز کرتا ہے۔

تقیہ از روئے عقل و شرع

اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عقل سلیم تقاضا کرتی ہے کہ انسان مشکل وقت
میں تقیہ کا سہارا لے اور اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو موردِ ضیاع بننے سے بچائے اور جو
شخص بوقتِ ضرورت تقیہ جیسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ عقلا کی نظر میں قابلِ مذمت ہے۔
جہاں تک مسئلہ شریعتِ مقدسہ میں اُس کے جواز یا عدم جواز کا ہے، تو خداوندِ عالم نے
خطرے اور نقصان سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دی ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آیا ہے:

لَا يَتَّبِعِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
(سورۃ آل عمران: آیت ۲۸)

”مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سر پرست نہ
بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے، اُس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر تم
ان (کے ظلم) سے بچنے کے لیے کوئی طرزِ عمل اختیار کرو (تو اُس میں
مضاقتہ نہیں)۔“

معزز قارئین! آپ نے دیکھا کہ کس طرح مکمل وضاحت کے ساتھ کافروں کو
مسلمانوں کے تقیہ کرنے کے جواز کو بیان کیا گیا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِٰمَانِهٖۙ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَّ قَلْبُهٗ مُظْمِرٌۭ
بِالْاِٰمَانِ (سورۃ نحل: آیت ۱۰۶)

”جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے (اُس کے لیے سخت عذاب ہے) بجز اُس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اُس کا دل ایمان سے مطمئن ہو (تو کوئی حرج نہیں)۔“

مفسرین کا کہنا ہے کہ: **إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ** وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔ ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ حضرت عمارؓ، آپؓ کے والد گرامی حضرت یاسرؓ، آپؓ کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمارؓ کی والدہ حضرت سمیہؓ اور دوسرے لوگ تھے۔ حضرت عمارؓ کے والدین کو قتل کر دیا گیا، مگر حضرت عمارؓ نے اُن کی مرضی کی باتیں کہہ دیں اور خداوند عالم نے یہ خبر اپنے رسول ﷺ تک بذریعہ وحی پہنچا دی۔

اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ (معاذ اللہ) حضرت عمارؓ کافر ہو گئے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ آواز رسول خدا ﷺ تک پہنچی تو آپؐ نے ارشاد فرمایا:

كَلَّا، إِنَّ عَمَّارًا مُلِئَ إِيْمَانًا مِّنْ قَرْبِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَاخْتَلَطَ
الْإِيْمَانُ بِلَحْمِهِ وَكَتَمَهُ

”نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے عمارؓ سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اور ایمان اُن کے گوشت پوست کے ساتھ ملا ہوا ہے۔“

اس کے کچھ دیر بعد حضرت عمارؓ روتے ہوئے بارگاہ رسالتؐ میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے اُن سے پوچھا: تمہارے پیچھے کیا ہے؟

حضرت عمارؓ نے کہا: میرے پیچھے شر ہے۔ یا رسول اللہ! جب تک میں نے آپؐ کی برائی کی اور اُن کے جوں کی تعریف نہ کی انھوں نے مجھے نہ چھوڑا۔

رسول خدا حضرت عمارؓ کی آنکھوں کو پونچھنے لگے اور آپؐ نے فرمایا: اگر وہ پھر بھی تمہیں ایسا کہنے پر مجبور کر دیں تو کہہ دینا۔

اس پر (سورۃ النحل) کی یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مجمع البیان)

سورۃ آل عمران کی اس آیت **إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً** کے ذیل میں مفسر طبری

لکھتے ہیں:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار غالب اور مومنین مغلوب ہوں اور مومنوں کو اُن کے ساتھ موافقت اور حسن معاشرت ظاہر نہ کرنے میں کسی خوف کا سامنا ہو تو ایسی صورت میں تقیہ کرتے ہوئے فقط زبان سے اُن کی محبت کا اظہار کیا جاسکتا ہے، تاکہ انسان کا عقیدہ بھی خراب نہ ہو اور خطرہ بھی اس سے ٹل جائے۔

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جان کے خطرے کی صورت میں تقیہ کرنا جائز ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں: تقیہ ضرورت کے وقت تمام حالات میں جائز ہے۔ اور بعض اوقات خدا کی جانب سے زیادہ مہربانی اور شفقت کی صورت میں انسان پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ مومن کو قتل کرنے اور ان اُمور میں جائز نہیں ہوتا جن کی وجہ سے دین میں فساد کا یقین یا غالب گمان ہوتا ہے۔

شیخ مفید علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں: یہ (تقیہ) کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب تو نہیں ہوتا مگر جائز ہوتا ہے۔ کبھی اسے ترک نہ کرنا افضل ہوتا ہے اور کبھی اس کا ترک کرنا افضل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس صورت میں بھی اس کا قاتل محذور اور بخشش پانے والا ہوتا ہے اور ملامت کو ترک کرنے کی وجہ سے اس پر مہربانی کی جاتی ہے۔

شیخ ابو جعفر طوسی طاب ثراہ فرماتے ہیں: روایات کا ظاہر بتاتا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو یہ واجب ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حق کو ظاہر کرنے کی رخصت بھی روایت کی گئی ہے۔ حسن نے روایت کیا ہے کہ سیلہ کذاب نے رسول خدا کے دو صحابہوں کو پکڑ لیا اور اُن میں سے ایک سے کہا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟ اُس نے کہا: جی ہاں۔

سیلہ نے پوچھا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں۔

پھر اُس نے دوسرے کو بلایا اور پوچھا: کیا تم شہادت دیتے ہو کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟ اُس نے کہا: جی ہاں۔

مسئلہ نے اُس سے دوبارہ سوال کیا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
 اُس نے تین بار کہا: میں گواہ ہوں (یعنی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا)۔
 اس کے بعد مسئلہ نے جو بھی سوال کیا اُس نے یہی جواب دیا اور آخر میں اُس نے
 اُسے قتل کر دیا۔

جب یہ خبر رسول خدا ﷺ کے پاس پہنچی تو آپؐ نے فرمایا:
 اُن میں سے جو قتل ہوا ہے تو وہ اپنے صدق و یقین کی راہ پر چلا ہے۔ اُس نے اپنا
 فضل و مرتبہ حاصل کر لیا ہے اور یہ اُس کے لیے بہت ہی خوب ہے اور جہاں تک دوسرے کی بات
 ہے تو اُس نے خدا کی رخصت کو قبول کیا ہے اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔“ (تفسیر مجمع البیان)
 قارئین کرام! واضح رہے کہ کافروں کی اکثریت اور مسلمانوں کی اقلیت کی صورت میں
 مسلمانوں کے لیے تقیہ جائز یا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب صحیح العقیدہ لوگ باطل کی اکثریت
 میں آجائیں تو اُن کے لیے تقیہ کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔

شیعہ اور تقیہ

تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں شیعہ تعداد کے اعتبار سے کم تھے اور اُن پر عالم حکومتیں
 حاکم تھیں۔ جیسا کہ آج بھی بہت سے اسلامی ممالک میں ان کی یہی حالت ہے، لہذا وہ اپنے
 عقائد کو چھپاتے تھے بلکہ اپنی جان و مال کے تحفظ کی خاطر ظاہری طور پر اپنے فقہی مسائل پر
 بھی عمل نہ کرتے تھے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ ہر زمانے اور ہر حالت میں تقیہ کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔
 اس لیے بعض اوقات تقیہ شیعوں سے قضا کرتا تھا کہ وہ اپنے مذہب سے حجاب کا اظہار کریں
 یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ساتھ تمام ظاہری روابطہ ختم کر دیں، اپنا نسب مخفی رکھیں، اپنا نام و کنیت
 بدل لیں۔

ائمہ اہل بیت اور تقیہ

جس طرح بعض حالات میں شیعوں پر تقیہ کرنا فرض تھا اسی طرح بعض مواقع میں

آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے بھی تقیہ سے کام لینا اشد ضروری تھا لہذا وہ اپنے بعض مشہور شیعہ راویوں سے خطرات کو ٹالنے کے لیے ان پر لعنت کر دیتے یا ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتے یا علی الاعلان ان سے لاطہقی ظاہر کرتے تھے۔

واضح رہے کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایسا کرنے کا جواز قرآن مجید میں مذکور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں حضرات ایک کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور بعد میں اُس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ کشتی سمندر میں محنت مزدوری کرنے والے چند غریب لوگوں کی تھی اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا۔ میں نے اُسے عیب دار بنا دیا تاکہ وہ ظالم ان سے ان کا ذریعہ معاش چھین نہ لے اور یہ سب میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔

چنانچہ عقل و شرع اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انبیاء و اوصیاء و لوگوں کی چیزوں کو مکمل طور پر تلف ہونے سے بچانے کے لیے انھیں تھوڑا بہت عیب دار بنا دیں۔

اسی قاعدہ کی رُو سے آئمہ طاہرین علیہم السلام اپنے بعض اصحاب علیہم السلام کو یہ بات بتاتے تھے کہ ہم بسا اوقات ظاہری طور پر تمھاری مذمت کرتے ہیں، تاکہ ظالم حکمرانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ امام علیہ السلام نے فلاں شیعہ کی مذمت کر دی ہے، لہذا اب اس کا شیعہ مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ہمارا مقصد صرف تمھاری جان و مال کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔

اسی طرح آئمہ طاہرین علیہم السلام بعض احکام شرعیہ میں بھی تقیہ سے کام لیتے تھے کیونکہ ان ادوار میں حکومتی فقہاء اور قاضیوں کی آرا کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے آئمہ طاہرین علیہم السلام اپنے شیعوں کو ان فقہاء کی آرا کے مطابق احکام بتاتے تھے۔ اور آئمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کے شیعوں کی یہ تمام تر کوششیں صرف خطہ شیعہ کی حفاظت اور اُس کی بچاؤ کے لیے ہی تھیں۔

صادق آل محمدؑ کے دور میں تقیہ کی نوعیت

قارئین کرام! دوسرے آئمہ طاہرین علیہم السلام کی طرح سرکارِ صادق علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ

اور آپؑ کے شیعوں کے لیے بے حد سخت تھا۔ آپؑ اور آپؑ کے شیعہ ہر وقت طاعنوں اور عالم و جابر حکمرانوں کی کڑی نگرانی میں رہتے تھے۔ مصادر احادیث میں روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جو اس زمانے کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم یہاں پر قارئین کی خدمت میں ان میں سے بعض احادیث پیش کرتے ہیں:

① داؤد بن حصین کا بیان ہے کہ ہمارے ایک شیعہ راوی بتاتے ہیں: ابو عباس سفاح کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام حیرہ میں موجود تھے۔ میں آپؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دن لوگ روزے میں شک کر رہے ہیں حالانکہ خدا کی قسم اوہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا۔ میں نے امامؑ کو سلام کیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے بندہ خدا کیا آج تم روزے سے ہو؟

میں نے عرض کیا: نہیں۔ (اس وقت امام علیہ السلام کے سامنے کھانا موجود تھا)۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم روزے سے نہیں ہو تو آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔

وہ کہتا ہے: امام علیہ السلام کے حکم پر میں آپؑ کے قریب بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ میں نے امام علیہ السلام سے کہا: اگر آپؑ روزے سے ہوں گے تو ہم بھی آپؑ کی عیودی میں روزہ رکھیں گے اور اگر آپؑ افطار کریں گے تو ہم بھی روزہ نہ رکھیں گے۔ (یعنی ہمیں آپؑ کی اتباع مقصود ہے)۔ یہ دیکھ کر ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے لگا: آپؑ امام ہونے کے باوجود بھی

رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ رہے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، خدا کی قسم! ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا مجھے اپنی جان کے ضائع ہو جانے سے زیادہ عزیز ہے۔ (أصول کافی)

② داؤد رقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا: میں قربان جاؤں! اعضائے وضو کو کتنی بار دھویا جاتا ہے؟

آپؑ نے ارشاد فرمایا: خداوند عالم نے تو انھیں ایک ایک بار دھونا واجب کیا تھا، مگر رسول خدا ﷺ نے لوگوں کے ثواب کے لیے ان کے دھونے میں ایک بار اور کا اضافہ کر دیا۔ اور جو شخص انھیں تین تین بار دھوئے گا اس کی نماز (صحیح) نہیں ہوگی۔

راوی کہتا ہے: میں ابھی امام علیکم السلام کے پاس ہی موجود تھا کہ داؤد بن زربی نے خدمتِ امامؑ میں حاضر ہو کر وہی میرے والا سوال کیا تو امام علیکم السلام نے اس سے فرمایا: تمام اعضاء کو تین تین بار دھونا ہے۔ جو اس سے کم مرتبہ دھوئے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔

راوی کہتا ہے: جب میں نے امام علیکم السلام کا یہ جواب سنا تو میں گھبرا سا گیا اور قریب تھا کہ شیطان میرے دل میں کوئی دوسرہ پیدا کر دیتا۔

جب امام علیکم السلام نے میرا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو فرمایا: اے داؤد! خود کو سنبھالو، یہی تو کفر یا گردن زنی ہے۔

راوی کہتا ہے: اس کے بعد ہم نے امام علیکم السلام سے اجازت چاہی اور امام علیکم السلام کی محفل سے باہر آ گئے۔ اس دوسرے سال داؤد بن زربی کا گھر ابو جعفر منصور کے ایک باغ کے قریب تھا۔ کسی نے منصور سے اس کی شکایت کی تھی کہ یہ رافضی ہے اور اس کی آمد و رفت امام جعفر صادق علیکم السلام کے پاس بھی ہوتی ہے۔

یہ شکایت سن کر ابو جعفر منصور نے کہا: میں نہیں جانتا کہ اس کے وضو کا طریقہ کیا ہے؟ میں دیکھوں گا اگر اس نے امام صادق علیکم السلام والا وضو کیا اور بات سچ نکلی تو میں اُسے قتل کرادوں گا۔ پھر اُس نے اسی ارادہ سے چھپ کر دیکھا تو داؤد بن زربی وضو کر رہا تھا۔ داؤد کو خبر نہیں تھی کہ اُسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اُس نے امام علیکم السلام کے حکم سے تمام اعضاء وضو کو تین مرتبہ دھویا۔ جونہی اس کا وضو ختم ہوا تو ابو جعفر منصور نے اُسے بلا بھیجا۔

راوی کہتا ہے: داؤد نے مجھے بتایا کہ جب میں منصور کے پاس حاضر ہوا تو اُس نے مجھے خوش آمدید کہا اور کہنے لگا: اے داؤد! میں نے تمہارے بارے میں ایک غلط بات سنی تھی مگر تو دیا نہیں ہے۔ میں نے تمہارا وضو دیکھا ہے، وہ رافضیوں والا نہ تھا (میری اس بدگمانی اور غلط ارادے پر) مجھے معاف کر دینا۔

پھر اُس نے حکم دیا کہ داؤد کو ایک لاکھ درہم دیے جائیں۔

راوی کہتا ہے: داؤد رقی کا بیان ہے کہ میں اور داؤد بن زربی امام علیکم السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو داؤد بن زربی نے امام علیکم السلام سے کہا: میں قربان جاؤں جس طرح دنیا میں آپؑ

نے ہماری جان بچائی ہے مجھے اُمید ہے کہ قیامت میں بھی اسی طرح آپ کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا تمہارے اور تمہارے مومن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرے۔
پھر امام علیہ السلام نے داؤد بن زربی سے فرمایا: تم اپنا ماجرا داؤد رقی کو بھی سناؤ، تاکہ اُسے بھی اطمینان ہو جائے۔ اس نے اپنا سارا واقعہ داؤد رقی کے گوش گزار کر دیا۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اس وجہ سے اُسے یہ حکم دیا تھا کیونکہ وہ اس دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے لگا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے داؤد بن زربی کو مخاطب کر کے فرمایا:
اے داؤد! احضائے وضو کو دو دو بار دھونا اور اس سے زیادہ بار نہ دھونا ورنہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ (رجال کشی: جلد ۲، ص ۶۰۰)

③ ایک دفعہ سفیان ثوری امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: تم ضرورت کے بندے ہو، اور بادشاہ نے ہم پر نظریں رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا قتل اس کے کہ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں تم خود ہی نکل جاؤ۔ (بحار الانوار)

④ حماد بن واقد اللحام (قصاب) سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے گزر گیا۔ پھر جب میں امام علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا: میں قربان جاؤں! جب راستے میں میں نے آپ کو دیکھ کر غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا تھا تو اُس سے میرا ارادہ یہ تھا کہ کہیں آپ میری وجہ سے تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔

میری بات سن کر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: خدا تجھ پر رحم کرے۔ (تم نے ٹھیک کیا) لیکن کل شام ایک شخص مجھے فلاں فلاں مقام پر ملا اور اُس نے کہا:

عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ!

”اے ابوالعبد اللہ آپ پر سلام ہو۔“

ایسا کر کے اُس نے ٹھیک نہیں کیا (یعنی اُس نے تہنیت کی رعایت نہ کی)۔

⑤ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جو کچھ قصصیں کتابِ خدا میں ملے تم پر اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہے اور اس کو ترک کرنے کی صورت میں تمہارا کوئی بھی قدر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک چیز قصصیں کتابِ خدا میں نہ ملے اور میری سنت میں مل جائے تو (تم پر اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہے اور) اس کو ترک کرنے میں تمہارے لیے کسی قدر کی مخالفت نہیں ہے، اور جو چیز قصصیں میری سنت میں بھی نہ ملے تو اس کے بارے میں جو نظریہ میرے اصحاب کا ہو تم بھی اسی کو اپناؤ، کیونکہ تم میں میرے صحابی کی مثال ستاروں کی سی ہے۔ ان میں سے جس کے بھی قول کو اپنایا جائے گا ہدایت ملے گی اور تم میرے صحابہ کے اقوال میں سے جس قول کو بھی اپناؤ گے ہدایت پاؤ گے اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔

پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ کے اصحاب کون ہیں؟
آپ نے ارشاد فرمایا: میرے اہل بیت۔

شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں: اہل بیتؑ وغیرہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے شیعوں کو حق کی تلقین سے آزما رہے ہیں اور بعض دفعہ وہ اپنے شیعوں کو فقہیہ کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ بنابراین اُن کے احکام و فتاویٰ میں جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے وہ اسی فقہیہ کے سبب ہی ہوتا ہے اور فقہیہ شیعوں کے لیے رحمت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ شیخ بزرگوارؒ نے یہ جو تاویل بیان کی ہے اس کی تائید بہت سی اخبار سے ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض ذیل میں آ رہی ہیں:

① محمد بن سنان نے نصر اسمعی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے: جو شخص ہمارے امر کی معرفت رکھتا ہو کہ ہم (ائمہ اہل بیتؑ) تو صرف حق ہی کہتے ہیں تو اس کو اسی بات پر اکتفاء کرنا چاہیے کہ جو اسے ہماری طرف سے ملے۔ اگر وہ اپنے سابقہ علم کے خلاف ہماری طرف منسوب کوئی بات سنے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ایسا ہم اس کے دفاع کے لیے کرتے ہیں اور یہ اس کے لیے پسند فرماتے ہیں۔

② حسین بن خالد کوئی کہتے ہیں: میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں

عرض کیا: قربان جاؤں مجھے ایک حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے جسے عبداللہ بن بکیر نے عبید بن زرارہ سے نقل کیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کون سی حدیث؟

میں نے کہا: عبید بن زرارہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جس سال ابراہیم بن عبداللہ بن حسن نے خروج کیا اُس سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: (مولا) اس نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں اور لوگوں نے بڑی جلدی کے ساتھ اُس کے ساتھ ملنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا سے ڈرو اور جب تک آسمان وزمین اپنی جگہ ساکن ہیں تم بھی سکون کے ساتھ رہو۔

عبداللہ بن بکیر کہتا تھا: باخدا! اگر عبید بن زرارہ سچا ہوتا تو وہ نہ خروج کرتا اور نہ ہی کوئی قیام کرنے والا ہوتا۔

امام علی رضا علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: عبید سے مروی اس حدیث کی تاویل وہ نہیں جو عبداللہ بن بکیر نے سمجھی ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آسمان کے ساکن ہونے سے مراد تمہارے مولا (امام مہدی) کے نام کی دعا اور زمین کے ساکن سے مراد لشکر کے دھنس جانے کو لیا تھا۔ (عیون اخبار الرضا)

① محمد بن بشیر اور حریر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اپنے عطا کا اختلاف مجھ پر گراں گزرتا ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: (پریشان نہ ہوا کرو)۔ یہ میری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اس سے مراد ان امور میں اختلاف ہے جو تقیہ اور مصلحت کے صادر میں ہوتے ہیں۔ (بحار الانوار)

② عبید بن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تم میری جو بھی بات سنو کہ وہ لوگوں (یعنی اہل خلاف) کے نظر پرے سے ملتی جلتی ہو تو (میں نے) اس میں تقیہ (کیا) ہوتا ہے اور جو بات تم سنو کہ وہ لوگوں کے نظر پرے کے مشابہ نہ ہو تو (میں نے)

اس میں تقیہ نہیں (کیا) ہوتا۔ (تہذیب الاحکام: جلد ۸، ص ۹۸)

اسحاق بن عمار میری کہتے ہیں: میں نے مسجد کوفہ میں تقیہ کے سبب اپنے موئنین بھائیوں کو سلام کہنا ترک کر دیا تھا۔ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے اسحاق! تو نے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ یہ جھاکب سے شروع کی ہے؟ تو ان کے پاس سے گزر جاتا ہے اور انہیں سلام تک نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا: میں تقیہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: سلام کرنا چھوڑ دینا تقیہ نہیں بلکہ اپنے شیعہ ہونے کا کھلے عام اظہار کرنے سے باز رہنا تقیہ ہے۔

جب کوئی مومن، اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے پاس سے گزرتا ہے اور انہیں سلام کرتا ہے تو فرشتے اُسے کہتے ہیں:

سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَبَدًا

”تم پر اللہ کی جانب سے دائمی سلام، رحمت اور برکات ہوں۔“

① عبد اللہ بن زرارہ سے روایت ہے: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اپنے والد کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں تمہارے دفاع کے لیے ظاہری طور پر تمہاری برائی کرتا ہوں، کیونکہ جس شخص کو بھی ہم اپنے قریب کرتے ہیں یا اُس کی تعریف کرتے ہیں دشمن اور دوسرے لوگ اس شخص کو ہماری محبت و قربت کی وجہ سے جلد ہی اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جس شخص کی ہم برائی کرتے ہیں، وہ اُسے اچھا سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہماری طرف تمہاری نسبت بہت زیادہ مشہور تھی اور ہمارے ساتھ تمہاری عقیدت سے ہر کوئی واقف تھا اور اس وجہ سے لوگ تمہیں برا سمجھتے تھے اور ہماری محبت و عقیدت کی وجہ سے معاشرے میں تمہارا مقام گر چکا تھا۔ چنانچہ میں نے چاہا کہ ظاہری طور پر تمہاری مذمت کروں تاکہ لوگ میری طرف سے تمہاری عیب جوئی سن کر دین کے معاملے میں تمہاری تعریف کریں اور ہمارا یہ عمل تم سے شر کو دور کرنے کا موجب بنے۔ جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

أَمَّا السَّيِّئَةُ فَمَا كَانَتْ لِتَسْكِينِ يَتَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْذُلْ أَنْ

اعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَضْبًا (سورہ

کہف: آیت ۷۹)

”وہ جو کشتی تھی کچھ غریبوں کی تھی، جو کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اُسے ناقص بنا دوں اور اُدھر ایک بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔“

یہ تزیل الہی میرے اس طرزِ عمل کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ خدا کی قسم! حضرت خضر علیہ السلام نے اُن کی کشتی کو اس لیے عیب دار کیا تھا، تاکہ بادشاہ اسے غصب نہ کرے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھی اور اُسے عیب دار بنانا صحیح نہ تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ!

خدا تجھ پر رحم کرے! اس مثال میں خوب غور و فکر کرو۔ خدا کی قسم! تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اور میرے زندہ و مرده تمام اصحاب سے زیادہ پیارے لگتے ہو اور تم اس ہدایت کے بحرِ ناپیدا کنار کی سب سے بہترین کشتی ہو اور تمہارے پیچھے بھی ایک ظالم اور سخت بادشاہ موجود ہے، جو اس ہدایت کے بحر کو عبور کرنے والی ہر کشتی پر نظر رکھتا ہے، تاکہ اسے اُس کے اہل سمیت غصب کرے۔ پس تم جب تک زندہ رہو تم پر خداوندِ عالم کی رحمت ہو، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تب تمہیں اس کی رحمت و خوشنودی نصیب ہو..... اِلٰی آخِرِ الرِّسَالَةِ۔

لقب ”امیر المومنین“

”امیر المومنین“ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خاص لقب تھا۔ آپ کو یہ لقب رسولِ خدا ﷺ نے عطا کیا تھا اور اس میں دوسرے لوگ تو سبجا ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے بھی کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔

لیکن روزِ ستیفہ معاملات بگڑ گئے اور لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی تمام امکاناتِ سلب کر لیں، انھیں حکومت اور اسلامی قیادت کی مسند سے ہٹا دیا اور ان سے اس لقب کا اختصاص بھی سلب کر کے خود کو امیر المومنین کہلوانے لگے۔

اس کے بعد یہ لقب کرسیِ خلافت و ملوکیت پر بیٹھنے والے ہر شخص پر بولا جانے لگا،

حتیٰ کہ جگر خوارہ کے بیٹے اور اس کے بیٹے یزید پلید اور دوسرے اُمویوں کو بھی اس لقب سے نوازا گیا۔ اور جب اُمویوں کی عالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا تو بنی عباس برسرِ اقتدار آگئے۔ ان میں بنی اُمیہ سے بھی زیادہ خباثت بھری ہوئی تھی اور انھوں نے اس مقدس لقب کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ خلیفہ اور خلافت کا ایک نشان بن گیا، خواہ خلیفہ کیسا ہی ہو اور خواہ خلافت بھی کیسی ہی ہو۔ اس عمل سے اس لقب کا تقدس ختم ہو کر رہ گیا اور اس کا تمام عِز و شرف ہوا ہو گیا۔ اس لقب کے متعلق آئمہ طاہرین علیہم السلام کے بہت سے فرامین موجود ہیں، جو اس کے حقائق و اسرار کو بیان کرتے ہیں۔

علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار کی سینیسیوس (۳۷) جلد کے صفحہ ۲۹۰ سے ۳۴۰ تک آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی بے شمار احادیث نقل کی ہیں جو اس لقب کو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مختص ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں ہم آپ احباب کی خدمت میں ان میں سے صرف دو احادیث کو پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں:

① ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اے امیر المومنین! آپ پر سلام ہو۔

امام علیہ السلام اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ٹھہر جاؤ۔ یہ نام ”امیر المومنین“ صرف حضرت علی علیہ السلام ہی کے لیے بولا جاسکتا ہے اور یہ نام خداوند عالم نے صرف انھیں ہی دیا تھا۔ ان کے علاوہ جس کو بھی اس نام سے پکارا گیا اور وہ اس پر خوش ہوا تو وہ منکوح (.....) ٹھہرا اور اگر وہ اس پر خوش نہ ہوا تو وہ آزمائش میں پڑ گیا اور یہ اس فرمان الہی میں آیا ہے:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِیْ إِلَّا اِنْشَاءً وَاِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَیْطَانًا مَّرِيدًا

”وہ اللہ کے سوا صرف مونث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں اور وہ تو بس

باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں“۔ (سورۃ نساء: آیت ۱۱۷)

راوی کہتا ہے: میں نے پوچھا: آپ کے قائم کو کس نام سے پکارا جائے گا؟

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: انھیں یوں پکارا جائے گا:

الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ! السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ!
 ”اے بقیۃ اللہ! آپ پر سلام ہو، اے فرزند رسول! آپ پر سلام ہو۔“
 (تفسیر عیاشی: جلد ۱، ص ۲۷۶، بحار الانوار: جلد ۷، ص ۳۳۲)

① مناقب ابن شہر آشوب میں آیا ہے کہ ہمارے علماء نے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ
 باقی ائمہ علیہم السلام پر اس لقب کا اطلاق ناجائز قرار دیا ہے۔

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا: یا امیر المومنین!
 امام علیہ السلام نے فرمایا: اپنی زبان کو روک لو، کیونکہ (سوائے حضرت علی علیہ السلام کے) جو بھی
 اس نام سے پکارے جانے پر راضی ہوتا ہے وہ الجھل والی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔^①
 معزز قارئین! یہ دو حدیثیں ذکر کرنے کے بعد ہم درج ذیل چیزوں کی وضاحت
 کرتے ہیں:

① بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام بھی اپنے زمانے کے طاغوتوں
 کو ”امیر المومنین“ کہا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام صرف اپنے اور اپنے
 شیعوں کی جانوں کو بچانے کے لیے ہی بطور تقیہ ان خبیثوں کو اس لقب کے ساتھ پکارتے تھے،
 تاکہ ان کے دشمنوں کی ان کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔

② اس سے مکمل طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ حکام اس لقب کو اپنے لیے پسند
 کرتے تھے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے
 سوا جو بھی اس لقب سے ملقب کیے جانے پر راضی ہوگا وہ..... ٹھہرے گا اور اگر وہ اس سے
 راضی نہیں ہوگا تو مصیبت و آزار میں پڑ جائے گا۔

③ سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہ نے ”الیقین فی امرة امیر المومنین“ نامی ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اس
 کتاب میں سید بزرگوار نے شیعہ و سنی مصادر سے دو سو احادیث اس لقب پر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ
 مختص ہونے کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے: حضرت فضیل سے مروی
 ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے فضیل! خدا کی قسم! حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ قیامت میں
 جسے بھی اس نام سے پکارا جائے گا وہ افترا باز اور جھوٹا ہوگا۔“ (الیقین: ص ۹۲)

بنابراین اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا مدعیان خلافت کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کرنے کا مقصد ان لوگوں کی حقیقت بنانا اور ان کی اصلیت سے پردہ اٹھانا تھا، کیونکہ یہ اسی لقب سے ملقب کیے جانے کو پسند کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص انھیں اس کے علاوہ کسی نام سے پکارتا تو یہ اس سے ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے تھے جیسا کہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام جب یزید بن معاویہ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپؑ نے فرمایا:

اے یزید! کیا تو مجھے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے؟

یزید نے کہا: آپؑ بات کریں اور فضول گوئی سے اجتناب کریں۔

یزید نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اُسے یہ بات بڑی ہی ناگوار گزرتی تھی کہ کوئی اسے اس کے نام سے پکارے، اس لیے اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فضول گوئی سے اجتناب کریں یعنی مجھے امیر المومنین کہہ کر خطاب کریں۔

مورخ طبری نے مقسم عباسی کے احوال میں لکھا ہے کہ عید کے دن مقسم عباسی اپنی سواری پر سوار ہو کر باہر نکلا تو ایک بوڑھے شخص نے کھڑے ہو کر اسے ”اے ابواسحاق!“ کہہ کر خطاب کیا تو اس کا لنگر اس بوڑھے کو مارنے کے ذریعے ہو گیا، کیونکہ اُس نے مقسم کو ”امیر المومنین“ کہہ کر خطاب نہیں کیا تھا۔

قارئین کرام! ہم نے یہ بحث بعض ان احادیث کے لیے بطور مقدمہ ذکر کی ہے جن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سفاح و منصور وغیرہ کو ”امیر المومنین“ کہہ کر خطاب کیا تھا تاکہ آپؑ جان لیں کہ امام علیہ السلام نے جو انھیں اس لقب سے یاد کیا ہے تو امام علیہ السلام کی اس سے مراد انھیں بطور شرعی خلیفہ تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی مظلومیت کا اظہار ہے کہ جس میں آپؑ ان کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے حتیٰ کہ آپؑ ان جیسے ظالموں کو اس مقدس لقب سے یاد کرنے پر مجبور تھے۔

اور ایک دوسرے اعتبار سے امام علیہ السلام تاریخ اور آنے والی سلسلوں کو بنانا چاہتے تھے کہ وہ ظالم و جابر حکمران اس لقب سے ملقب کیے جانے کو پسند کرتے تھے، تاکہ لوگ ان فاسقوں اور قاجروں کے کردار سے آشنا ہو جائیں اور یہ بھی جان لیں کہ اُمویوں اور عباسیوں کے گھر

فساد کے گڑھ تھے اور ان کے مردوں اور عورتوں میں ہر طرح کی برائیاں عام تھیں۔

حکومت بنی اُمیہ کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بنی اُمیہ کی حکومت کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ایسا درج ذیل وجوہات کی بنا پر تھا:

اولاً: یہ ایک غیر شرعی بلکہ باطل، ظالم اور فاسد حکومت تھی۔ اسے خوف و دہشت اور قتل و قمار گری کر کے حاصل کیا گیا تھا۔

ثانیاً: اس میں دینِ خدا کے ساتھ تلاعب کیا گیا تھا، یعنی اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا گیا تھا اور اس کے اولیاء کی ہنگامی بھی کی گئی تھی۔

ثالثاً: ماضی میں آغاز اسلام ہی سے یہ اسلام اور پیغمبر گرامی قدر علیہ السلام کی مخالف تھی۔

رابعاً: اس حکومت کے ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام کی پاکیزہ عزت کے خون کے ساتھ رنگے ہوئے تھے جبکہ خداوندِ عالم نے اپنے حکمِ ارادے کے تحت ان ذواتِ مقدسہ سے ہر طرح کی برائی کو دور کر رکھا تھا اور انھیں ایسے پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔

کتنے ہی ایسے بے گناہ خون تھے جو بنی اُمیہ کی تلواروں سے بہائے گئے اکتی ہی ایسی زیادتیاں ہیں جو ان کے حکم سے کی گئیں اور مصائب کے کتنے گراں پہاڑ ہیں جو اس شجرہ ملعونہ کے زمانے میں آلِ محمدؐ پر ٹوٹے؟ اور ان مصائب و آلام میں کربلا کا غمیں واقعہ سرفہرست ہے، جس نے آلِ رسولؐ کے دلوں کو خون و ملال سے بھر دیا تھا۔ ان کی عزت کو ذرہ بدی میں بدل دیا تھا اور انھیں نہ ختم ہونے والے صدموں سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جدِ بزرگوار حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے تھے جو واقعہ کربلا کے مینی شاہد اور اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے پہلے وارث تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے خاندان کے جلیل القدر مردوں کی موت کا صدمہ سہنا پڑا، جن میں سرفہرست آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام

تھے کہ جو جوانانِ جنت کے سردار اور سبطِ کبیرؑ تھے اور ان بلند نسبتوں کے باوجود بھی ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد خیموں میں ٹوٹ مار، ان کو جلانے، آلِ رسولؐ کی بے عزتی کرنے اور آپؐ کو شہید کر دینے کی بار بار دھمکیوں اور آلِ رسولؐ کو پابندِ رسنِ فرعونِ وقت کے دربار میں لے جائے جانے جیسے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کے تصور سے ہی انسانیت کی جبین سے غیرت کا پسینہ پھوٹ پڑتا ہے۔

کربلا، کوفہ اور شام میں آلِ رسولؐ کو اس شجرہٗ ملعونہ کی خلیق و متغضن شاخوں جیسے یزید بن معاویہ، عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ سے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ سب امام زین العابدینؑ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ حضرت امام زین العابدینؑ کے پوتے تھے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ امامؑ نے اپنے جدِ امجدؑ کے اس واقعہ ہائلہ کے بارے میں کیا کیا سنا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں امام جعفر صادقؑ سے مروی تمام روایات آپؑ کے والدِ بزرگوار اور جدِ بزرگوار امام صادقؑ سے سنی ہیں۔

معزز قارئین! درج بالا وجوہات اور ان کے علاوہ وجوہات کی بنا پر حضرت امام جعفر صادقؑ حکومتِ بنی اُمیہ کو سخت نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے جیسا کہ درج ذیل احادیث سے بھی اس کی صراحت ہوتی ہے۔

ایک توبہ کرنے والے شخص کا قصہ

علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں: بنی اُمیہ کے کاحیوں میں سے ایک شخص میرا دوست تھا۔ اس نے مجھ سے کہا: آپ مجھے امامؑ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔

میں نے امامؑ سے اس کے حاضر ہونے کی اجازت لی تو امامؑ نے اُسے شرفِ باریابی کا موقع دیا۔ وہ امامؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے امامؑ کو سلام عرض کیا اور آپؑ کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ پھر گویا ہوا:

”قربان جاؤں! میں اس قوم (بنی اُمیہ) کے دیوان میں موجود تھا اور میں نے ان کے ہاں سے خاصا مال بھرا اور میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ کن ذرائع سے آ رہا ہے۔“

اس کی بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر بنی اُمیہ کتابت کرنے والوں، خراج جمع کرنے والوں، لڑنے والوں اور اپنی جماعت میں شامل ہونے والوں کو نہ پاتے تو ہمارا حق غصب نہ کر سکتے اور اگر لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ وہی چیز پاتے جو ان کے ہاتھوں میں آتی۔

اس شخص نے عرض کیا: قربان جاؤں! کیا اب میرے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تمہیں نکلنے کا طریقہ بتا دوں تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟
اُس نے کہا: جی ہاں! میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔

امام علیہ السلام نے اُس سے فرمایا: تم نے جو کچھ بھی ان کے ہاں سے کمایا ہے اسے علیحدہ کر دو، اور ان میں سے جس جس مال کا مالک تمہیں معلوم ہے وہ اُسے واپس کر دو اور جس کے مالک کا کوئی پتہ نہ چلے تو اُسے صدقہ کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کی بارگاہ سے تمہیں جنت دلوانے کا میں ضامن ہوں۔

راوی کہتا ہے: امام علیہ السلام کی بات سن کر اس شخص نے کافی دیر تک اپنا سر جھوکائے رکھا، پھر کہنے لگا: میں آپ پر قربان جاؤں میں ضرور آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔
علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں: اس کے بعد وہ شخص ہمارے ساتھ کوفہ واپس چلا آیا اور اپنی ہر چیز حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے تک بھی نکال کر باہر رکھ دیے (یعنی یہ چیزیں اپنے اصل مالکوں تک پہنچا دیں)۔

پھر میں نے اپنے دوستوں سے چندہ اکٹھا کر کے اس کے لیے لباس خریدا اور اسے گھر چلانے کا کچھ خرچ فراہم کیا اور اسی کے چند ماہ بعد وہ بیمار ہو گیا اور ہم اس کی عیادت کے لیے جانے لگے۔ ایک دن جب میں اُس کے پاس گیا تو وہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا: اے علی! خدا کی قسم! آپ کے مولانا نے اپنا وعدہ

وفا کر دیا ہے۔“

بس اس کے منہ سے انہی الفاظ کا ٹکٹا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور ہم نے ہی اس کی جھیز و پھین و غیرہ کے امور انجام دیے۔ اس کی موت کے امور سے فراغت کے بعد جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے میری طرف رخ انور کر کے فرمایا: اے علی! خدا کی قسم! ہم نے تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔

علی کہتے ہیں: امام علیہ السلام کا فرمان سن کر میں نے کہا: قربان جاؤں! آپ سچ فرما رہے ہیں اور خدا کی قسم! اس نے بھی اپنی موت کے وقت مجھ سے یہی کہا تھا۔ (اصول کافی: جلد ۵، ص ۱۰۶)

ظالموں کی مدد کرنے سے تائب ہونے والا شخص

حضرت ابو بصیرؓ کہتے ہیں: میرا ایک مسایہ تھا جو بادشاہ وقت کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس نے اس کام سے بڑا مال کمایا تھا۔ اس نے گانے بجانے والی عورتوں کے ناچ گانے وغیرہ کے لیے ایک مخصوص مکان بنایا ہوا تھا اور اس کے پاس منظر ہونے والی رقص و سرود کی محفلوں میں بہت سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ شراب نوشی کرتا تھا اور مجھے اذیت دیتا تھا۔ میں نے کئی بار اُسے سمجھایا، مگر وہ باز نہ آیا۔

جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا: اے بندہ خدا! میں طرح طرح کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں اور تم ان سے آزاد ہو۔ اگر تم اپنے مولا کی بارگاہ میں میری بخشش کی (دعا کرنے کی) درخواست کرو تو مجھے امید ہے کہ تمہارے اس وسیلے سے خدا مجھے نجات عطا کرے گا۔

اُس کی یہ بات میرے دل کو لگی اور جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے امام علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: جب تم کوفہ واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس آئے گا۔ تم اسے کہنا: امام صادق علیہ السلام تم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی عادت سے باز آ جاؤ تو میں خدا کی

طرف سے تمھاری جنت کا ضامن ہوں۔

حضرت ابو بصیرؓ کہتے ہیں: جب میں کوفہ واپس آیا تو وہ پہلے کی طرح ہی اپنی مسقی میں مست میرے پاس آیا۔ اُس وقت میرے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اُسے پابند کر کے اپنے پاس بٹھالیا۔ جب دوسرے لوگ میرے پاس سے اٹھ گئے تو میں نے اُس سے کہا: اے بندہ خدا! میں نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے تمھارا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: جب تم واپس کوفہ جاؤ گے تو وہ تمھارے پاس آئے گا، تم اُسے کہنا: امام صادق علیہ السلام تجھ سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی عادت سے باز آ جاؤ تو خدا کی طرف سے میں تمھاری جنت کا ضامن ہوں۔“

یہ سن کر وہ رو پڑا اور کہنے لگا: میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں: کج بٹاؤ کہ یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے تم سے کہی ہے؟
ابو بصیرؓ کہتے ہیں: میں نے اسے قسم کھا کر بتایا کہ یہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے، یہ امام علیہ السلام نے فرمائی ہے۔

اس پر اُس نے یہ کہا: تم صحیح کہتے ہو۔ پھر وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے بلا بھیجا۔ جب میں اُس کے پاس گیا تو وہ اپنے گھر پچھلی طرف برہنہ حالت میں موجود تھا۔ اس نے مجھ سے کہا: اے ابو بصیرؓ! میں نے اپنے گھر کی تمام چیزیں نکال دی ہیں اور اب میں لباس سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔^①

حضرت ابو بصیرؓ کہتے ہیں: اس (کی غربت و افلاس) کا یہ حال دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اُسے لباس فراہم کیا اور اس کے کچھ ہی دن بعد وہ بیمار ہو گیا اور میری طرف یہ پیغام بھیجا: ”میں بیمار ہوں، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔“

میں اس کے علاج معالجے میں مشغول ہو گیا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آن

① کیونکہ اس وقت جو چیزیں اس کے پاس موجود تھیں وہ اس کی محنت و زحمت اور ذاتی کمائی کی نہ تھیں، حتیٰ کہ اس کے تن کے پٹے بھی اس نے ایسے ہی لوگوں پر زور و زبردستی کر کے حاصل کیے تھے لہذا اس نے وہ تمام چیزیں اپنے اصلی مالکوں کے حوالے کر دی تھیں۔ (الرحیم)

پہنچا۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس پر فحشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اُسے اتفاق ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگا:

اے ابوبصیر! آپ کے مولّا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔

اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب میں حج کرنے گیا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جونہی میں امام علیہ السلام کے پاس داخل ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا: اے ابوبصیر! ہم نے تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ (أصول کافی: جلد ۱، ص ۴۷۳)

تائین کرام اداً واضح رہے کہ ہم سہلکا ”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جنت کی ضمانت“ کے عنوان کے تحت بیان کر چکے ہیں کہ امام معصوم خدا کے نزدیک بلند مقام کا حامل ہوتا ہے اور وہ جسے چاہے جنت کی ضمانت دے سکتا ہے۔

ظالموں کی مدد کرنا حرام ہے

ابن ابی عمیر نے داؤد بن زربی سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام (امام سجادؑ) کے ایک غلام نے بتایا کہ جب میں کوفہ میں تھا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حیرہ میں تشریف لائے۔ میں نے اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: قربان جاؤں آپ داؤد بن علی یا ان میں سے کسی اور سے بات کر دیں تاکہ میں بھی امورِ مملکت کی انجام دہی میں اپنا حصہ ڈالوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں ایسا نہیں کروں گا۔

وہ کہتا ہے: امام علیہ السلام کا جواب سن کر میں اپنے گھر واپس چلا آیا اور یہ سوچتے لگا کہ

امام علیہ السلام نے ایسا کہنے سے کیوں انکار کیا ہے؟

سوچتے سوچتے یہ بات میرے ذہن میں آئی شاید امام علیہ السلام نے اس لیے انکار کیا ہے

کہ کہیں میں لوگوں پر ظلم و جور نہ کرنے لگ جاؤں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باخداائیں امام علیہ السلام کو پکا عہد دوں گا کہ میں کسی پر بھی ظلم و جور نہ کروں گا اور عدل سے کام لوں گا۔

وہ کہتا ہے: میں یہ سوچ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: قربان جاؤں! میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے اس سے انکار اس لیے کیا ہے کہ کہیں میں ظلم و جور میں نہ پڑ جاؤں۔ میں آپ کو اپنے عادل رہنے کی یقین دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ اگر میں نے صل نہ کیا اور کسی ایک انسان کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی سے پیش آیا تو میری ہر بیوی کو طلاق ہوگی اور میری تمام ملوکہ لوٹیاں اور غلام آزاد ہوں گے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟

میں نے کہا: میں نے اس پر قسم کھائی ہے۔

امام علیہ السلام نے سر آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا: تمہارے لیے آسمان کو اٹھا لینا اس سے زیادہ آسان ہے۔ (اصول کافی)

امام علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ مرآۃ العقول میں لکھتے ہیں:

تم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے۔ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ ظلم کے بغیر کام کرنا محال ہے۔ اگر تم اس کی جگہ آسمان کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لو تو وہ تمہارے لیے اس کی نسبت زیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔

محمد بن عذافر نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے عذافر! تم الہامیوں اور ربیع کے ساتھ کام کرتے ہو، بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے کہ جب تمہیں ظالموں کے مددگاروں کے ساتھ بلایا جائے گا؟

امام علیہ السلام کی بات سے میرے والد بڑے ہی غمگین (اور بیدار) ہو گئے اور ان کی آواز طلق میں ہی آنکھ گئی۔

ان کا یہ حال دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے عذافر! میں نے تمہیں اسی بات کا خوف دلایا ہے جس سے خدا نے مجھے ڈرایا ہے۔

مجھ کہتے ہیں: اس کے بعد میرے والد وہاں سے چلے گئے اور اسی گھر پر بیٹھنے سے وفات پا گئے۔ (اصول کافی: جلد ۵، ص ۱۰۵)

جہم بن حمید کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: کیا تم نے ان لوگوں کے بادشاہ کو دھوکا نہیں دیا؟
میں نے عرض کیا: نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر تو نے کیوں اُسے چھوڑ دیا ہے؟
میں نے کہا: میں نے اپنا دین بچانے کی غرض سے ایسا کیا ہے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: تو کیا تو اس پر پُر عزم ہے؟
میں نے کہا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اب تیرا دین سلامت ہو گیا ہے۔ (اصول کافی: جلد ۵، ص ۱۰۸)

امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے اُموی حکمران

یہاں میں تاریخ کے گڑھے ہوئے غردے اُکھاڑ کر اس فجرہ ملعونہ کے سیاہ ماضی پر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کے جو جرائم تاریخ کے سینے میں دفن ہیں وہ سیاہ بادلوں کی شکل ہیں، جن میں سے ہر ایک، دوسرے کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑا اور تاریک ہوتا ہے اور ان کے لیے کئی دقا تر بھی کم ہیں۔ اس لیے یہاں ہم اُمی فراعنہ کے مختصر ذکر پر اکتفا کرتے ہیں جو کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مزید برآں چونکہ ہم یہاں امام علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے سیاسی پہلو پر بحث کر رہے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہم ترتیب وار امام علیہ السلام کے محاصر اُموی اور عباسی حکمرانوں کا تذکرہ کریں۔ اسی بحث میں ہمارے قارئین کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت ان مدعیان خلافت کے ہاتھوں تک کیسے پہنچی؟ اور وہ یہ بھی جان لیں گے کہ اس دور حکومت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہ حوام کا احتساب شرط تھا، نہ شوریٰ کی ضرورت تھی اور نہ ہی مسند اقتدار پر بیٹھنے والے میں علم و عدالت اور تقویٰ و تدبیر امور جیسی خوبیوں کا ہونا کوئی معنی رکھتا تھا بلکہ پہلے والا حکمران اپنی مرضی و فحشا کے مطابق جسے چاہتا لوگوں کے سروں پر سوار کر دیتا تھا۔ یا بادشاہ کی غلطو والی غیر جس شخص کے پاس ہوتی وہ خود ہی بادشاہ کی طرف سے خلافت کی تحریر بنا کر غمرنگا لیتا تھا اور بادشاہ کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ پہلے ہم امام علیہ السلام کے محاصر اُموی حکمرانوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے بعد عباسیوں کے بعض حالات کو بیان کریں گے۔

عبدالملک بن مروان

اس کا سلسلہ نسب اُمیہ تک یوں پہنچتا ہے: عبدالملک بن مروان بن حکم بن ابی العاص

بن اُمیہ۔ اس کی ماں عائشہ بنت معاویہ بن مغیرہ بن ابوالحاحس تھی۔ یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اُموی تھا۔ اس کا دادا مغیرہ رسول اللہ ﷺ کا سخت دشمن تھا۔ غزوہ ”حراء الاسد“ میں آپؐ نے اُسے مغلوب کر کے اس کی گردن زنی کا حکم صادر فرمایا تھا۔

ابن کثیر کہتا ہے: مغیرہ، عبدالملک کا جدِ مادری تھا اور جنگِ نجد والے دن اسی نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناکِ مبارک کو کاٹا تھا۔ عبدالملک نے ۶۵ ہجری میں اپنے باپ مروان کی وصیت کے مطابق حکومتِ سنہالی تھی اور اس کی حکومت ۸۶ ہجری تک قائم رہی اور اُس کی وفات بھی اسی سال ہوئی تھی۔ مسندِ اقتدار پر بیٹھنے سے قبل یہ طلاء کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، حدیثیں یاد کیا کرتا تھا اور مسجدِ بندگیِ خدا میں مصروف اور لذائذِ دنیوی سے دُور رہتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ نے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ اس پر سخت ناراض ہوا اور لشکرِ یزید میں چلنے والے ہر ایک شخص سے یہ کہتا تھا:

”تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھی! کیا تمہیں خبر ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم ایک ایسے شخص سے جنگ کرنے جا رہے ہو جس کی ولادت اسلام میں ہوئی ہے، جسے رسولِ خدا نے مکھی پلائی ہے، جو رسولِ اللہ کے دوست کا بیٹا اور ذاتِ اعطافین کا فرزند ہے۔ خدا کی قسم! اگر تم دن کے وقت اس کے پاس جاؤ گے تو اُسے روزے کی حالت میں پاؤ گے اور اگر رات کے وقت اُس کے پاس جاؤ گے تو اسے عبادتِ خدا میں کھڑا ہوا پاؤ گے۔ اور اگر تمام اہلِ زمین اس کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں تو خدا ان سب کو جہنم میں اُدعِ حالطائے گا۔“

جس شخص سے عبدالملک نے یہ بات کی تھی وہ کہتا ہے:

”جب حکومتِ عبدالملک کے پاس آئی تو اُس نے حجاج کے ہمراہ ہمیں بھیجا اور ہم نے اسے (یعنی عبداللہ بن زبیر کو) قتل کر دیا۔“

اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ جب عبدالملک بن مروان نے حکومت کی باگ ڈور سنہالی تو اہلِ شام کے ایک لشکر کے ہمراہ حجاج بن یوسف کو ابنِ زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ چھ ماہ اور سترہ دن ابنِ زبیر کو محاصرے میں رکھا گیا اور حجاج کو ابوالجہس سے مخفیقت سے خانہ کعبہ سے ہتھراؤ کرتا تھا۔

ابن عسا کرنے روایت کیا ہے کہ جب حجاج نے منجیق سے خانہ کعبہ پر پتھر برسانے تو اُس کے ہمراہ موجود دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو پتھر مارنے لگے اور رجز پڑھنے لگے۔ اس پر آسمان سے بجلی گری اور اُس نے انھیں جلادیا تو لوگوں نے پتھر مارنے بند کر دیے۔ جب حجاج نے دیکھا کہ لوگوں نے خانہ کعبہ پر پتھر برسانے بند کر دیے ہیں تو کہنے لگا: کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل جب کوئی قربانی پیش کرتے تھے تو آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی اور وہ اُسے قربانی کے قبول ہو جانے کی علامت سمجھتے تھے۔ اور اگر اس قربانی کو کھانے کے لیے آسمان سے آگ نہ آتی تو وہ اُسے قربانی کے قبول نہ ہونے کی نشانی سمجھتے تھے۔

وہ انھیں دھوکے پہ دھوکہ دیتا رہا حتیٰ کہ وہ واپس پلٹ آئے اور دوبارہ پتھراؤ کرنے لگے اور یہ حصار اور بیت اللہ پر پتھراؤ عبداللہ بن زبیر کے قتل تک جاری رہا اور وہ مجاہدی الآخر سنہ ۸۳ ہجری کا زمانہ تھا۔ اس کے قتل ہو جانے کے بعد حجاج نے اُسے اُلسولی پر لٹکایا اور اُس کا سر عبدالملک بن مروان کے پاس بھیج دیا تو اُسے شہر شہر گھمایا گیا۔ جب عبدالملک کو حکومت ملی اُس وقت اس نے اپنے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا ہوا تھا۔ اس نے قرآن مجید کو بند کر کے کہا: ”یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات تھی“۔

ابن کثیر کہتا ہے: عبدالملک نے سنہ ۷۵ ہجری میں حج کیا اور اُس نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

”مجھ سے پہلے والے خلفا کھاتے اور کھلاتے بھی تھے لیکن خدا کی قسم! میں اس اُمت کا علاج صرف تلوار سے ہی کروں گا۔ میں عثمان کی طرح کمزور ہوں، نہ معاویہ کی طرح منافق ہوں اور نہ ہی یزید کی طرح مجھول الاصل ہوں۔

اے لوگو! ہم اس وقت تک برداشت سے کام لیتے ہیں جب تک ہمارا جھنڈا نہ گڑھ جائے اور ہم منبر پر نہ پہنچ جائیں۔ یہ عمرو بن سعید ہے۔ اس کا حق، اس کے قرابت داروں اور اُس کے بیٹے کا حق ہے۔ یہ اپنا سر ہلا

کر کہتا ہے کہ بات یوں ہے اور ہم اپنی تلوار کے ذریعے بتاتے ہیں کہ بات اس طرح ہے جس سے اس نے اپنی گردن چھڑا لی ہے، اب وہ میرے پاس ہے اور میں نے خدا کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ میں اسے جس کے سر پر بھی رکھوں گا یہ اس کی آہ نکال دے گی۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری اس بات کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔“

عمر بن سعید اشدق کے لقب سے مشہور تھا۔ ۶۹ ہجری میں عبدالملک نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے کہا: الیوم یہ مجھے آنکھوں کی پٹائی سے بھی زیادہ عزیز تھا مگر خدا کی قسم! جہاں بھی ایک برتن پر دو زنجیر ہو جاتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔
اس نے عمر بن سعید کو دھوکے کے ساتھ قتل کیا تھا کیونکہ اُس نے اسے امان دی تھی اور اُس کے لیے حلف اٹھایا ہوا تھا اور اسے اپنے بعد اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔

اس کا خون بہانے کا اقدام اسی عبدالملک نے ہی کیا تھا اور اسی وجہ سے جب اُم درداء نے اُسے کہا: مجھے خبر ملی ہے کہ تُو نے عبادت و پرہیزگاری کے بعد شراب نوشی شروع کر دی ہے؟ اُس نے یہ جواب دیا تھا: ہاں، خدا کی قسم! اب تو میں خون بھی پیتا ہوں۔ اس سے جو پہلی بُرائی صادر ہوئی تھی وہ اس کا امرا المعروف اور نجی عن المنکر سے روکنا تھا اور اُس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو بھی مجھے خدا سے ڈرنے کا کہے گا میں اُس کی گردن اُتار دوں گا۔
یہی وہ شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف کو حجاز و عراق کا گورنر بنا کر اُسے لوگوں کی گردنوں پر مسلط کیا تھا۔

جب حسن بصری سے اُس کے بارے میں پوچھا گیا تو اُس نے کہا:
”میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کی بڑی بڑی برائیوں میں سے ایک حجاج بن یوسف ہے۔“

جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اُس نے اپنے بیٹے ولید کو تلوار کے زور سے اپنی خلافت کی بیعت لینے کا حکم دیا اور دنیا سے جاتے وقت اُس سے کہا:
”اے ولید! اب آخری وقت آگیا ہے، دھوکہ چلا گیا ہے اور تمہارا آن بچھی ہے۔“

یہ سن کر ولید رونے لگا تو عبدالملک نے اُس سے کہا: بدمعاش ہوئی لونڈی کی طرح آنسو نہ بہاؤ (اور میری بات غور سے سنو) جب میں مرجاؤں تو مجھے غسل و کفن دے کر میری نماز جنازہ پڑھانا اور میری تدفین کا کام عمر بن عبدالحزیز کے ذمہ لگا دینا، وہ مجھے لحد میں اتار دے گا۔ پھر تم چپے کی کھال پہن کر لوگوں کے سامنے آنا اور منبر پر بیٹھ کر انھیں اپنی بیعت کی طرف بلانا۔ جو تمھاری بیعت کے معاملے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو اُسے تلوار سے سیدھا کرنا، اپنے ساتھی اور قریبی شخص کو چھوڑ کر دُور والے کی بات سننا اور میں تمھیں حجاج کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔

قارئین کرام! اس تاریخی حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے نئے خلیفہ کی بیعت کس طرح سے لی جاتی تھی کہ جو پوری اُمت کے امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اب آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ آیا یہاں اُمت کو خلیفہ چننے کا اختیار دیا گیا تھا یا اس پر جبر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا تھا اور اُس کے متعلق انھیں اظہار رائے کا کوئی حق حاصل نہ تھا؟ کیونکہ اگر کوئی حق کوئی کی جرات کرتا تو اُس کی معمولی سے معمولی سزا بے دردی و بے رحمی کے ساتھ قتل ہو جانا تھی۔

کیا اس طریقے سے لی جانے والی بیعت صحیح ہو سکتی ہے؟

کیا اس طرح سے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے کو امیر المومنین کہا جاسکتا ہے؟

عبدالملک بنی ہاشم کو قتل کرنے سے گریز کرتا تھا، مگر اُس کا یہ عمل دین داری کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ وہ آل ابوسفیان کے بھیا تک انجام کو دیکھ چکا تھا جنہوں نے بنی ہاشم پر مظالم کیے تھے۔

جیسا کہ اُس نے حجاج بن یوسف کے نام خط میں بھی اسے بنی ہاشم سے جھجھڑا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو قید کر کے مدینہ سے شام لے گیا تھا جیسا کہ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

یہاں ہم اس کے بارے میں اس مختصر سے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو صاحبان تفصیل کے شائق ہیں وہ کتب سیر تواریخ کی طرف رجوع کریں۔

ولید بن عبد الملک

اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد بروز جمعرات پندرہ شوال سنہ ۸۶ ہجری میں زمام اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ یہ وہی دن تھا جس دن اُس کے باپ عبد الملک کی وفات ہوئی تھی اور وہ زندگی کے آخری دن ہفتہ پندرہ جمادی الاول سنہ ۹۵ ہجری تک برسرِ اقتدار رہا۔ اس کی حکومت کا عرصہ نو سال اور سات مہینے تھا اور اس کی عمر چھیالیس برس تھی۔ اس کی ماں عباس بن جزین حارث بن زبیر بن جذیمہ النحسی کی بیٹی تھی۔ ولید بہت غصے والا اور وحشی انسان تھا۔ جب تک وہ اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ کر لیتا اُسے سکون نہ ملتا تھا۔ اس نے بہت سی عورتوں سے نکاح کر کے انھیں طلاقیں دے دی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے لونڈیوں کے علاوہ تریسٹھ عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ وہ بڑا ہی جھگڑالو اور پیٹ پرست انسان تھا اور اکثر غلط کاموں میں ملوث رہتا تھا۔

اس نے ہی دمشق میں جامع مسجد بنوائی تھی جو کہ جامع اُموی کے نام سے مشہور ہے۔ اُس نے اس کی تعمیر پر چار سو سونے کے صندوق خرچ کیے تھے اور ان میں سے ہر صندوق چودہ ہزار اور قبول دیگر اثاثے ہزار دینار تھے اور یہ سب اُس نے بیت المال سے لے کر خرچ کیے تھے۔ جب لوگوں نے اسے اُس پر ملامت کی تو اُس نے کہا: یہ سارا میرا اپنا مال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اموال (شرعی واجبات کی صورت میں) اُمویوں کو پیش کیے جاتے تھے وہ انھیں اپنا ذاتی مال سمجھتے تھے جیسا کہ اس نے مسجد نبویؐ میں اضافے کیے تھے۔ اس کے اندرونی حصے میں اس نے اعلیٰ قسم کے سونے سے کاشی کاری کروائی تھی اور ازواج کے حجروں سمیت اُس پاس کے گھروں کو بھی اس میں شامل کیا تھا۔

اس پر حبیب بن عبد اللہ بن زبیر نے اُسے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم نے کتاب خدا کی ایک آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ گرا دی ہے تو ولید نے اُسے مارنے کا حکم دیا تھا۔

امام زین العابدینؑ کی شہادت

حضرت امام زین العابدینؑ کی شہادت ۲۵ محرم الحرام سنہ ۹۵ ہجری میں زہر سے

ہوئی تھی اور اسی ولید نے آپؑ کو زہر دیا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے ولید کے حکم سے آپؑ کو زہر دیا تھا۔ اور اس کے دوسرے سال ۱۵ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخریٰ سنہ ۹۶ ہجری کو واصل جنم ہوا تھا۔

یہ بد بخت اپنے آپ پر وحی کے نازل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا: ”میرا ہر عمل وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔“ (الامام الصادق والہدایہ الاربعہ)

امام صادق علیہ السلام اور مخالفوں کے ساتھ عدم تعاون

ولید کی موت کے بعد جب بعض مخالفوں نے حکومت پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان سب نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کو اپنے اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے وسیلہ بنانے پر ایسا کر لیا تھا۔ مگر جب وہ اس ارادے کے ساتھ امام علیہ السلام کے پاس آئے تو امام علیہ السلام نے ان کی مدد سے انکار کر دیا اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ جیسا کہ درج ذیل حدیث میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے:

عبد المکریم بن عتبہ ہاشمی کہتے ہیں: میں مکہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ معتزلہ میں سے کچھ لوگ کہ جن میں عمرو بن عبید، واصل بن حطا اور خضص بن سالم وغیرہ بھی تھے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ولید کے قتل ہو جانے اور اہل شام کے آپس میں اختلاف کرنے کا زمانہ تھا۔ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ امام علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر فرمایا:

”تم لوگوں نے میرا بہت وقت لیا ہے۔ تم اپنا معاملہ اپنے میں سے کسی شخص کے حوالے کرو تا کہ وہ تم میں سے ہر ایک کی دلیل کو پیش کرے اور قصہ ختم ہو۔“

امام علیہ السلام کا فرمان سن کر انہوں نے عمرو بن عبید کو بڑا بنایا تو اُس نے بڑی بلیغ اور تفصیلی گفتگو کی۔ اس کی گفتگو کا ایک حصہ یہ بھی تھا: اہل شام نے اپنے خلیفہ کو قتل کر دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے اور فساد میں لگ گئے ہیں۔ ان کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ وہاں ہم نے ایک با بصیرت، دین دار اور خلافت کی صحیح لیاقت و قابلیت رکھنے والے شخص کو پایا ہے

اور وہ محمد بن عبداللہ بن حسن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے اس پر حلق ہو جائیں، اس کی بیعت کریں اور پھر اس کے ساتھ مل کر قیام کریں۔ پس جو ہماری بیعت کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا اور ہم اس میں سے ہوں گے، جو ہم سے منہ موڑے گا ہم بھی اس سے برطرف ہو جائیں گے اور جو ہمارے مقابل آئے ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اس کی سرکشی کا مقابلہ کریں گے اور اسے حق و اہل حق کی طرف پٹا دیں گے۔

اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس معاملے میں آپؑ سے بھی مدد لیں، کیونکہ آپؑ صاحب مقام و مرتبہ ہیں اور آپؑ کے شیعہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آپؑ کے بغیر ہم سب مل کر بھی ناکافی ہیں۔ جب وہ اپنی بات کر چکا تو امام علیؑ نے فرمایا: کیا تم سب بھی یہی کہتے ہو جو اس عمرو بن عبید نے کہا ہے؟

انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ہم سب کی یہی رائے ہے۔

ان کا جواب سن کر امام علیؑ نے ثنائے پروردگار اور درود بر نبی مکار علیہ السلام کے بعد ارشاد فرمایا: ”جب خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور جب اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔“

اے عمرو! مجھے بتاؤ کہ اگر ساری امت اپنا معاملہ تمہارے سپرد کر دے، اور بغیر جنگ و جدال اور تکلیف و زحمت کے تمہارے اپنا حاکم بنا دے۔ پھر تمہارے کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کا کہے تو تو کس کو اپنا ولی عہد بنائے گا؟

اس نے کہا: میں یہ معاملہ مسلمانوں کی شورشی پر چھوڑ دوں گا۔

امام علیؑ نے پوچھا: کیا وہ شورشی تمام مسلمانوں کے درمیان ہوگی؟

اس نے کہا: جی ہاں! تمام مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔

امام علیؑ نے فرمایا: کیا وہ ان کے فقہاء اور نیک افراد کے درمیان ہوگی؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

امام علیؑ نے فرمایا: کیا وہ قریش اور غیر قریش کے مابین بھی ہوگی؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

امام علیؑ نے فرمایا: کیا اس شور ملی میں سارے عرب و عجم شامل ہوں گے؟
اس نے جواب دیا: جی ہاں، اس میں سارے عرب و عجم شامل ہوں گے۔
امام علیؑ نے فرمایا: اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم ابوبکر اور عمر سے محبت کرتے ہو یا
ان سے نفرت و بے زاری کا اظہار کرتے ہو؟

اس نے کہا: میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔
امام علیؑ نے فرمایا: پھر یہاں تو تم نے ان دونوں کی مخالفت کی ہے۔
پھر امام علیؑ عمرو بن عبید کے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا: کیا تم سب ابوبکر و عمر سے
محبت کرتے ہو یا ان سے برأت کا اظہار کرتے ہو؟
ان سب نے کہا: ہم شیخین سے محبت کرتے ہیں۔
اس پر امام علیؑ نے عمرو کو مخاطب کر کے فرمایا:

اے عمرو! اگر تم ان دونوں سے برأت و بے زاری کا اظہار کرتے ہوتے تب تو
تمہارے لیے ان کے عمل کی خلاف ورزی جائز اور چھٹی تھی۔ مگر اب جبکہ تم ان دونوں کی محبت
کا دم بھی بھرتے ہو تو پھر تم نے کیوں ان کے عمل کی مخالفت کی ہے؟ کیونکہ عمر نے ابوبکر کو خلیفہ
بنا کر اس کی بیعت کی تھی مگر کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا اور ابوبکر نے بھی منصب خلافت بغیر
کسی سے مشورہ کیے عمر کے سپرد کر دیا تھا۔ پھر عمر نے اپنے بعد تمام مہاجرین و انصار کو نکال کر
اس منصب کو مجھے بندوں کی شور ملی پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے افراد قریش سے تعلق رکھتے تھے۔
پس تُو اور حیرے ساتھی یہ شور ملی کو تمام مسلمانوں میں قرار دے کر اس (حضرت عمر) کے فیصلے
سے (عملی طور پر) خوش دکھائی نہیں دے رہے ہو۔

عمرو نے پوچھا: حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟

امام علیؑ نے فرمایا: حضرت عمر نے صہیب کو حکم دیا تھا کہ وہ تین دن لوگوں کو نماز کی
امامت کرا میں اور یہ مجھے افراد مشاورت میں لگے رہیں۔ ان مجھے کے ساتھ سوائے عبداللہ بن
عمر کے کوئی اور نہ تھا۔ اور وہ بھی صرف مشورے کی حد تک اس کمیٹی میں شامل تھا اور اسے
حکومت نہیں ملنے والی تھی۔ اور حضرت عمر نے اپنے پاس موجود مہاجرین و انصار کو یہ وصیت کی

تھی کہ اگر یہ مجھے افراد تین دن تک مشاورت سے فارغ نہ ہوں یا کسی شخص کی بیعت نہ کریں تو تم ان مجھے کے مجھے کمیشن ممبران کی گردنیں اڑا دینا۔ اور اگر تین دن گزرنے سے پہلے ان مجھے میں سے چار افراد کسی پر متفق ہو جائیں اور دو مخالفت کریں تو ان دو کی گردنیں اڑا دینا۔
امام علیہ السلام نے پوچھا: اب بتاؤ اتم جو مسلمانوں کی جماعت کی شوریٰ کی بات کر رہے ہو تو کیا تم حضرت عمر کے اس فیصلے سے راضی ہو؟

ان سب نے کہا: نہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے عمرو! اسے چھوڑ، مجھے بتاؤ کہ اگر تم اپنے اس دوست کی بیعت کر لو جس کی بیعت کی طرف مجھے بلاتے ہو اور بعد میں ساری امت اس پر متفق ہو جائے حتیٰ کہ دو افراد بھی تمہارے ساتھ اختلاف کرنے والے نہ ہوں، پھر تم ان مشرکوں کے پاس جاؤ کہ جو نہ تو اسلام قبول کرتے ہوں اور نہ ہی جزیہ دیتے ہوں، تو کیا تمہارے پاس اور تمہارے اس ساتھی (حاکم) کے پاس اتنا ظلم ہے جس کی بدولت تم دونوں رسول خدا ﷺ کی وہی سیرت اپناؤ گے جو آپ کی مشرکوں کے ساتھ جنگوں میں تھی؟
اس نے کہا: جی بالکل، ہم آپ کی سیرت پر ہی عمل کریں گے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تو تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟

اس نے کہا: ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم ان سے جزیہ طلب کریں گے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر وہ اہل کتاب نہ ہوئے بلکہ مجوسی ہوئے تب کیا کرو گے؟

اس نے کہا: ان کے ساتھ بھی وہی اہل کتاب والا سلوک کریں گے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر وہ مشرکین عرب اور تہوں کے نجاری ہوئے تو تب کیا کرو گے؟

اس نے کہا: ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھے بتاؤ کیا تم قرآن مجید پڑھتے ہو؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ذرا یہ آیت پڑھنا:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ ○ (سورہ توبہ:
آیت ۲۹)

”اہل کتاب میں سے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ
اور اس کے رسولؐ نے جو کچھ حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دینِ
حق بھی قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ
ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔“

کیا اس آیت میں خدا کا استثناء کرنا اور اسے اہل کتاب وغیرہ اہل کتاب کے لیے شرط
قرار دینا برابر ہے؟
اس نے کہا: جی ہاں۔

امام علیؑ نے فرمایا: یہ تم نے کہاں سے سمجھا ہے؟
اس نے کہا: میں نے لوگوں سے سنا ہے، وہ یہی کہتے ہیں۔
امام علیؑ نے فرمایا: اچھا اسے بھی چھوڑو، بتاؤ کہ اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں اور
تم ان کے ساتھ جنگ کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لو تو مالِ غنیمت کا کیا کرو گے؟
اس نے کہا: پہلے میں اس کا فूस نکالوں گا اور باقی (چار اخماس) کو ان کے خلاف
جنگ کرنے والوں میں تقسیم کر دوں گا۔

امام علیؑ نے فرمایا: مجھے بتاؤ تم فूस کس کو دو گے؟
اس نے کہا: خدا نے جس جس کا نام (مستحقین فूस کے طور پر) لیا ہے، پھر اس نے یہ
آیت پڑھی:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (سورہ انفال:
آیت ۴۱)

”جان لو کہ جو قیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس میں جو رسول اللہ ﷺ کا حصہ ہے وہ تم کس کو دو گے؟ اور اس آیت ”ذوالقرنی“ سے مراد کون ہیں؟

اس نے کہا: اس مسئلے میں فقہاء نے ایک دوسرے سے اختلاف رائے ظاہر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد نبی کریم ﷺ کے قربت دار اور اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد غلیفہ ہے اور بعض کہتے ہیں: اس سے مراد ان مسلمانوں کے قریبی رشتہ دار ہیں جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ان میں سے تم کس بات کے قائل ہو؟

اس نے کہا: مجھے نہیں پتہ کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: واقعی تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اچھا اسے بھی چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ فحش نکالنے کے بعد جو (چار اخلاص) مال بچے گا، کیا تم اُسے اُن تمام لوگوں میں تقسیم کرو گے جنہوں نے مشرکوں کے ساتھ جنگ کی تھی؟

اس نے کہا: جی ہاں! ان سب کو اپنا اپنا حصہ ملے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر تو تم سیرت رسول کی مخالفت کرو گے۔ دیکھو میرے اور تمہارے درمیان اہل مدینہ کے فقہاء اور علماء ہیں۔ تم ان سے پوچھ کر بھی دیکھ لو، وہ اس بات میں نزاع نہیں کریں گے کہ رسول خدا ﷺ نے اعرابیوں کے ساتھ اس بات پر مصالحہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں گے اور ہجرت نہیں کریں گے اور اگر آپ کے دشمنوں نے کبھی آپ کو گھیر لیا تو وہ ان دشمنوں کے ساتھ آپ کی مہر اہی میں جنگ بھی کریں گے مگر مال قیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

اور ادھر تم کہتے ہو کہ مال قیمت سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ تم نے اپنی ہر بات میں رسول خدا کے اس طرز عمل کی مخالفت کی ہے جو آپ کا مشرکوں کے ساتھ تھا۔ تاہم یہ بتاؤ کہ

صدقہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟

اس نے یہ آیت پڑھی:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغِلْمَانِ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةُ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (سورہ توبہ: آیت ۶۰)

”یہ صدقات کو صرف فقیروں، مساکین اور صدقات کے کام کرنے والوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیفِ قلب مقصود ہو اور غلاموں کی آزادی اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقرر حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: اچھا تو بتاؤ کہ تم انھیں کس طرح تقسیم کرو گے؟

اس نے کہا: میں انھیں حصوں میں تقسیم کروں گا اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دوں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر ایسا ہوا کہ مصارفِ زکوٰۃ کی ایک صنف کے دس ہزار افراد ہوں اور دوسری صنف کے ایک یا دو یا تین افراد ہوں تو کیا تم اس ایک کو بھی اتنا ہی حصہ دو گے جتنا دس ہزار افراد پر مشتمل صنف کو دو گے؟

اس نے جواب دیا: جی ہاں! میں ایسا ہی کروں گا۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: کیا تم شہریوں اور دیہاتیوں کے صدقات کو جمع کر کے ان سب کو

اس میں برابر برابر حصہ کا حق دار قرار دو گے؟

اس نے کہا: جی ہاں! میں ایسا ہی کروں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تیری ہر بات رسولِ خدا کے عمل کے خلاف جاری ہے۔ رسولِ خدا

دیہاتیوں کا صدقہ دیہاتیوں میں اور شہریوں کا صدقہ شہریوں میں تقسیم کرتے تھے اور آپؐ

اسے سب پر ایک جیسا بھی تقسیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپؐ ان کی حاجت اور اپنی صواب دید

کے مطابق ہی انھیں دیتے تھے۔ آپؐ کسی کو کوئی خاص حصہ دینے کے پابند نہ تھے بلکہ آپؐ ان

میں سے جن جن کو موجود پاتے تھے اپنی مرضی و مصلحت کے مطابق کسی کو کم اور کسی کو زیادہ

دیتے تھے۔ اگر میری بات میں تجھے کوئی شک و شبہ ہے تو فقہائے اہل مدینہ سے بھی پوچھ لو، وہ بھی تمہیں یہی جواب دیں گے۔

پھر امام علیؑ نے عمرو بن عبید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

”خدا سے ڈرو اور اے جماعت کے دوسرے لوگو! تم بھی خدا سے ڈرو۔

میرے بابا تمام زمین والوں سے زیادہ نیک و صالح اور کتاب خدا و سنت پر پیغمبر کو سب سے بہتر طریقے سے جاننے والے تھے۔ آپؐ نے مجھ سے

حدیث بیان کی کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا اور انہیں اپنی طرف بلایا جبکہ

مسلمانوں میں وہ شخص بھی موجود رہا جو اس سے بڑا عالم تھا، تو وہ (تلوار

کے زور سے اپنی طرف بلانے والا) گمراہ اور لایعنی باتوں میں پڑنے

والا ہے۔“ (اصول کافی)

سلیمان بن عبد الملک

اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق بیٹے کے دن پندرہ جمادی الثانی ۹۶ ہجری میں اپنے بھائی ولید کی وفات کے بعد دام اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کی حکومت روز جمعہ ۱۰ صفر سنہ ۹۹ ہجری تک باقی رہی۔ اس کی وفات کا یہی دن ہے۔ اس لحاظ سے اس کی حکومت کا عرصہ دو سال نو ماہ اور کچھ دن اوپر بنتا ہے۔ اس کے بھائی ولید بن عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں چاہا تھا کہ وہ حکومت کو اس سے پھیر کر اپنے بیٹے عبدالعزیز کو دے دے مگر اس (سلیمان بن عبد الملک) نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر ولید نے اپنے عاملوں کو خطوط لکھے اور انہیں اپنے بیٹے عبدالعزیز کی بیعت کی طرف بلایا تو حجاج اور قتیبہ بن مسلم کے علاوہ تمام لوگوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ۹۶ ہجری میں سلیمان نے اپنے دور حکومت میں حجاج کے عاملوں کو معزول کر دیا۔ اس کے گمراہوں کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کیا اور ایک دن میں حجاج کے قید خانے میں قید اتنی ہزار قیدیوں کو نکال کر حکم دیا کہ انہیں ان کے

گھر والوں کے ساتھ ملا دیا جائے اور اس نے حجاج کے قید خانے میں تیس ہزار بے گناہ مردوں اور تیس ہزار عورتوں کو قیدی بنایا۔ پھر اس نے حجاج کے کاتب یزید بن ابی مسلم کو قید خانے میں بند کر دیا۔ جب اسے سلیمان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ سلیمان نے اس کی زنجیروں کو دیکھ کر کہا: ”میں نے آج سے پہلے کبھی تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ خدا اس شخص پر لعنت کرے جو اپنی ہتھکڑیوں سے تجھے بچائے رکھے اور اپنے کام میں تجھ سے علم لے۔“

اس پر یزید کہنے لگا: اے امیر المومنین! ایسا نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا معاملہ مجھ سے پھر آپ کی طرف آ گیا ہے۔

پھر سلیمان نے اس سے کہا: میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کہ حجاج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اسے بعد میں جہنم میں گرنا ہوا دیکھ رہے ہو یا وہ اب بھی وہاں جکڑ چکا ہے۔

اس نے کہا: حجاج کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں۔ اس نے آپ کی خیر خواہی کی اور آپ کے خون بہائے جانے سے انھیں بچایا۔ اس نے آپ کے دوست کو امان دی اور آپ کے دشمن کو ڈرایا اور وہ قیامت کے روز آپ کے والد کے دائیں اور آپ کے بھائی ولید کے بائیں پر لعنت کرے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے جہاں چاہیں اسے رکھیں۔

اس کی باتیں سن کر سلیمان نے کہا: دفع ہو جاؤ اور میرے پاس سے نکل کر خدا کی لعنت کی طرف چلے جاؤ۔

سلیمان بعض امور میں عمر بن عبدالعزیز سے مشاورت کیا کرتا تھا اور اس کی رائے معلوم کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے عمر سے کہا: ہمیں حکومت دے دی گئی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی تدبیر سے عاجز ہیں۔ پس آپ کو جس چیز میں لوگوں کی مصلحت نظر آئے، وہ بتائیں تاکہ اسے لکھ لیا جائے۔ اس وقت لوگ نمازوں کو دیر کر کے پڑھتے تو اس نے انھیں ان کے صحیح اوقات کی طرف پلٹا دیا۔

تمام مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ سلیمان کھانے پینے کا حد سے زیادہ حریص تھا

اور بے پناہ مال ہڑپ کر جاتا تھا اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ سویرا ^① کھانا پچا جاتا تھا اور بعض نے اس کے علاوہ اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔

وہ باریک اور کڑھائی شدہ لباس پہنتا تھا اور سب لوگوں کو کڑھائی شدہ جیسے چادریں، قمیصیں، عمامے اور ٹوپیاں پہناتا تھا۔ اس نے اپنے تمام گھروالوں اور خادموں حتیٰ کہ خانساموں کے لیے بھی کڑھائی شدہ لباس تیار کرائے ہوئے تھے۔ اور اس نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ اسے کفن بھی ایسے ہی کپڑوں میں دیا جانا چاہیے۔ وہ اموال کی وصولی میں بڑا ہی سخت تھا اور کسی قسم کی زور رعایت نہ رکھتا تھا۔

ایک دفعہ اس نے مصر میں اپنے حامل اسامہ بن زید تنوخی کو خط میں لکھا: ”اتنا دودھ دوہو کہ تھنوں سے ختم ہو جائے اور ان کا خون اس قدر نکالو کہ ذرہ بھی باقی نہ بچے۔“

کندی کہتا ہے: اور یہ وہ پہلی مصیبت تھی جس میں اہل مصر گرفتار ہوئے تھے۔

سلیمان (اپنے مصری گورنر) اسامہ کے کام سے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا: یہ اسامہ نہ ایک دینار کی رشوت کا معاملہ کرتا ہے، نہ ایک درہم کی۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا: میں تمہیں اس سے بھی بدتر ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ بھی نہ ایک دینار کی رشوت کا معاملہ کرتا ہے اور نہ ہی ایک درہم کی۔

سلیمان نے پوچھا: بھلا وہ چیز کیا ہے؟

اس نے کہا: وہ دشمن خدا اللہ ہے۔ اس پر سلیمان غضب ناک ہو کر اس کی محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔

اسامہ نے اپنا جمع کیا ہوا خراج سلیمان کو پیش کیا اور کہنے لگا: اے امیر المومنین! جب

① یہاں ہم تاریخی کی ضیافت طبع کے لیے ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ ”زل“ ایک پیمانہ ہے جس کا وزن مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ تو اس کا وزن ۳۹۸ گرام اور ۳۳۲ ملی گرام بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اگر اسے ۱۰۰ سے ضرب دی جائے تو اس بناء خدا کا ایک وقت کا کھانا ایک من سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر رسول خدا کی بدو عالا اشبع اللہ بطنہ کی ایک واضح جھلک یہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ (۱۰۰ ج)

تک لوگوں نے مجھ سے زبردستی مال کو نہ روکا میں ان سے لیتا رہا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو رعیت کے ساتھ مہربانی کریں اور ان کے خرچ کو قہوڑا کم کر دیں تاکہ وہ اپنے شہروں کو آباد کر سکیں۔ اور یہ بھی تجنی بات ہے کہ جو خرچ اس سال کم ہوا وہ آئندہ سال پورا کر دیا جائے گا۔ سلیمان نے جواب میں کہنا: تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ پہلے دودھ دھو، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر خون دوہنا شروع کر دو۔

سلیمان مغربی علاقوں کی بڑی بڑی فتوحات کے فاتح کمانڈر موسیٰ بن نصیر پر غضب ناک ہوتا تھا اور یہ کوفہ کے عظیم سپاہیوں اور زاہد ترین موزوں میں سے تھا مگر اس کا اہل بیت علیہ السلام کی ولایت رکھنا اور ان کی ولایت پر قائم رہنا بڑا مشہور تھا۔ اور شاید اسی وجہ سے سلیمان اس کے بڑے بڑے کارناموں اور عظیم فتوحات کے باوجود بھی اسے نفرت و غصے کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ جیسا کہ مشہور بھی یہی ہے۔

مقام حیرت و انسوس ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اس مرد مجاہد کی اشاعت اسلام کے سلسلے میں تمام تر خدمات کو تو طاقی غفلت و لسیان میں رکھا مگر طارق بن زیاد کو بڑے ہی اچھے لفظوں میں یاد کیا کہ جو اسی کے زیر اثر اور اسی کی جنگی تدابیر پر چلا تھا۔ اس موسیٰ کے (ملفوظ) مقامات بڑے مشہور تھے۔ اس نے مغربی علاقوں کو فتح کیا تھا اور بہت سا مال قیمت حاصل کیا تھا۔ یہ اپنے بیٹے عبدالعزیز اور اپنے غلام طارق بن زیاد کو شہروں کو فتح کرنے کے لیے بھیجتا تھا۔ لیکن سلیمان نے اس سے ناراض ہو کر اس کے بیٹے عبدالعزیز کو قتل کر دیا تھا جس نے اس کے اپنے ہی دور حکومت میں بہت سے شہر فتح کیے تھے۔

موسیٰ کا یہ بیٹا (یعنی عبدالعزیز) زہد و راستی سے متصف تھا لیکن بعض موزنین نے اس کے بارے میں ایک تہمت کا ذکر کیا ہے جو ہر صاحب انصاف کی نظر میں سراسر غلط اور بددیانتی پر مبنی ہے۔ اس کو سنہ ۹۸ ہجری میں قتل کیا گیا تھا۔

ابن اثیر کہتے ہیں: ”لوگ عبدالعزیز کے قتل کو سلیمان کے بڑے بڑے جرائم میں سے ایک جرم شمار کرتے تھے۔“

سلیمان عبدالعزیز کے والد موسیٰ پر سخت غضب ناک تھا۔ اس نے اُسے مختلف طرح کی

تکلیفوں اور ایذاؤں سے دوچار کیا اور چار ہزار دینار اور تیس ہزار درہم تادان مانگا تھا۔ جب اس کا بیٹا مار دیا گیا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر سلیمان کی طرف دیکھا اور بڑے مبروضہ کے ساتھ بولا:

هٰذَا بَالِشْهَادَةِ وَقَدْ قَتَلْتُمُوهُ وَاللّٰهُ صَوَّامًا قَوَّامًا

”اے (یعنی میرے بیٹے عبدالعزیز کو) شہادت مبارک ہو۔ خدا کی قسم اتم

لوگوں نے اس روزے دار اور خدا کے حضور قیام کرنے والے کو قتل کیا ہے۔“

موسیٰ اور اس کا والد نصیر آل محمد علیہ السلام کے مشہور ماننے والے تھے، اسی لیے جب اس کے والد نے معاویہ کے ساتھ صفین میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا تو معاویہ اس کے ساتھ ناراض ہو گیا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز

یہ مروان بن حکم کا پوتا تھا اور اس کی والدہ ام عامر لیلیٰ بنت عامر بن عمر بن خطاب تھی۔ جب روزہ جمعہ ۱۰ صفر سنہ ۹۹ ہجری کو سلیمان بن عبدالملک کی وفات ہوئی تو منصب خلافت اس کے حلقے میں آیا۔ اس کی خلافت و حکومت روزہ جمعہ ۲۰ رجب ۱۰۱ ہجری تک باقی رہی۔ اس کی حکومت کی کل میعاد دو سال پانچ مہینے اور پانچ دن بنتی ہے۔ اس کے والد عبدالعزیز (متوفی ۸۶ ہجری) نے اپنے بھائی عبدالملک کے بعد مروان کا ولی عہد بننا تھا مگر وہ اس سے پہلے ہی مر گیا تھا۔

اس نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی اور یہ اپنے کھانے اور لباس پر ذریعہ صرف کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ چار ہزار دینار کا لباس خرید کر کہتا تھا: ”(دیکھو) یہ کتنا کھردرا اور خراب کپڑا ہے؟“ (اب میرے جیسے بندے کو یہ لباس بھی پہننا پڑے گا)۔ (طبقات الصحابہ: ج ۵، ص ۲۳۶)

البتہ یہ الگ بات ہے کہ پہلے پہلے اس نے حکومت چھلانے کے لیے ظاہری دین داری، درست روی اور قناعت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر جب زمام اقتدار اس کے ہاتھوں میں دے دی گئی تو اس نے بھی اپنے انہمی چہرے سے ظاہری دین داری کا نقاب اتار پھینکا تھا اور وہی ظلم و زیادتی

والی فضا پھر سے وجود میں آگئی۔ اس کی حالت بالکل مفلوج ہو چکی تھی، نقل و غارت گری نے بندوں اور شہروں پر راج کرنا شروع کر دیا تھا اور حکومت کا جبر و تشدد اپنی اہمیت کو پہنچ گیا تھا۔

پھر اس نے اپنی مذہب حکومت کی حفاظت کے لیے اپنے أسلاف کی سیاست میں بڑی جلدی کے ساتھ تجدیدی لانا شروع کر دی۔ پس اس نے لوگوں سے کم خرچ وصول کرنے کا حکم دیا، فذک آل قاطمہ کو واپس دلایا اور مشربال سے جاری منبروں پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنے والی رسم بد کا خاتمہ کیا۔ جیسا کہ اس نے بنی امیہ کی بعض جرائموں پر پردہ ڈالنے کی خاطر لوگوں کو بعض حوالے سے آزادیاں بھی دی تھیں۔

اس کے انہی چند کاموں نے اس کی مغرب شخصیت پر پردہ ڈالے رکھا اور لوگ اس کے دھوکے میں آتے رہے حتیٰ کہ تاریخ دانوں نے بھی اس کی اصلیت سے چشم پوشی کر کے اسے بہت سراہا۔ مگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام چونکہ خاندانِ وحی کے افراد تھے اور علم رسول ان کے رگ و پے میں سویا ہوا تھا اس لیے وہ چیزوں کے حقائق سے بہت اچھی طرح واقف و آشنا تھے بلکہ وہ ان کے واقع سے پہلے ہی ان کے بارے میں مکمل طور پر بتا دیتے تھے۔ نیز انہیں خدا کی جانب سے فراست کاملہ سے نوازا گیا تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْتَوَسَّعَ بَصَرًا ۝ (سورہ حجر: آیت ۷۵)

”بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔“

اسی لیے ان کی مقدس زبانوں سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے اور اسے طعون کہا گیا ہے۔ یہاں ہم اپنے قرین کی عیافتِ طبعی کے لیے دو حدیثیں پیش کر رہے ہیں:

① حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے (عمر بن عبدالعزیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) عبداللہ بن عطاء سے فرمایا: کیا تم نے اس پیش پرست کو دیکھا ہے؟ یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک لوگوں پر حکومت نہ کرے۔ جب یہ حاکم بنے گا تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد مرجائے گا اور جب مرجائے گا تو آسمان والے اس پر لعنت کریں گے اور زمین والے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ (بخاری الاوار: جلد ۴، ص ۲۳)

② حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

کے پاس موجود تھا کہ اتنے میں عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام کا سہارا لیے مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے ہلکے سرخ رنگ کی دو مصری چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔

اسے دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا: حقیر یہ لڑکا حکومت حاصل کرے گا اور عدل کو ظاہر کرے گا۔ پھر مر جائے گا تو زمین والے اس پر روئیں گے جبکہ آسمان والے اس پر لعنت کریں گے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ اس جگہ بیٹھے گا جہاں بیٹھنے کا حق دار نہ ہوگا (یعنی منصب خلافت کا دعویٰ کرے گا)۔

قارئین کرام! میں کہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کی توبخ کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا یہی فرمان ہی کافی ہے: ”وہ اس جگہ بیٹھے گا جہاں بیٹھنے کا حق دار نہ ہوگا۔“

پس خلافت ایک الٰہی منصب ہے جو خداوند عالم نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے قرار دیا ہے۔ بنا بریں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے علاوہ جو بھی اس منصب کا دعویٰ کرے گا وہ ظالم و غاصب کہلائے گا، خواہ وہ عادل و عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب وہ غاصب ہوگا تو یقیناً آسمان اس پر لعنت کرے گا اور اس کے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے تقویٰ شرط ہے۔

یزید بن عبدالملک

یہ بھی مروان کا پوتا تھا اور اس کی ماں عاتکہ بنت یزید بن معاویہ تھی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد سنہ ۱۰۱ ہجری میں مسند اقتدار پر بیٹھا تھا اور شبہ جمعہ ۲۵ شعبان ۱۰۵ ہجری تک برسر اقتدار رہا۔ یوں اس کی حکومت کا کل چار سال، ایک ماہ اور دو دن بنتے ہیں۔ یزید لہو و لہب کا دلدادہ تھا، یعنی اس کی جبابہ اور سلامہ نامی دو لونڈیاں تھیں اور یہ انہی کے ساتھ ہی مشغول رہتا تھا۔ جب جبابہ کا انتقال ہوا تو اس کے غم میں اس کی جان بھی نکل گئی۔ جب وہ مری تھی تو اس نے کئی دن تک اسے یونہی رکھے رکھا اور اسے دفن نہ کرنے دیا کیونکہ وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جب اس کی اس فضل پر مردنش کی گئی تو حب اس نے اسے دفن

کرنے دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نے دفن کروا دینے کے بعد دوبارہ اس کی قبر کو کھدوا کر اسے دیکھا تھا۔

ہشام بن عبد الملک

یزید بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک نے ۲۵ شعبان ۱۰۵ ہجری کو برسرِ اقتدار آیا۔ اس کی حکومت اس کی وفات کے سال یعنی ۱۲۵ ہجری تک باقی رہی اور یوں اس کی حکومت کی میعاد انیس سال اور کچھ ماہ بنتی ہے۔ اس کی ماں ہشام بن اسماعیل مخزومی کی بیٹی تھی۔

ہشام بن عبد الملک کا شمار بنی امیہ کے عالم ترین حکمرانوں میں سے ہوتا ہے۔ لوگ اسے معاویہ بن ابی سفیان اور عبد الملک بن مروان جیسا عالم درندہ سمجھتے تھے۔ یہ اپنی بدزبانی، اکھڑ مزاجی، بے حد کنجوسی اور محفل میں بُرائی کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ یہ بھیگا تھا اور عبد الملک بن مروان کی اولاد میں سے اقتدار سنبھالنے والا چوتھا شخص تھا۔ یہ خبیث حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا بڑا دشمن تھا اور جب بھی موقع پاتا تھا انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔

ہشام اور فرزدق شاعر

کسی اقتدار پر بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ ہشام حج پر گیا۔ اس نے بیت اللہ کا طواف تو کر لیا تھا مگر ہجوم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے ابھی حجرِ اسود کو بوسہ دینا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے منبر لگایا گیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور اہل شام اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام وارد مسجد الحرام ہوئے تو لوگ آپ کی ہیبت و جلالت سے اور آپ کے احترام کے باعث آپ کے سامنے سے ہٹے گئے اور آپ کو آسانی کے ساتھ حجرِ اسود تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ مگر یہ چیز ہشام سے برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے امام علیہ السلام کو توہین و تشقیص کے ارادے سے کہا:

مَنْ هَذَا؟ — ”یہ کون ہیں؟“

فرزدق شاعر وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا: اَنَا أَعْرِفُهُ ”میں جانتا ہوں، یہ کون ہیں؟“
ہشام نے کہا: اچھا تو بتائیے کون ہیں؟

فرزدق شاعر نے اس موقع پر ایک قصیدہ انشاء کیا جس کا مطلع یہ ہے:

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْعَاءُ وَظَائِنُهُ
وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِجْلُ وَالْحَرَمُ
هَذَا إِبْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمْ
هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الظَّاهِرُ الْعَلَمُ

”یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی آہٹ سے بطحاء واقف ہے اور بیت اللہ بھی
انہیں جانتا ہے، حل بھی انہیں جانتا ہے اور حرم بھی۔ یہ بندگانِ خدا میں
سب سے اچھے انسان کے فرزند ہیں، یہ پاک و پاکیزہ طہارتوں کا قبلہ اور
نشانِ ہدایت ہیں۔“

جب ہشام نے یہ قصیدہ سنا تو اس نے فرزدق کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم سنایا۔

ہشام اور حضرت زید بن علی بن الحسین علیہ السلام

ایک دفعہ حضرت زید بن علیؑ اس کے دربار میں داخل ہوئے اور (بمبب تقیہ) اسے
”امیر المومنین“ کہہ کر سلام کیا۔ اس نے آنجنابؑ کی اہانت کے ارادے سے ان کے سلام کا
جواب نہ دیا۔ ان سے سخت لہجے میں باتیں کرنے لگا اور انہیں محفل میں نہ بیٹھنے دیا۔

اس پر حضرت زیدؑ نے کہا: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْوَلُ ”اے بھیلے اتم پر سلام ہو۔“ تو
اپنے آپ کو اسی نام کا اہل سمجھتا ہے۔

اس سے ہشام آگ بگولا ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوا مگر
ہر بار ہشام کے نصیب میں ہار کی ذلت و رسوائی تھی۔ پھر حضرت زیدؑ یہ کہتے ہوئے اس کی محفل
سے باہر چلے گئے: ”جب بھی کوئی قوم تلواروں کی گری سے جی چراتی ہے، ذلت و خواری اس کا
مقرر بن جاتا ہے۔“

پھر ہشام نے انھیں واپس بلوا کر ان سے کہا: اپنا کام بتائیے، کس غرض سے یہاں آنا

ہوا ہے؟

حضرت زیدؑ نے کہا: "میں اور مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آپؑ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے چلے گئے: "جو جان سے پیار کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔"

اس کے بعد حضرت زیدؑ کو فہ چلے اور وہیں تین صفر ۱۲۱ ہجری کو مختلف طبقوں کے انقلاب لانے کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی۔ ان کی شہادت کے ان کے جسدِ اطہر کو ہشام کے حکم سے نکال کر کے اٹنا سولی پر لٹکایا گیا اور وہ چار سال تک سولی پر ہی لٹکا رہا۔ (الامام الصادق والہدایہ جلد ۱، ص ۱۲۲)

معزز قارئین! حضرت زیدؑ شہید کا تھوڑا سا ذکر ہم نے اس طعن کے دورِ حکومت کی مناسبت کے حوالے سے کیا ہے اور اسی کتاب کے آئندہ صفحات میں ہم ان کے احوال کو کچھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ہشام اور امام محمد باقرؑ

عمارہ بن زید واقعی کہتے ہیں: ایک سال ہشام بن عبدالملک بن مروان نے حج کیا اور اسی سال حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ نے بھی حج کیا تو امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

"حمد ہے اس خدا کی، جس نے حضرت محمد ﷺ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا کی۔ ہم پوری مخلوق خدا میں سے اس کے برگزیدہ اور اس کے تمام بندوں میں سے اس کے پسندیدہ افراد ہیں۔ پس نیک بخت ہے وہ انسان جو ہماری پیروی کرے اور بد بخت ہے وہ شخص، جو ہماری مخالفت کرے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر تو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں دشمنوں کے ساتھ ہیں اور جس نے بھی ہمارے دشمنوں، ان کے پاس بیٹھنے والوں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ محبت

رکھی تو اس نے نہ تو ہمارے رب کا کلام سنا اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: مسلمہ بن عبدالملک نے یہ خبر جا کر اپنے بھائی ہشام بن عبدالملک کو بتادی مگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی بات نہ کی اور وہ دمشق چلا گیا اور ہم واپس مدینہ چلے آئے۔ وہاں سے اس نے اپنا ایک قاصد مجھے اور میرے بابا کو جاننے والے چند افراد سمیت مدینہ میں اپنے گورنر کے پاس بھیجا۔ اس کے واسطے سے وہ ہم تک پہنچا اور ہمیں لے کر ہشام کی طرف چل پڑا۔

جب ہم دمشق پہنچے تو پہلے تین دن وہ ہم سے چھپا رہا۔ چوتھے دن جب اس نے ہمیں ملاقات کی اجازت دی اور ہم اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو ہم نے اسے دیکھا وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سپاہی اور خاص افراد اسلحہ اٹھائے ہوئے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے حیروں کی نشاندہ بازی کے لیے ایک چیز بنائی گئی تھی جس پر نشاندہ باندھ کر اس کی قوم کے افراد حیر پھینکتے تھے۔ جب میں اور میرے بابا اس کے دربار میں داخل ہوئے تو میں اپنے بابا کے پیچھے پیچھے تھا اور ہم اس کے قریب آتے گئے حتیٰ کہ اس کے سامنے اپنے مقامات پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے بابا سے کہنے لگا: اے ابو جعفر! آج آپ بھی اپنی قوم کے بزرگوں کے ساتھ اس نشاندہ پر حیر لگائیں تاکہ ہم بھی دیکھ لیں کہ آپ کا نشاندہ کیسا ہے؟

اس نے میرے بابا کا مذاق اڑانے کے ارادے سے انھیں اس نشاندہ بازی کا کہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے بابا اپنی کبرئی کی وجہ سے نشاندہ صحیح مقام پر نہ لگا سکیں گے اور اس پر وہ آسانی کے ساتھ ان کا مذاق اڑائے گا۔ چنانچہ میرے بابا نے غدر ظاہر فرمایا کہ میں بہت ضعیف ہوں، بہتر ہے مجھے اس کی زحمت نہ دو۔ لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا: نہیں اس خدا کی قسم! جس نے ہمیں اپنے دین اور اپنے نبی ﷺ کے سبب عزت دی۔ آپ کو ایسا ضرور کرنا ہوگا۔ پھر اس نے بنی امیہ کے ایک بوڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہا: امام علیہ السلام کو ذرا اپنی کمان دینا۔ میرے بابا نے اس سے حیر کمان لیا اور نشاندہ کی طرف پھینکا تو وہ نشاندہ کے بالکل وسط میں لگا۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک دوسرا حیر پھینکا تو وہ پہلے حیر کو پھاڑ کر اس میں داخل

ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام اسی طرح تیر پھینکتے رہے اور وہ ایک دوسرے کو پھاڑ کر اندر داخل ہوتے رہے، حتیٰ کہ امام علیہ السلام ننانے پر لگاتے ہوئے تیر نو ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہشام حیرت و پریشانی میں ڈوب گیا اور بے ساختہ بول اٹھا: اے ابو جعفر! آپ تو بہت ہی عمدہ طریقے سے تیر پھینکتے ہیں۔ جینا آپ ہر عرب و عجم سے زیادہ اچھے طریقے سے تیر پھینکتے ہیں حالانکہ آپ تو اپنے آپ کو ضعیف کہہ رہے تھے جبکہ اس سے آپ کی نشانہ بازی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔

پھر وہ اپنی بات پر خود ہی نام ہو گیا کہ اس نے کیوں آپ کو آپ کی کنیت سے مخاطب کیا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے کسی کو بھی اس کی کنیت سے نہیں بلاتا تھا۔ پھر اس نے کافی دیر ریاکارانہ طور پر اپنا سر جھکائے رکھا اور میرے بابا اس کے سامنے کھڑے رہے اور میں بھی اپنے بابا کے پیچھے کھڑا رہا۔ جب ہمیں کھڑے ہوئے بہت زیادہ وقت گزر گیا تو میرے بابا کے چہرہ مبارک پر جلالت کے آثار دکھائی دینے لگے اور میرے بابا نے نصے کی لٹا ہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ میرے بابا کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آتا تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور جلالت کی بجلی آپ کے چہرہ انور پر چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب ہشام نے اپنا سر اُپر اٹھا کر میرے بابا کو اس حال میں پایا تو کہنے لگا: اے محمد! اُوپر تخت پر آجائیے تو میرے بابا نے تخت پر قدم رنجہ فرمایا اور میں بھی اپنے بابا کے پیچھے پیچھے تخت پر چلا گیا۔ جب میرے بابا ہشام کے قریب پہنچے تو اس نے اٹھ کر میرے بابا کا استقبال کیا۔ انھیں گلے سے لگایا اور اپنی دائیں طرف بٹھالیا۔ پھر اس نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے میرے بابا کی دائیں جانب بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنا منہ میرے بابا کی طرف کیا اور کہنے لگا: اے محمد! جب تک قریش میں آپ جیسے افراد موجود رہیں گے، عرب و عجم انھیں اپنا سردار مانیں گے۔ سبحان اللہ! کیا خوب نشانہ ہے آپ کا۔ تیر پھینکنا آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ اور آپ نے یہ کتنے عرصے میں سکھا ہے؟

میرے بابا نے فرمایا: تو بہتر جانتا ہے کہ اہل مدینہ یہ کام کرتے تھے اور میں بھی بچپن سے اس میں لگا رہتا تھا۔ پھر میں نے اسے ترک کر دیا۔ اگر امیر المومنین ہشام نے پھر کبھی ایسا کرنے کی خواہش کی تو میں پھر کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا: جب سے میں نے ہوش سنبھالا

ہے میں نے ایسی تیر اندازی کبھی نہیں دیکھی۔ میرا نہیں خیال کہ مدائے زمین پر کوئی اور بھی ایسا ہو جو ایسی تیر اندازی کر سکتا ہو۔ بتائیے کہ آپ کی تیر اندازی کی نسبت (امام) جعفر صادق کی تیر اندازی کیسی ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: کمال و قنات اور دین ہم ایک دوسرے سے وراثت میں پاتے ہیں جیسا کہ خداوند عالم نے اسے اپنے نبی ﷺ سے اس آیت میں بیان فرمایا:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اٰمَنْتُ عَلَيْكُمْ وَ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا (سورہ مائدہ: آیت ۳)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔“

بنابراین زمین پر ہمیشہ ایک ہستی ضرور موجود رہتی ہے جو اس کے دین کامل کی ترجمان ہوتی ہے اور یہ ایسے امور کی نشانی ہوتی ہے جن تک ہمارے علاوہ دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہشام نے میرے بابا کی زبان سے یہ سنا تو اس کی دائیں آنکھ پھرنے لگی اور اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اور یہ اس کے غصے کی نشانی تھی۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا تو اس کے چہرے سے یہی آثار نمودار ہوتے تھے۔ پھر اس نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر نیچے کر لیا۔ پھر میرے بابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا: کیا ہم سب عہد مناف کی اولاد نہیں اور کیا ہمارا اور آپ کا سلسلہ نسب ایک نہیں؟

اہل بیت کی افضلیت

میرے بابا نے فرمایا: نسب تو ہمارا بھی یہی ہے لیکن خداوند بزرگ نے ہمیں اپنے علی راز اور خالص علم کے ساتھ مخصوص کیا جو اس نے ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا: کیا خداوند عالم نے حضرت محمد ﷺ کو حضرت عہد مناف کے شجرہ سے تمام سیاہ، سفید اور سرخ لوگوں کی طرف مبعوث نہیں کیا تھا؟ اگر سب کی طرف مبعوث کیا تو آپ نے ایسی وراثت کیسے حاصل کر لی جو آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے جیسا کہ

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

وَلِلّٰهِ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سورہ آل عمران: آیت ۱۸۰)

”اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔“

آپؑ کو یہ علم کہاں سے وراثت میں ملا ہے جبکہ حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی

نہیں آیا اور آپؑ (اہل بیت) خود بھی انبیاء نہیں ہیں؟

میرے بابا نے فرمایا: یہ ہمیں اس فرمان الہی سے حاصل ہوا ہے:

لَا تُخَوِّرُكَ بِهٖ لِسَانُكَ لِتُفْجَلَ بِهٖ (سورہ قیامت: آیت ۱۶)

”دیکھیے! آپؑ قرآن کی تلاوت میں غلطی کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں۔“

پس جو آپؑ نے ظاہر کیا وہ تمام لوگوں کے لیے تھا اور جس کے لیے آپؑ نے اپنی

زبان کو حرکت نہ دی، اُس کے بارے میں خدا نے آپؑ کو حکم دیا کہ آپؑ وہ صرف اور صرف

ہم اہل بیتؑ کو بتائیں اور ہمارے علاوہ کسی کو نہ بتائیں۔ اسی وجہ سے آپؑ دوسرے اصحاب

علیہم الرضوان کو چھوڑ کر صرف حضرت علیؑ کے ساتھ ہی سرگوشی کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ

نے یہ آیت نازل کی:

وَوَعَيْتُهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ (سورہ حاقہ: آیت ۱۲)

”اور محفوظ رکھنے والے کان اسے سن لیں۔“

رسول خدا ﷺ نے اصحاب علیہم الرضوان کے سامنے حضرت علیؑ سے فرمایا:

اے علیؑ! میں نے خداوند عالم سے سوال کیا ہے کہ وہ اے آپؑ کا کان قرار دے۔“

اسی لیے حضرت علیؑ نے مسجد کوفہ میں (برسر منبر) ارشاد فرمایا تھا:

عَلَيْمِي رَسُولُ اللّٰهِ اَلْفُ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ، يَنْفَتَحُ مِنْ كُلِّ بَابٍ

اَلْفُ بَابٍ

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے علم کے ایسے ہزار باب تعلیم کیے تھے، جن

میں سے ہر ایک باب سے ہزار ہزار باب کھلتے ہیں۔“

پس جس علم کنون سے خدا نے حضور سرور کائنات ﷺ کو مخصوص کیا تھا اسی سے

آپؑ نے حضرت علیؑ کو مخصوص فرمایا اور پھر وہ علم حضرت علیؑ سے ہمیں وراثت میں ملا اور ہماری قوم کو نہ ملا۔

ہشام نے کہا: حضرت علیؑ علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ خداوند عالم اپنا قائب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا تو حضرت علیؑ نے اس کا کیسے اور کیوں دعویٰ کیا تھا؟ میرے بابائے علیؑ نے فرمایا: بے شک خداوند عالم نے اپنے نبی ﷺ پر ایک عظیم المرتبہ کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں ماضی سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کا ذکر فرمایا۔ جیسا کہ اس کا بیان درج ذیل آیات میں ہوا ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ (سورہ نحل: آیت ۸۹)

”اور ہم نے آپؑ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔“

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (سورہ لیس: آیت ۱۲)

”اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔“

مَا فَزَّظْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (سورہ انعام: آیت ۳۸)

”ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔“

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

”اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین نہ ہو۔“ (سورہ نحل: آیت ۷۵)

اور خداوند عالم نے اپنے نبی ﷺ کی طرف وحی کی کہ آپؑ اپنے غیب، راز اور مخفی علم کی جو بھی بات جانتے ہیں وہ سرگوشی کے ساتھ حضرت علیؑ کو بتادیں۔ پھر آپؑ نے اپنے بعد حضرت علیؑ کو قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کو چھوڑ کر آپؑ کو ہی اپنے حمل و حوط اور عقین سے متعلقہ امور کا دلی بنایا اور اپنے گھر والوں اور

اصحابؑ سے فرمایا:

حِزَامُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى عَوْدَتِي غَيْرَ أَحْيٍ عَلَيَّ، فَهُوَ مَبْنِيٌّ وَأَكَامِيَّةٌ،
لَهُ مَالِي وَعَالِيُو مَا عَلَيَّ، وَهُوَ قَاضِي دِينِي وَمُنْجِزُ وَعْدِي
”میرے بھائی حضرت علیؑ کے علاوہ تم سب پر میری جائے شرم کو
دیکھنا حرام ہے۔ پس وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، جو میرا حق
ہے وہ ان کا حق ہے اور جو مجھ پر واجب ہے وہ ان پر واجب ہے اور وہ
میرا قرض چکانے والے اور میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔“

پھر آپؑ نے اپنے اصحابؑ سے فرمایا:

عَلَيْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَأْوِيلِهِ
”حضرت علیؑ کا یہ کہ قرآن پر جنگ کریں گے جس طرح میں نے
اس کی تائیل پر جنگ کی ہے۔“

واضح رہے کہ جس طرح قرآن کی کمال و اکمل تائیل حضرت علیؑ کے پاس تھی ویسی
کسی اور کے پاس نہ تھی۔ اسی لیے رسول خدا ﷺ نے اپنے اصحابؑ سے فرمایا:
أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ

”حضرت علیؑ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔“

اور عمر بن خطابؓ نے بھی یہ کہا تھا:

لَوْلَا عَلِيٌّ لَهْلَكَ عَمْرُؤُ

”اگر (حضرت) علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔“

بتاؤ! کیا واقعی حضرت عمرؓ حضرت علیؑ (علم و حسن فتاوت) کی شہادت دیتے تھے

اور آپؑ کے غیر کا انکار کرتے تھے!!؟

پھر ہشامؓ نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد اوپر دیکھ کر کہنے لگا:

میرے باباؑ نے فرمایا: میں اپنے اہل و عیال کو خانقہ و پریشان چھوڑ کر یہاں آیا ہوں

(یعنی وہ میرے آنے کی وجہ سے پریشان تھے)۔

اس نے کہا: آپؑ کے واپس چلے جانے سے خدا ان کی پریشانی کو امن و سکون میں بدل دے گا۔ آج ہی آپؑ واپس چلے جائیں گے۔ پھر میرے بابا نے اسے گلے لگایا اور وداع کیا اور میں نے اپنے بابا کے عمل کی حیرت کی۔ میرے بابا اٹھے تو میں بھی اٹھا اور ہم چل پڑے۔ جب ہم دروازے سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا میدان ہے اور اس کے آخر میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بابا نے ان کے متعلق سوال کیا تو دربانوں نے کہا: یہ قیس ورحبان ہیں اور یہ ان کا عالم ہے جو ہر سال میں ایک دن ان کے لیے یہاں بیٹھتا ہے۔ میرے بابا نے اپنی چادر کے نیچے ہوئے حصے سے اپنا چہرہ چھپایا اور میں نے بھی اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور میں اپنے بابا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب یہ خبر ہشام تک پہنچی تو اس نے اپنے بعض لڑکوں کو بھیجا کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ امام علیہ السلام اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور وہ ہمارے آس پاس بیٹھ گئے۔

امام محمد باقر علیہ السلام اور نصرانیوں کا عالم

پھر نصرانیوں کا عالم وہاں آیا۔ اس نے اپنی آبرودوں کو زور پٹی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ وہ چلتا چلتا ہمارے درمیان آگیا۔ تمام لوگ اس کے استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ مجلس کے عین وسط میں بیٹھا اور لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ میں اور میرے بابا ان کے درمیان تھے۔ اس نے لوگوں میں اپنی نظر دوڑائی اور میرے بابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا:

آپؑ ہم میں سے ہیں یا اس امت مرحومہ میں سے؟

میرے بابا نے فرمایا: میرا تعلق اس امت مرحومہ سے ہے۔

اس نے پوچھا: آپؑ کا شمار اس امت کے عالموں میں سے ہوتا ہے یا جاہلوں میں سے؟

میرے بابا نے فرمایا: میں اس کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔

میرے بابا کا یہ جواب سن کر وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا: میں آپؑ سے سوال کرتا ہوں۔

میرے بابا نے فرمایا: کرو۔

اس نے پوچھا: آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اہل جنت، جنت میں کھائیں پئیں گے مگر انہیں پیشاب وغیرہ کی حاجت پیش نہ آئے گی۔ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل اور ناقابل انکار ثبوت موجود ہیں؟

میرے بابا نے فرمایا: اس کی ناقابل رد دلیل وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں غذا پاتا ہے مگر وہ کوئی فضلہ وغیرہ نہیں کرتا۔

یہ جواب سن کر وہ حیران و ششدر رہ گیا اور بولا: آپ کہتے ہیں کہ آپ اس امت کے حاکموں میں سے نہیں۔ اس بات کا خیال ہی محال ہے۔

میرے بابا نے فرمایا: میں نے کہا تھا کہ میں اس امت کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔

اس نے کہا: میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: پوچھو۔

اس نے پوچھا: آپ (مسلمانوں) کا دعویٰ ہے کہ جنت کے پھل ہمیشہ تردتازہ رہیں گے۔ اس کی اس دنیا میں کیا دلیل ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: فرات (میٹھا پانی) تردتازہ ہوتا ہے۔ اس کی تری اور تازگی ہمیشہ موجود رہتی ہے اور ختم نہیں ہوتی۔

یہ جواب سن کر اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگا: آپ خود اس امت کے حاکموں میں سے نہیں سمجھتے اور بات بالکل اس طرح نہیں ہے (یعنی آپ تو اس کے بہت بڑے عالم ہیں)۔

میرے بابا نے فرمایا: میں نے کہا ہے کہ میں اس کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔

اس نے کہا: میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: کرو۔

اس نے کہا: مجھے دنیا کی کوئی ایسی گھڑی بتائیے جس کا شرارت میں ہوتا ہے اور نہ ہی

دن میں؟

میرے بابا نے فرمایا: یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا درمیانی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بیمار کو سکون مل جاتا ہے، ساری رات نہ سو سکے والا اس وقت (آرام کی نیند) سو جاتا ہے اور جو بے ہوش ہو، اسے اس وقت افاقہ مل جاتا ہے۔ خدا نے اسے دنیا میں رحمت رکھنے والوں کے لیے پسندیدہ اور آخرت میں عمل کرنے والوں کا حصہ قرار دیا ہے اور اسے اپنی ذات کا محمود و انکار کرنے والوں پر واضح دلیل اور حجت کا طع قرار دیا ہے۔

اس پر اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر کہنے لگا: میرا ایک سوال باقی رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ آپؑ سے لازماً پہچوں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپؑ اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔

میرے بابا نے فرمایا: پہچو! یہ بات کہہ کر تم نے بڑا گناہ کیا ہے (کہ آپؑ بھی اس کا جواب نہ دے سکیں گے)۔

اس نے کہا: وہ کون سے دو مولود ہیں جو پیدا بھی ایک دن ہوئے اور جن کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی مگر ان میں سے ایک کی دنیاوی عمر ایک سو پچاس سال ہے جبکہ دوسرے کی عمر پچاس سال ہے؟

میرے بابا نے فرمایا: وہ (دو بھائی) حضرت عزیر اور حضرت عزراء علیہ السلام ہیں۔ جب ان دونوں کی عمر ۱۵ برس ہوئی اور وہ دونوں جوان ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اٹاکیہ کی ایک بستی سے گزرے جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر آپؑ نے کہا: اے اللہ اس (اجڑی ہوئی آبادی کو) مرنے کے بعد کس طرح تو زندگی بخشے گا؟ حالانکہ خداوند عالم نے انھیں منتخب کیا ہوا تھا اور اپنی جانب سے ہدایت بھی دی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب انھوں نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی تو خداوند عالم نے ان پر غضب ناک ہو کر انھیں سو سال کے لیے موت دے دی۔ پھر خدا نے انھیں ان کے کھانے پانی اور گدھے کے پاس ہی زندہ کر دیا اور جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو ان کے بھائی حضرت عزراء علیہ السلام انھیں نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت عزراء علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور انھیں ان کے بیٹوں اور پوتوں کی طرف بھیج دیا۔ حالانکہ اس وقت وہ بھی ضعیف العمر ہو چکے تھے مگر حضرت عزیر علیہ السلام بالکل پچیس سال کی عمر میں جوانی کے عالم میں تھے اور جب وہ حضرت عزراء علیہ السلام کو اپنی یاد دلائی تو

وہ ان سے کہنے لگے: آپ سے زیادہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جاننے والا میں نے کوئی جوان نہیں دیکھا۔ نہیں خبر کہ آپ کوئی آسمانی مخلوق ہیں یا آپ کا تعلق اہل زمین کے ساتھ ہے؟

اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتایا: میں واقعی عزیر ہی ہوں۔ میری ایک کہی ہوئی بات پر خدا ناراض ہوا تو اس نے مجھے سو سال تک موت دے دی اور پھر مجھے زندہ کیا تاکہ لوگوں کا یقین بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

دیکھو یہ میرا گدھا اور میرا کھانا پانی وہی ہے جو میں تمہارے پاس سے لے کر گیا تھا اور خدا نے اسے اپنی قدرت سے ویسا ہی کر دیا ہے جیسا کہ یہ پہلے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچاس سال پورے کرنے کی غرض سے انھیں ان کی قوم میں ہی زندہ رکھا اور پچاس سال پورے ہونے پر اس نے ان کی اور ان کے بھائی کی روح کو ایک ہی دن قبض کیا۔

یہ جواب سن کر نصرانیوں کا عالم کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ مجمع بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا: ”تم میرے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے کو لے آئے اور اسے اپنے درمیان بٹھالیا تاکہ وہ مجھے ذلیل کرے اور مسلمان جانتے ہیں کہ ان کا امام وہ ہے جو ہمارے اور اپنے علوم پر اس قدر دسترس رکھتا ہے کہ جو ہمیں بھی حاصل نہیں ہے؟ خدا کی قسم! اگر میں آجہدہ سال تک زندہ رہا تو نہ تو تم لوگوں سے کلام کروں گا اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں بیٹھوں گا۔“

اس پر مجمع منتشر ہو گیا اور میرے بابا اپنی جگہ بیٹھے رہے اور اس شخص نے یہ خبر ہشام تک پہنچائی تو اس کا نمائندہ یہ حکم لے کر ہمارے پاس آیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں، قبل اس کے کہ ہماری جان خطرے میں پڑ جائے کیونکہ لوگوں نے میرے بابا اور نصرانی عالم کے درمیان ہونے والی باتوں کو جگہ جگہ پھیلا دیا تھا، لہذا ہم اپنی سوار یوں پر سوار ہو کر مدینہ واپس آ گئے۔

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام کے خلاف ہشام کی ایک ناکام سازش (امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں:) جب ہم واپسی پر مدینہ کے راستے پر تھے تو ہشام کا پیغام اس کے مدین کے گورنر سے ملا اور وہ پیغام یہ تھا:

”ابو تراب ہادوگر کے بیٹے (امام) محمد باقر اور ان کے بیٹے (امام) جعفر دونوں (معاذ اللہ) جھوٹے اور یہ دو جھوٹے اسلام میں ظاہر ہوئے ہیں۔ (کہنے والے کی زبان جل جائے!) یہ دونوں میرے پاس آئے اور میں نے انہیں مدینہ بھیجا تو یہ قسیسوں اور راہبوں کے پاس چلے گئے اور نصرانیت کا اظہار کر کے ان کا قرب حاصل کرنے لگے۔ میں نے اپنی قرابت و رشتہ داری کے سبب ان کو سزا دینا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ جب یہ واپسی پر تمھارے پاس سے گزریں تو تم لوگوں میں یہ عداوت:

”جو شخص ان دونوں سے خرید و فروخت والا معاملہ کرے یا ان دونوں سے ہاتھ ملائے اور یا (ہاتھ تو نہ ملائے مگر قضا زبان سے ہی) سلام کہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان دونوں کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے امیر المومنین انہیں ان کی سواریوں اور ان کے غلاموں کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔“ والسلام!

پس جب وہ پیغام مدین پہنچا اور اس کے بعد ہم وہاں پہنچے تو میرے بابا نے اپنے غلاموں کو جانوروں کے چارہ اور ہمارے لیے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا اور وہ ہم سے پہلے وہاں چلے گئے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو شہر والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، انہیں گالیاں دینے لگے اور حضرت علی علیہ السلام پر دشنام طرازی کر کے کہنے لگے: ”ہم تمہیں یہاں نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی تمھارے ساتھ خرید و فروخت والا کوئی معاملہ کریں گے۔ تم کافرو مشرک ہو۔“

جب ہمارے غلاموں نے یہ سنا تو وہ شہر کے دروازے کے پاس رُک گئے اور ہمارا انتظار کرنے لگے حتیٰ کہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ پھر میرے بابا نے انہیں بڑے نرم لہجے کے ساتھ سمجھایا کہ ہم دیے نہیں ہیں جیسے تمہیں بتایا گیا ہے۔ مگر انھوں نے میرے بابا کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے ہمارے غلاموں کو دے چکے تھے۔

میرے بابا نے ان سے فرمایا: اچھا تم ہمیں ویسا ہی سمجھو جیسا کہہ رہے ہو مگر دروازہ تو کھولو اور ہمارے ساتھ اس طریقے کے مطابق خرید و فروخت کرو جس طریقے سے تم یہود و نصاریٰ

اور مجوسیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے: تم لوگ ان سے بھی بدتر ہو کیونکہ وہ جزیہ تو دیتے تھے۔

میرے بابا نے ان سے کہا: دروازہ کھولو اور ہم سے بھی ویسے ہی جزیہ لو جس طرح تم ان سے لیتے تھے!!

انہوں نے کہا: ہم دروازہ نہیں کھولیں گے اور نہ ہی تم لوگوں کا کوئی لحاظ کریں گے حتیٰ کہ تم اپنی سواریوں پر ہی بیٹھے بیٹھے بھوک سے مر جاؤ اور تمہاری سواریاں بھی تمہارے نیچے ہلاک ہو جائیں۔ میرے بابا انہیں جتنی زیادہ نصیحت کرتے تھے آگے سے وہ اتنی ہی زیادہ سرکشی دکھاتے تھے۔

امام محمد باقر علیہ السلام کا نزول عذاب کی دھمکی دینا

پھر میرے بابا اپنی سواری سے اترے اور مجھ سے فرمایا: اے جعفر! تم اپنی جگہ پر ہی رہنا۔ پھر میرے بابا شہر مدین کے ایک بلند پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ میرے بابا کیا کرنے لگے ہیں۔ جب میرے بابا اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تو آپؑ نے اپنا زین اور شہر کی طرف کیا۔ اپنی دو اگلیوں کو اپنے کانوں پر رکھا اور بلند آواز میں یہ ندا دی:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ إِنَّكُمْ بَعِيدُونَ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُُّحِيطٍ ۝ وَ يٰقَوْمِ أَوْفُوا
الْيَهْدَىٰ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالْقِسْطِ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي شَيْءٍ هُمْ
وَلَا تَعْبُدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (سورۃ مائدہ: آیات ۸۴-۸۶)

”اور مدین کی طرف ہم نے ان کی برادری کے فرد شعیبؑ کو بھیجا، انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں

ہے اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں آسودگی میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہن وہ دن نہ آجائے جس کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اور اے میری قوم! انصاف کے ساتھ پودا ناپا اور تول کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اللہ کی طرف سے باقی رہنے والا تمہارے لیے بکتر ہے۔ اگر تم مومن ہو اور میں تم پر نگران تو نہیں ہوں۔“

نَحْنُ وَاللَّهُ بَقِيَّةُ الدُّنْيَا فِي أَرْضِهِ

”اور خدا کی قسم! زمین خدا پر اس کا جیہ ہم (اہل بیت) ہی ہیں۔“

پھر خداوند عالم نے سیاہ آندھی کو حکم دیا، وہ آئی اور اس نے یہ آواز تمام مردوں، عورتوں، بچوں اور کنیزوں کے کانوں میں ڈال دی تو تمام اہل مدین خوف کے مارے اپنے گھروں کی پھتوں پر آگئے۔ ان میں سے ایک ضعیف الغریب بڑھا شخص بھی تھا۔ جب اس نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس نے اُوبھی آواز میں یہ کہا: اے اہل مدین! خدا سے ڈرو، یہ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بددعا کرتے وقت کھڑے تھے۔ اگر تم دروازہ نہیں کھولو گے تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا اور جو دمکی دیتا ہے وہ محذور ہوتا ہے۔

اس پر ان لوگوں نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ سارا ماجرا مدین کے عامل نے ہشام کو لکھ بھیجا اور ہم دوسرے دن مدین سے مدینہ آگئے۔ ہشام نے اپنے عامل کو جوابی خط میں لکھا کہ اس بوڑھے کو پکڑ کر زندہ دفن کرو اور دو تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مدینہ میں اپنے عامل کو لکھا کہ کھانے یا کسی مشروب میں زہر ملا کر میرے بابا کو پلا دو، مگر ہشام (دنیا سے) چلا گیا اور اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔

حضرت زید بن علی علیہ السلام

حضرت زید شہیدؑ حضرت امام علی زین العابدینؑ بن امام حسینؑ بن امام علی بن ابی طالبؑ کے فرزند تھے۔ لکھنے والوں نے آپؑ کے بارے میں مختلف باتیں تحریر کی ہیں اور آپؑ کے بارے میں ان کے اقوال میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔

شیعہ دینی علما نے ان کے بارے میں مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں اور تراجم کی صورت میں بھی ان کے احوال درج کیے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تقریباً بارہ سو سال سے اپنا امام مانتی چلی آ رہی ہے۔ اور وہ ”زید“ ہیں اور اگر حضرت زیدؑ کو فرقہ زیدیہ سے عطف سمجھا جائے تو ہم بھی اس کی تکذیب نہیں کرتے۔

کیونکہ ہم اس کتاب کے شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بارہ ائمہ علیہم السلام کی امامت پر نص فرمائی ہے اور ان کے نام و نسب کی بھی مکمل وضاحت کی ہے مگر نہ تو وہاں حضرت زیدؑ کا نام آیا ہے اور نہ ہی کسی اور امامؑ سے حضرت زیدؑ کی امامت پر کوئی نص ثابت ہوئی ہے۔

تاہم بعض روایات میں حضرت زیدؑ کو قتل کیے جانے اور سولی پر چڑھائے جانے وغیرہ کا ذکر ملتا ہے لیکن ان میں سے کسی روایت میں بھی ان کے امام ہونے کی صراحت موجود نہیں ہے۔

بہر حال حضرت زیدؑ بہت بڑے عابد و زاہد انسان تھے۔ آپؑ لوگوں کے درمیان ایک بڑی قابل احترام شخصیت کے مالک تھے۔ آپؑ کو حلیف القرآن اور اسطوبہ مسجد (یعنی مسجد کا ستون) کہا جاتا تھا۔ آپؑ اکثر عبادت و بندگی میں مصروف رہتے تھے اور آپؑ خطابت میں بڑے فصیح و بلیغ اور شجاعت و مردانگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپؑ نے رسوائے

زمانہ اموی بادشاہ ہشام بن عبدالملک کے خلاف مسلح قیام کیا تھا اور آپؑ اس پر غلبہ پانے والے ہی تھے کہ کوفیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی اور آپؑ کا ساتھ چھوڑ دیا جو آپؑ کی شہادت کا سبب بن گیا۔

اور جس چیز کے آپؑ کو ہشام کے خلاف قیام کرنے پر آمادہ کیا تھا وہ اس کا بے انتہا ظلم و جور اور مقدسات اسلامیہ کی توہین و تحقیر کرنا تھا، حتیٰ کہ ایک شخص اس کے سامنے رسول اللہؐ کو گالیاں دیتا مگر نہ تو وہ اسے اس کا جواب دیتا اور نہ ہی اس پر برا مانتا تھا۔

ہم نے اپنے موصوفہ میں اس موضوع کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی شخصیت، انقلاب اور شہادت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف اور اسی طرح امام علیہ السلام کے بارے میں ان کا موقف بھی مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے:

عمر بن خالد کہتے ہیں: حضرت زید بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہر زمانے میں ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کے ذریعے خدا اپنی مخلوق پر رحمت تمام کرتا ہے اور ہمارے اس زمانے کی حجت میرے بھائی کے فرزند حضرت جعفر بن محمدؑ ہیں۔ جو ان کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ (کبھی) ہدایت نہ پائے گا۔ (امالیٰ شیخ صدوق: ص ۴۳۶)

محب کہتے ہیں: ایک دفعہ میری موجودگی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت زید بن علی کھڑے ہیں۔ اس پر امام صادق علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا: تم اس گھر میں چلے جاؤ، اپنا دروازہ بند کرلو اور دیکھو کہ تم میں سے کسی کی آواز نہ آنے پائے۔ جب زیدؑ اندر آئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگایا اور کافی دیر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشاورت کرتے رہے۔ پھر ان کی باتوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔

حضرت زیدؑ نے کہا: اے جعفرؑ! اسے چھوڑ دیں، خدا کی قسم! اگر آپ بیعت لینے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تو میں یہ میرا ہاتھ ہے۔ اس پر بیعت کریں ورنہ میں آپ کو سختی میں

ڈال دوں گا اور اتنی زیادہ تکلیف دوں گا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے جہاد کو چھوڑ کر پستی کو اپنا شعار بنا لیا ہے اور پردے میں بیٹھ کر مشرق و مغرب کا مال جمع کرنے لگے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

يَزِيحُكَ اللَّهُ يَا عَمُّ! يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا عَمُّ (يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ يَا عَمُّ!)

”خدا آپ پر رحم کرے۔ اے چچا! خدا آپ کو بخش دے اے چچا!“

حضرت زیدؑ نے اپنے حق میں امام علیہ السلام کی دعا سنی اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ ہمارے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور کیا صبح قریب نہیں ہے۔^①

جب حضرت زیدؑ چلے گئے تو لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا:

مَهْ لَا تَقُولُوا الْعَتَبِيُّ زَيْدًا إِلَّا خَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَوْ ظَفَرَ لَوْفًا

”زک جاؤ، میرے چچا زیدؑ کے بارے میں سوائے نیکی کے کچھ نہ کہو،

خدا میرے چچا پر رحم کرے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ضرور وفا کریں گے۔“

جب صبح کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو

دیکھا کہ حضرت زیدؑ بیچ بیچ کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے:

إِزْحَمْنِي يَا جَعْفَرُ! يَزِيحُكَ اللَّهُ إِرْضِ عَنِّي يَا جَعْفَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ

إِغْفِرْ لِي يَا جَعْفَرُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ

”اے جعفر! مجھ پر رحم کیجیے، خدا آپ پر رحم کرے گا، اے جعفر! مجھ سے

راضی ہو جائیے، خدا آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اے جعفر! مجھے معاف

کیجیے، خدا آپ کو معاف کرے گا۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، وَرَحِمَكَ وَرَضِيَ عَنْكَ فَمَا الْخَبْرُ يَا عَمُّ!

① حضرت زیدؑ نے قرآن کی اس تعبیر کو استعمال کیا ہے جو سورہ ہود کی آیت ۸۲ میں آئی ہے۔ (ازحریر)

”خدا آپؑ کو معاف کرے، آپؑ پر رحم کرے اور آپؑ سے راضی

ہو جائے! چچا جان! بتائیے کیا خبر ہے؟“

حضرت زیدؑ نے کہا: جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آتے ہیں، ان کی دائیں طرف حضرت امام حسن علیہ السلام، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام، پیچھے حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام اور آگے آگے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپؑ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے جو آگ کی مانند بھڑک رہا ہے اور آپؑ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں:

اے زیدؑ! تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچائی ہے۔ خدا کی قسم! اگر انھوں نے تم پر رحم نہ کیا، تجھے معاف نہ کیا اور تجھ سے راضی نہ ہوئے تو میں تمہیں اس نیزے کے ساتھ ماروں گا اور میں اسے تمہارے دونوں کندھوں پر رکھ کر تمہارے سینے سے نکال لوں گا۔

میں اس خواب سے ڈر کر بیدار ہو گیا اور آپؑ کے پاس چلا آیا۔ چنانچہ آپؑ مجھ پر رحم کریں، خدا آپؑ پر رحم کرے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا آپؑ سے راضی ہو اور آپؑ کو معاف کرے، آپؑ مجھے وصیت کریں کیونکہ آپؑ کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا جائے گا اور آگ سے جلا یا جائے گا۔

پھر حضرت زیدؑ نے امام علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال اور اپنے قرض کی ادائیگی کی وصیت کی۔ (مناقب آل ابی طالب: جلد ۴، ص ۲۲۳)

عمار سا باہلی کہتے ہیں: ایک دفعہ سلیمان بن خالد حضرت زیدؑ بن علیؑ کے ساتھ کہیں گیا۔ وہاں ایک شخص نے سلیمان سے پوچھا: تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت زیدؑ افضل ہیں یا حضرت جعفر صادقؑ؟

سلیمان کہتے ہیں: میں نے جواب دیا: خدا کی قسم! حضرت جعفر صادقؑ کا ایک دن حضرت زیدؑ کی زندگی کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے اپنی سواری کو حرکت دی اور حضرت زیدؑ کے پاس آکر انھیں ساری بات بتادی۔

سلیمان کہتے ہیں: جب میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور حضرت زیدؑ کے پاس جا کر رک

کیا تو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے: حضرت جعفر صادقؑ ہر حلال و حرام کے بارے میں ہمارے امام ہیں۔ (رجال کشی: جلد ۲، ص ۶۵۲)

حضرت زرارہؓ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں موجود تھا تو حضرت زیدؑ نے مجھ سے پوچھا: اے جہان! اگر آل محمدؑ میں سے کوئی شخص تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟

میں نے کہا: اگر اس کی اطاعت فرض ہوئی تو میں اس کی مدد کروں گا اور اگر وہ مفروض الطاعت نہ ہو تو مجھے حق حاصل ہے چاہے میں اس کی مدد کروں، چاہے نہ کروں۔

جب وہ چلے گئے تو امام جعفر صادقؑ نے مجھ سے فرمایا: باخدا اتم نے اے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیر لیا ہے اور اس کے نکلنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔

سورہ بن کلیب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت زید بن علیؑ نے مجھ سے کہا: اے سورہ اتم لوگوں کو کس طرح مطوم ہے کہ تمہارے صاحب (یعنی امام جعفر صادقؑ) اسی پر ہیں جس کا تم ذکر کرتے ہو؟

میں نے ان سے کہا: (شکر ہے کہ) آپؑ نے اس بات کو جاننے والے سے ہی پوچھا ہے۔ انھوں نے کہا: ہاؤ۔

میں نے ان سے کہا: جب ہم آپؑ کے بھائی حضرت امام محمد باقرؑ کے پاس آتے تھے اور ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے تو آپؑ اس کے جواب میں یہ فرماتے: رسول اللہ ﷺ نے اس کے متعلق یہ فرمایا اور کتاب خدا میں اس کا بیان یوں وارد ہوا ہے۔ پھر جب آپؑ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپؑ آل محمدؑ کے پاس آنے لگے اور جب ہم نے آپؑ سے سوالات کیے تو آپؑ نے ہمیں بعض کا جواب دیا اور ہمارے تمام سوالوں کا جواب نہ دے سکے، حتیٰ کہ جب ہم نے آپؑ کے پیچھے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا تو انھوں نے اپنے باباؑ کی طرح یہ جواب دیا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ یہ فرماتے ہیں اور کتاب اللہ میں اس کا بیان اس طرح ہوا ہے۔

یہ سن کر حضرت زیدؑ مسکرائے اور کہنے لگے: خدا کی قسم! میں آپؑ کو ان کی طرح جواب

نہیں دے سکتا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتابیں انہی کے پاس ہیں۔ (رجال کشی: جلد ۲، ص ۶۷۳، بحار الانوار: جلد ۷، ص ۳۶)

ابوبکر حضری کہتے ہیں: جب ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زیدؑ اور ان کے خروج کے بارے میں بات کی تو امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میرے چچا کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ خروج کریں اور مار بھی دیے جائیں تو تم اپنے گھروں میں بیٹھ رہنا۔ خدا کی قسم اتم پر کچھ کٹاؤ نہ ہوگا۔

اس پر ایک شخص نے کہا: ان شاء اللہ (یعنی اگر خدا نے چاہا تو ہم آپ کے فرمان پر قائم رہیں گے)۔ (رجال کشی: جلد ۲، ص ۶۷۳، بحار: جلد ۷، ص ۳۶)

ابن ابی مہدوں سے مروی ہے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

زید بن موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں خروج کیا تھا اور بنی عباس کے گھروں کو جلا دیا تھا۔ جب اسے گرفتار کر کے مامون کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کے بھائی حضرت علی رضا رضی اللہ عنہ کی خاطر اس کے اس جرم کو معاف کر دیا اور امام رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا:

اے ابوالحسن! آپ کے بھائی نے خروج کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس سے پہلے حضرت زید بن علیؑ نے بھی خروج کیا تھا اور انہیں مار دیا گیا تھا۔ اگر میں آپ کا لحاظ نہ کرتا تو اسے قتل کر دیتا کیونکہ اس کا جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔

اس کی بات سن کر امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے امیر! میرے بھائی کو حضرت زید بن علیؑ کے ساتھ نہ ملائیے۔ بے شک وہ آل محمدؑ کے عالموں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے خدا کے لیے حصہ کیا اور اس کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا حتیٰ کہ اس کی راہ میں مارے گئے۔ میرے بابا حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ آپؑ نے اپنے بابا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ زَيْنًا إِنَّهُ دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَوْ ظَفَرٌ
لَوْفِي بِمَنْ دَعَا إِلَيْهِ

”خدا میرے چچا زیدؑ پر رحم کرے، انہوں نے آل محمدؑ کی رضا کی طرف

دعوت دی تھی اور اگر وہ فتح حاصل کر لیتے تو اپنی دعوت سے ضرور وقا کرتے اور جب انھوں نے اپنے خروج کے بارے میں میرے ساتھ مشورہ کیا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا تھا: اے چچا! اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنارہ ^(۱) میں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے تو آپ کی مرضی ہے۔“

اور جب وہ چلے گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: دلیل ہے اس شخص کے لیے جو اپنے پکارنے والے کی پکار کو سننے مگر جواب نہ دے۔

مامون نے پوچھا: اے ابوالحسن! کیا حضرت زیدؓ ناحق دعوتی امامت کرنے والوں میں شامل نہیں؟ اور کیا جو خدمت ان لوگوں پر وارد ہوئی ہے اس کے یہ بھی مستحق ہیں؟

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: حضرت زید بن علیؓ نے ناحق کسی بھی چیز کا دعوتی نہیں کیا تھا اور وہ اس کے بارے میں خدا سے بہت ڈرتے تھے اور انھوں نے تو یہ کہا تھا: میں تمہیں آل محمدؐ کی رضا کی طرف بلاتا ہوں اور مذمت تو صرف اس شخص کی جو امامت منصوصہ کا دعوتی کرے۔ لوگوں کو غیر خدا کے دین کی طرف بلائے اور اپنی لاعلمی کی وجہ سے راہ راست سے پھر جائے جبکہ بخدا! حضرت زیدؓ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں خداوند عالم نے اس آیت میں مخاطب کیا ہے:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

”اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں

منتخب کیا ہے۔“ (سورہ حج: آیت ۷۸)

(میں اخبار الرضا: جلد ۱، ص ۲۴۸)

حضرت زیدؓ کی شہادت

تاریخ کامل میں آیا ہے کہ ۱۲۲ ہجری میں ماہ صفر کی پہلی رات جب حضرت زیدؓ نے اپنے ساتھی تیار کر لیے اور یہ خبر یوسف بن عمر کو موصول ہوئی تو اس نے حکم کی طرف یہ پیغام

^(۱) اس سے مراد ”قناتہ“ ہے اور یہ کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ (مجمع البحرین)

بھیجا: میں حکم دیتا ہوں کہ اہل کوفہ کو مسجد اعظم میں حج کر کے بندہ کر دو۔ یہ حکم ملنے پر اس نے اس کی تعمیل کر دی۔ جب ان لوگوں نے حضرت زید کو معاویہ بن اسحاق بن زید کے گھر پایا تو حضرت زید راتوں رات وہاں سے نکل گئے تو وہ آگ کی مشعلیں ہاتھ کر کے یہ عدا دینے لگے:

اے منصور! اے مار ڈالو، اے مار ڈالو۔ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت زید نے قاسم خضریٰ اور اپنے اصحاب میں سے ایک اور شخص کو بھیجا اور وہ دونوں اپنے اشعار پڑھ کر عدا دینے لگے۔ جب وہ صحرائے عبادت میں پہنچے تو انہیں جعفر بن عباس کھڑی ملا تو وہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کرنے لگے۔ اس دوران ان دو میں سے ایک شخص مارا گیا اور قاسم خضریٰ کو پکڑ کر حکم کے پاس لایا گیا۔ جب اس نے قاسم خضریٰ کو دیکھا تو اس کی گردن اڑا دی اور حضرت زید کے اصحاب میں سے قتل ہونے والوں میں سر فہرست بھی دو تھے۔ پھر اس نے عام لوگوں کے بازار جانے پر پابندی لگا دی اور ان کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے۔

اس وقت یوسف حیرہ میں تھا اور اسے خبر دی گئی تو وہ حیرہ کے قریب ایک چھوٹے سے پہاڑ کے پاس چلا گیا۔ وہاں اس نے چند معززین کے ساتھ پڑاؤ کیا اور ریان بن سلمہ امانی کو ۲۳۰۰ قہمانی مردوں کے ساتھ آگے بھیج دیا اور ان میں حیرہ امداد بھی شامل تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت زید نے دیکھا جو لوگ ان رات کے ساتھ ملے تھے وہ سارے ملا کر دو سو آٹھ افراد تھے۔

اس پر حضرت زید نے کہا: سبحان اللہ! لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ بتایا گیا: انہیں مسجد اعظم میں قید کیا گیا ہے۔ حضرت زید نے کہا: خدا کی قسم! جس نے ہم سے بیعت کی ہو وہ ایسا نڈر نہیں کر سکتا۔

پھر حضرت زید نے جہانہ سالم کا رخ کیا حتیٰ کہ جب صائغین میں پہنچے تو وہاں پانچ سو شامیوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں ہٹا دیا۔ پھر حضرت زید انس بن عمرو ازدی کے گھر پہنچ گئے۔ پہلے حضرت زید اور آپ کی بیعت کرنے والے اسی گھر میں تھے۔ انہیں آواز دی گئی تو ان میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ پھر حضرت زید نے خود اس (انس) کو آواز دی مگر وہ باہر نہ نکلا تو

حضرت زیدؑ نے کہا: کس چیز نے تمہیں بیعت کی خلاف ورزی پر آمادہ کیا ہے؟ خاتم سے حساب لے۔

پھر حضرت زیدؑ مکتاسبہ (قماہ) چلے گئے۔ انہوں نے وہاں موجود شامیوں پر حملہ کر کے انہیں وہاں سے بھاگ دیا۔ پھر حضرت زیدؑ چلے گئے۔ اس وقت یوسف دو سو افراد کی ہمراہی میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو انہیں قتل کروتا۔ ادھر ریان اہل شام کی ہمراہی میں کوفہ میں حضرت زیدؑ کے تعاقب میں پھر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت زیدؑ نے خالد کا مصلیٰ لیا اور کوفہ میں داخل ہو گئے اور ان کے کچھ اصحاب حمیف بن سلیم کے جہانہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں اہل شام کے ساتھ ان کی ٹریمیز ہوئی تو شامیوں نے ان میں سے بعض کو اسیر کر لیا۔ پھر یوسف بن عمر کے حکم پر انہیں قتل کر دیا گیا۔

جب حضرت زیدؑ نے دیکھا کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا: اے نضر بن خزیمہ! مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ میرے ساتھ امام حسینؑ والا معاملہ نہ کریں۔

اس نے کہا: خدا کی قسم! میں تو آخری دم تک آپؑ کے ہمراہ جہاد کروں گا اور لوگ تو مسجد میں بند ہیں۔ آپؑ میرے ساتھ آئیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہ مسجد کی طرف آئے تو عمر بن سعد کے گھر کے پاس ان کا آمتا سامنا عبید اللہ بن عباس کنہی کے ساتھ ہوا تو انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کے ساتھیوں سمیت اسے بھاگ دیا۔ پھر جب حضرت زیدؑ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو آپؑ کے اصحاب جعفیہ اٹھائے دروازوں کے اوپر سے داخل ہو گئے اور یہ کہنے لگے: اے مسجد والو! ذلت سے نکل کر عزت کی طرف آ جاؤ۔ دین و دنیا دونوں (کی بہتری) کی طرف نکلو کیونکہ تمہارا یہاں پابند رہنا نہ دین کے لیے کارآمد ہے اور نہ ہی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔“

پھر شامیوں نے مسجد کے اوپر سے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ (اکمال: جلد ۵، ص ۲۳۲)

مقاتل الطالین میں آیا ہے: یوسف بن عمر الریان بن سلمہ نے خیال میں دارالرزق تک اپنے سپاہی بھیجے تو ان کے اور حضرت زیدؑ کے مابین شدید قسم کی جنگ ہوئی اور بہت سے شامی

زخمی ہوئے اور حضرت زیدؑ کے اصحاب انھیں ہانکتے ہانکتے دارالرزق سے مسجد اعظم تک لے گئے۔ پھر جب اہل شام بدھ کی شام کو واپس آئے تو وہ بہت بدگمانی سے کام لے رہے تھے۔ چنانچہ جب جمہرات کے دن یوسف بن عمر المریان نے اسے بلایا تو اس نے ناک چڑھائی۔

اس پر یوسف نے اس سے کہا: صاحب خیل کی جانب سے تم پر انوس ہے۔ پھر اس نے اپنی فوج کے سالار عباس بن سعد مری کو بلایا اور اسے اہل شام کی طرف بھیجا تو وہ انھیں لے کر دارالرزق میں حضرت زیدؑ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت زیدؑ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل آئے اور نصر بن خزیمہ اور معاویہ بن اسحاق بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ جب عباس نے انھیں دیکھا تو یہ ندادی: اے اہل شام! اس زمین پر اتر آؤ۔ اس پر بہت سے لوگ وہاں اتر پڑے اور وہاں ان کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ پھر حضرت زیدؑ نے انھیں بھگا دیا اور وہ بد حال ہو کر اسی دن واپس چلے گئے۔ پھر جب شام کا وقت ہوا تو یوسف نے انھیں بند کر دیا۔ پھر انھیں آزاد کر کے زیدؑ کی طرف بھیج دیا اور وہ ان کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت زیدؑ سے ان کا آمتنا سامنا ہوا تو حضرت زیدؑ نے ان پر قلبہ پالیا اور صحرانک ان کا پیچھا کیا۔ پھر ان کو مزید بھگایا اور وہ ایک بلند راستے سے بھاگ نکلے۔ پھر باریق اور دو اس کے درمیان حضرت زیدؑ نے انھیں آلیا اور ان کے ساتھ گھسان کی جنگ کی اور حب ان کا جھنڈا بردار بنی سعد بن بکر کا ایک فرد تھا جسے عبدالصمد کہا جاتا تھا۔

سعید بن غنیم کہتے ہیں: ہم پانچ سو کی تعداد میں حضرت زیدؑ کے ساتھ تھے اور اہل شام کی تعداد بارہ ہزار تھی اور پہلے تو حضرت زیدؑ کی بیعت کرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار سے اوپر تھی مگر بعد میں اکثر افراد نے خیانت و غداری کا مظاہرہ کیا اور ان کی بیعت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر اہل شام میں سے ایک شخص ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے آیا اور وہ جناب سیدہ فاطمہؑ بنت پیغمبرؐ کو گالیاں دینے لگا۔ اس کی گالیاں سن کر حضرت زیدؑ گریہ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپؑ کی ریش مہارک آنسوؤں سے بھیگ گئی اور آپؑ یہ فریاد کرنے لگے:

أَمَّا أَحَدٌ يَغْتَضِبُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

”کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہؑ کی خاطر

غصہ کرے؟“

أَمَّا أَحَدُ يَغْضَبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

”کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو رسول خدا کے لیے غصہ کرے؟“

أَمَّا أَحَدُ يَغْضَبُ إِلَهُ؟

”کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو خدا کی خاطر غصہ کرے؟“

پھر وہ شامی گھوڑے سے اتر کر فخر پر سوار ہو گیا۔ اس وقت لوگ ”نظارہ اور مقابلہ“ دو حصوں میں تقسیم تھے۔ سعید کہتے ہیں: تب میں اپنے مولا کے پاس آیا اور ان سے چھوٹی تلوار لی جو کپڑوں میں چھپائی جاسکتی تھی۔ پھر میں نظارہ کے پیچھے چھپ گیا حتیٰ کہ میں نے اس گالیاں دینے والے شخص کے پیچھے سے آکر اسے داخل جہنم کیا۔ اس کا سر اس کی فخر سے آگے جالگا۔ پھر میں نے اس کا حوض اس کی فخر سے نیچے اتار پھینکا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے مجھ پر دھاوا بول دیا۔ قریب تھا کہ وہ مجھے مار دیتے مگر حضرت زیدؓ کے اصحاب نے ان پر حملہ کر کے مجھے بچا لیا اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت زیدؓ کے پاس آ گیا۔ جب انھوں نے مجھے دیکھا تو میری پیشانی چومنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے: خدا کی قسم! انھوں نے ہمارا بدلہ لے لیا ہے اور خدا کی قسم! انھوں نے اپنے اس عمل کی بہ دولت دنیا و آخرت کا شرف اور اس کی نعمات حاصل کر لی ہیں۔ جاؤ یہ فخر لے جاؤ، میں نے یہ تمہیں دے دی ہے۔

سعید کہتے ہیں: اس کے بعد حضرت زید بن علیؓ کے گھوڑوں کے قدم اہل شام کے گھوڑوں کے سامنے ڈمگانے لگے۔ عباس بن سعد نے یوسف بن عمر کو زیدؓ کی جانب سے درخشاں مشکل کا بتایا اور اس سے تیر اندازوں کی درخواست کی تو سلیمان بن کیسان نے قیقاہیہ میں اس کی طرف بھیج دیے۔ وہ بڑھتی پیشہ اور تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ وہ حضرت زیدؓ کے اصحاب کو اپنے حیروں کا نشانہ بنانے لگے۔

اس روز معاویہ بن اسحاق انصاری نے بڑی شدید قسم کی جنگ کی۔ پھر حضرت زیدؓ کے سامنے انھیں مار دیا گیا اور حضرت زیدؓ اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے، حتیٰ کہ جب رات کا وقت آیا تو حضرت زیدؓ کو ان کی پیشانی کی دائیں جانب حیر لگا اور

ان کے دماغ میں اتر گیا۔ پھر وہ اپنے اصحاب کے ساتھ واپس پلٹ آئے۔ اہل شام سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف شام یا رات گزارنے کے لیے پلٹے ہیں۔

پھر ان کے اصحاب میں سے کچھ لوگ گئے اور بنی دواس کے غلام سفیان نامی طبیب کو لے آئے۔ اس نے دھم دیکھ کر بتایا کہ میں اس تیر کو آپؑ کے سر سے نکالتا ہوں تو درد کی شدت سے آپؑ کی روح پرواز کر جائے گی۔

حضرت زیدؑ نے کہا: میرے اس درد کی نسبت مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر اس طبیب نے چچی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس تیر کو نکالا تو آنجنابؑ کی روح پرواز کر گئی۔

آپؑ کے انتقال کر جانے کے بعد آپؑ کی قوم نے یہ سوال کیا: ہم انھیں کہاں دفن کریں اور کس زمین کا سینہ اس تجینہ کو چھپانے کے لیے مناسب ہے؟

بعض نے کہا: ہم انھیں دوزرہ میں پہنا کر پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض نے کہا: ہمیں بلکہ ہم ان کا سر جدا کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان کا دھڑاقتوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ ان سب کی آرا سن کر حضرت یحییٰ بن زیدؑ نے کہا: خدا کی قسم! میرے بابا کا گوشت درندے نہیں کھائیں گے (یعنی میں اپنے بابا کو درندوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا)۔

بعض نے کہا: ہم ان کو اٹھا کر عباسیہ میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دفن کر دیتے ہیں تو اس راجے کو میں نے قبول کر لیا اور ہم انھیں وہاں سے لے کر چل پڑے۔ ہم نے وہاں جا کر دو قبریں کھودیں۔ ان دونوں عباسیہ میں پانی بہت زیادہ تھا۔ پھر جب ہمارے لیے ان کو وہاں دفن کرنا ممکن ہوا تو ہم نے انھیں وہاں دفن کر کے اوپر سے پانی بہا دیا اور جب عہد سندی ① بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ (مقاتل الطالبیین: ص ۹۵)

کلبی حمرة النسب میں کہتے ہیں: حضرت زید بن علیؑ کو پیشانی پر تیر لگا تو ان کے افراد انھیں اٹھا کر لے گئے اور وہ شام کا وقت تھا۔ پھر انھوں نے حجام کو بلوایا اور اس نے ان کی

① یہ کسی شخص کا غلام تھا اور ایک روایت کی بنا پر اس نے یوسف بن عمر کو حضرت زیدؑ کی قبر کے بارے میں بتایا تھا۔ (ازمترجم)

پیشانی سے تیر نکالا تو وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ (وفیات الامیاء: جلد ۵، ص ۱۲۲)

اسی کتاب میں آیا ہے کہ انھوں نے حضرت زید کو ساقیہ آب میں دُفن کیا اور اُد پر مٹی اور ٹھکے پٹے ڈال کر ان کی قبر پر پانی بہا دیا۔ مگر سونے قسمت کہ وہ حجام یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور اس نے جائے دُفن کی شناخت اچھی طرح کر لی تھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ یوسف کا خیر خواہ بن کر اس کے پاس چلا گیا اور حضرت زیدؑ کے دُفن کے بارے میں اسے بتایا۔ چنانچہ یوسف نے آنجناب کو قبر سے نکالا اور سر کاٹ کر ہشام کی طرف بھیج دیا۔ ہشام نے اسے خط میں لکھا کہ (معاذ اللہ) ان کے بدن کو برہنہ سولی پر لٹکا دو تو یوسف نے ایسا ہی کیا۔ اس مقام پر بعض اُموی شاعروں نے آل ابی طالب اور ان کے شیعوں کو مخاطب کر کے چند اشعار بھی کہے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے:

صَلَبْنَا لَكُمْ زَيْدًا عَلَى جَذَعِ ثَخَلَةٍ

وَلَمْ نَرِ مَهْدِيًا عَلَى الْجَذَعِ يُضَلَّبُ

”ہم نے تمہارے زید کو خوشہ کجور پر پھانسی دی ہے اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مہدی کو خوشہ کجور پر پھانسی دی گئی ہو۔“

پھر اس سولی کی لکڑی کے نیچے ایک ستون بنایا گیا۔ پھر ہشام نے یوسف کی طرف یہ حکم بھیجا کہ اس کے بدن کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اُڑا دو۔ اور یہ ایک سو اکیس اور بقولے ایک سو بائیس ہجری کا واقعہ تھا۔ (وفیات الامیاء: جلد ۶، ص ۱۱۰)

یہ بھی وفیات الامیاء میں ہی آیا ہے: ابو بکر بن حیش اور اخباریوں کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ حضرت زیدؑ کو پانچ سال عریاں حالت میں سولی پر لٹکایا گیا مگر خداوند متعال نے ان کی شرم گاہ کو اس طرح چھپا دیا کہ ان پانچ سالوں میں کسی ایک کی بھی اس پر نظر نہ پڑی۔ بعض کہتے ہیں: عکزی نے ان کی شرم گاہ پر جالاتان دیا تھا اور یہ واقعہ کوفہ میں کناسہ کے مقام پر ہوا تھا۔ پھر جب ولید بن یزید کا دورِ حکومت آیا اور حضرت زیدؑ کے بیٹے یحییٰ بن زیدؑ نے خراسان میں قیام کیا تو ولید نے کوفہ میں موجود اپنے عامل کو لکھا کہ زیدؑ کو ان کی سولی کی لکڑی سمیت جلا دو تو اس نے انھیں جلا کر راکھ کو نہر فرات میں بہا دیا تھا۔ (وفیات الامیاء:

(جلد ۶، ص ۱۱۱)

حضرت زید کی شہادت پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا گریہ فرمانا

محمّد بن ابی بردہ اسدی کہتے ہیں: جن دنوں حضرت زید گو سولی پر لٹکانے کا واقعہ ہوا تھا ان دنوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور فرمایا: اے محمّد! حضرت زید کا کیا بنا؟ میں نے کہا: انھیں تو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: کہاں؟

میں نے کہا: کناسہ بنی اسد میں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم نے اپنی آنکھوں سے انھیں کناسہ بنی اسد میں سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھا ہے؟

میں نے کہا: جی ہاں! میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ مہر دیکھا ہے۔

اس پر امام علیہ السلام گریہ فرمانے لگے اور پردے میں مستورات نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا: خدا کی قسم! ابھی ان لوگوں کی دلی حسرت پوری نہیں ہوئی یا وہ اسے بعد میں پورا کریں گے۔

یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا قتل کرنے اور سولی پر لٹکانے کے بعد بھی ان کی کوئی حسرت باقی رہ گئی تھی؟

پھر میں نے امام علیہ السلام کو الوداع کہا اور واپس چل پڑا حتیٰ کہ جب میں کناسہ میں پہنچا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حضرت زید گو سولی پر سے اتار رہے تھے اور انھیں جلانے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا: یہی ان کی وہ خواہش ہے جس کا امام علیہ السلام نے مجھ سے ذکر فرمایا تھا۔ (امالی شیخ طوسی: جلد ۲، ص ۲۸۶)

فضیل الرسان کہتے ہیں: حضرت زید کی شہادت کے بعد آدمی رات کے وقت عین امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: اے فضیل! کیا

میرے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے؟

میں نے کہا: جی ہاں! قربان جاؤں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا ان پر رحم کرے۔ وہ خالص مومن، عارف، عالم اور سچے تھے اور اگر وہ فتح حاصل کر لیتے تو یقیناً وفا کرتے اور اگر وہ حکومت پا لیتے تو بتاتے کہ اسے کس کس مقام پر رکھنا ہے (یعنی کن کن لوگوں کو اس کے اختیارات دینے ہیں)۔

میں نے عرض کیا: میرے مولا! کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی شعر نہ سناؤں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ذرا ڈکو۔ پھر امام علیہ السلام نے دروازے کھولے اور پردے گرا دیے کا حکم دیا تو اس کی قبیل کر دی گئی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: اب سناؤ۔

میں نے امام علیہ السلام کو شعر سنانا شروع کر دیا اور جب میں سنا چکا تو میں نے پردے کے پیچھے سے رونے کی آوازیں سنیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ شعر کس کے ہیں؟

میں نے کہا: سیدہ ابنِ حمیر کی کے۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: رَحِمَهُ اللّٰهُ، ”یعنی خدا ان پر رحم کرے“۔ (رجال طوسی:

جلد ۲، ص ۵۶۹)

حزہ بن حمران کہتے ہیں: میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: اے حزہ اتم کہاں سے آرہے ہو؟ میں نے کہا: کوفہ سے۔ اس پر امام علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔

میں نے پوچھا: اے فرزندِ رسول! آپ اس قدر زیادہ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنے چچا حضرت زیدؓ پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے رورہا ہوں۔

میں نے پوچھا: اب آپ ان کی کس مصیبت کو یاد کر کے رورہے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھے ان کا قتل کیا جانا یاد آ رہا ہے کہ جب انھیں ان کی بیٹھائی پر تیر

لگا تو ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بن زید علیہ السلام ان پر آکر جھک گئے اور کہنے لگے:

اے بابا جان! آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ آپ رسولِ خدا، حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ،

حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے پاس پہنچے والے ہیں۔

حضرت زیدؑ نے جواب دیا: ہاں بیٹا صحیح کہتے ہو۔

پھر ایک طبیب کو بلایا گیا اور اس نے آپؑ کا حیر نکالا تو آپؑ کی روح پرواز کر گئی۔ پھر انھیں بستان زادہ کے پاس جاری ہونے والی نہر کے پاس لایا گیا۔ وہاں ان کی قبر کھود کر انھیں دفن کر دیا گیا۔ وہاں ان میں سے کسی کا سعی غلام موجود تھا۔ اس نے جاکر یوسف بن عمر کو ان کی جائے دفن کے بارے میں بتایا۔ پھر یوسف نے انھیں قبر سے نکال کر کناسہ میں چار سال سولی پر لٹکائے رکھا۔ پھر اسے حکم ملا تو اس نے ان کا بدن آگ میں جلا کر راکھ کو فضا میں اڑا دیا۔ پس خدا کی لعنت ہو ان کو قتل کرنے والے پر اور ان کو ذلیل کرنے والے پر۔ میں خدا سے ہی اُن مصائب کا شکوہ کرتا جو اس کے نبیؐ کے اہل بیت علیہم السلام کو نبیؐ کی وفات کے بعد جھیلنا پڑے اور ہم اپنے دشمن کے خلاف اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں اور وہ بڑا ہی خوب مددگار ہے۔ (امالی فتح صدوق: ص ۳۲۱)

فضیل بن یسار ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام فرمایا: گئے اور آپؑ کے آنسو رخسار پر گرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپؑ کا رخسار گویا ایک موتی ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم اس وقت میرے چچا کے ساتھ تھے۔ جب انھوں نے اہل شام کے ساتھ لڑائی کی تھی؟ میں نے کہا: جی ہاں۔

امام علیہ السلام نے پوچھا: تم نے ان میں سے کتنے لوگوں کو مارا؟ میں نے کہا: جیسے لوگوں کو۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: شاید تم ان کے خون کے بہانے میں شک میں جلتا تھے؟ میں نے کہا: اگر مجھے شک ہوتا تو میں ان کے ساتھ جنگ ہی نہ کرتا۔

فضیل کہتے ہیں: میں نے سنا، امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے: خدا مجھے بھی ان غلوں کو بہانے والوں میں شریک کرے۔ خدا کی قسم! میرے چچا زید اور ان کے ساتھ شہید ہونے

والوں نے وہی راہ اختیار کی جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اصحاب علیہم السلام نے اپنائی تھی۔ (امالی شیخ صدوق: ص ۲۸۶)

عبداللہ بن سیابہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک خط آیا۔ اس میں حضرت زید کی شہادت کا بیان تھا۔ امام علیہ السلام دو خط پڑھ کر گریہ فرمانے لگے۔ پھر امام علیہ السلام نے کلمہ استرجاع (اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ) پڑھ کر فرمایا: خدا کے حضور میں اپنے چچا پر ہونے والے ظلم کا احتساب کروں گا۔ بے شک میرے چچا بہت ہی اچھے تھے۔ وہ ہماری دنیا و آخرت کے عظیم مرد ہیں اور باخدا میرے چچا نے شہید ہو کر ان شہداء کی راہ اپنائی ہے جو رسول خدا، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ (عیون اخبار الرضا: جلد ۱، ص ۲۵۲)

کتاب کشف الغمہ میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابی ولاد کا علی سے کہا: کیا تم نے میرے چچا زید کو دیکھا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں! میں نے انہیں سولی پر دیکھا ہے۔ اس پر بعض لوگ ان کی برائی بیان کر رہے تھے اور ان پر اپنے غمے کا اظہار کر رہے تھے جبکہ ان کی حالت کو دیکھ کر بڑے غم زدہ تھے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ان پر رونے والے جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کی برائی بیان کرنے والے ان کے خون میں شریک ہیں۔ (کشف الغمہ: جلد ۲، ص ۲۰۴)

عبدالرحمن بن سیابہ کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف ایک ہزار دینار بھیجے اور حکم دیا کہ انہیں حضرت زید کے ساتھ قیام میں شریک ہونے والے لوگوں کے گھر والوں میں تقسیم کروں تو میں نے وہ دینار ان لوگوں میں تقسیم کیے اور فضیل رسان کے بھائی عبداللہ بن زہیر کو ان میں سے چار دینار ملے۔ (امالی شیخ صدوق: ص ۲۷۵)

ابوسعید الکاسری کہتے ہیں: ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے کہ حضرت زید اور ان کے ہمراہ خرمج کرنے والوں کا ذکر چمڑ گیا۔ اس پر بعض حاضرین محفل نے چاہا کہ وہ حضرت زید کی برائی کریں تو امام علیہ السلام نے انہیں جھڑکی دے کر فرمایا:

رُک جاؤ! تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ہمارے معاملے میں نیکی کے حوالے سے دخل اندازی کرو کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنے سے پہلے سعادت و نیک بختی نصیب ہو جاتی ہے خواہ وہ اونٹنی کو دو مرتبہ دوہنے کے درمیان وقت کے لیے ہی ہو۔ (معانی الاخبار: ص ۳۹۲)

اصول کافی میں مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا:

جب بنی امیہ نے حضرت زیدؑ کو جلایا تو خداوند عالم نے سات دنوں میں ان کی ہلاکت کا حکم صادر فرمادیا۔ (اصول کافی: جلد ۵، ص ۱۶۱)

داؤد رقی کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے آپؑ سے اس فرمان الہی کے بارے میں پوچھا:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا
أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ تَارِكِينَ

”آپؑ نے ارشاد فرمایا: (اس سے مراد یہ ہے کہ)

حضرت زیدؑ کو جلائے جانے کے بعد سات دنوں میں بنی امیہ کی ہلاکت کا

حکم صادر فرمادیا۔“۔ (تفسیر عیاشی: جلد ۱، ص ۳۲۵)

محمد بن علی الحسینی کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا: بے شک

جب آل سفیان نے حضرت امام حسینؑ کو شہید کیا تو خدا نے ان سے ان کی حکومت چھین

لی۔ جب ہشام نے حضرت زیدؑ کو قتل کیا تو خدا نے اس کی حکومت چھین لی اور جب ولید نے

حضرت یحییٰ بن زیدؑ کو شہید کیا تو خدا نے آل رسولؐ کے قتل کے بدلے میں اس سے بھی حکومت چھین

لی۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ (ثواب الاعمال: ص ۲۶۱)

خلاصۃ البحث

گذشتہ صفحات میں ہم نے حضرت زید بن علیؑ کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔

ہمارے محترم قارئین پر واضح رہے کہ جو روایات حضرت زیدؑ کی تعریف اور شہادت

کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ سہ کے اعتبار سے صحیح اور دلالت

کے لحاظ سے بالکل واضح ہیں اور آجانب کی مذمت میں وارد ہونے والی روایات ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتیں، کیونکہ ایک تو وہ تعداد میں بہت ہی کم ہیں اور دوسرا یہ کہ انہیں تنقیہ پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بعض مؤرخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں حضرت زیدؑ اور ان کے قیام کا ذکر کرتے وقت آل رسولؑ کی عداوت اور انہیں کا کھل کر اٹھار کیا ہے۔ مثلاً ابن الاثیر نے حضرت زیدؑ کے ساتھ خروج کرنے والوں کو ذلیل و اوباش کہا ہے جب کہ سید مہدارزاق المہرم نے اپنی کتاب ”زید الشہید“ میں ان فقہاء و محدثین، قاضیوں اور بزرگ دینی شخصیات کی ایک بہت بڑی فہرست پیش کی ہے جنہوں نے حضرت زیدؑ کے ہمراہ خروج کیا تھا اور ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔

اس سے حضرت زیدؑ کی توثیق اور ان کی عظمت و شان کا قول زیادہ راسخ معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آجانب کا قیام حق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر ہی تھا اور وہ لوگوں کو آل محمدؑ کی رضا کی طرف بلاتے تھے اور جہاں تک ہماری محترم کتب و رجال میں حضرت زیدؑ کے ذکر کی بات ہے تو بلاشبہ وہاں بھی ان کو معتدل، مستقیم اور ممدوح ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ سب کچھ ہم اپنے موصوفہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

چنانچہ ہماری اوپر والی ساری بحث سے درج ذیل امور پایہ ثبوت کو پہنچتے ہیں:

① حضرت زید علیہ السلام کا خروج تو بین رسالت کا انتظام لینے کے لیے تھا۔ جیسا کہ آپؑ سے مروی روایت میں آیا ہے۔ آپؑ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ ہشام کے سامنے رسول اللہ ﷺ کو گالی دی گئی مگر اس نے نہ تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور نہ ہی اپنے رویے میں کوئی تبدیلی ظاہر کی۔ خدا کی قسم! اگر میں اکیلا ہی ہوتا تو بھی اس کے خلاف خروج ضرور کروں گا۔ (بحار الانوار: جلد ۴۶، ص ۱۹۲)

② ان کا خروج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام، انتقام غولن حسینؑ اور مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دور کرنے کے لیے تھا۔

③ وہ آل محمدؑ کی رضا کی طرف بلاتے تھے اور ان کا ہدف حکومت کو امام جعفر صادقؑ علیہ السلام

کے حوالے کرنا تھا۔

③ اہل کوفہ نے پہلے ان کی بیعت کی اور بعد میں غداری کا مظاہرہ کیا جیسا کہ آپؑ نے کہا تھا: **فَعَلَوْهَا حُسَيْنِيَّةٌ** یعنی جس طرح پہلے انھوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا اس طرح مجھے دیا۔ اور بالآخر آپؑ کی حیاتِ مبارکہ کا خاتمہ راہِ خدا میں شہادت پر ہوا۔

فَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَسْتُشْهِدَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

ایک ضروری وضاحت

معزز قارئین! جو شخص بھی تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کا جائزہ لیتا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دشمنانِ اہل بیتؑ خواہ حکام کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں، انھوں نے اہل بیتؑ کو ایذا رسانی میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور وہ ایسے ہر موقع کو قیمت جانتے تھے۔

وہ لوگ ائمہ علیہم السلام پر ہر وقت کڑی نظریں جمائے رکھتے تھے تاکہ انھیں ان کی کوئی کمزوری ہاتھ آجائے۔ پھر وہ اس سے انھیں بدنام کر کے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ پھر جب وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں کوئی کمزوری نہ پاسکے تو انھوں نے ائمہ علیہم السلام کی اولادوں اور اصحاب میں مطلوبہ کمزوریاں ڈھونڈنا شروع کر دیں تاکہ ان کمزوریوں کی بنا پر وہ ان کے آباء و اجداد اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر طعن کر سکیں۔

اور نوبت بایں جا رسید کہ اموی اور عباسی حکمران بعض علویوں کو اپنے محفلوں اور لہو و لعب کی محفلوں میں بلاتے اور انھیں مال و متاع کے دھوکے سے اپنا شریک بناتے تھے یا انھیں زبردستی کے ساتھ اپنی گندی محفلوں میں حاضر کیے جانے کا حکم سناتے تھے۔ بنا براین ایسے امام زادوں کو ان کے معصوم آباؤ اجداد سے بھری محفلوں کے سامنے جبر و اکراہ کے ساتھ ایسے شیاطین کی محفلوں میں لے جایا جاتا تھا۔

اسی لیے بعض ائمہ اہل بیت علیہم السلام بعض علویوں کو ایسے شیطان حکمرانوں کے پاس بیٹھنے اور ان کی محفلوں میں آنے جانے سے منع فرماتے تھے تاکہ اس طریقے سے وہ اپنے شیطانی

اہداف کو حاصل نہ کر سکیں۔ تفصیل کے خواہشمند حضرات تاریخی کتابوں کی طرف رجوع کر کے اس بات کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اولادوں کے اختلابات کو غلط ظاہر کرنے کی کوششیں کی گئیں اور ان کے مقدس مقامات کو گرانے کے لیے روایات گھڑی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ ملائے علم الرجال کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جنہوں نے ان روایات کو گھڑنے والے دجالوں کے احوال کا حدود اور بوجہ بیان کر کے اپنے تحقیقی فریضے کو بڑے ہی احسن طریقے سے نبھایا۔

اور جہاں تک ان کی مذمت میں وارد ہونے والی محترم راویوں کی روایات کی بات ہے وہ ایک تو تعداد میں بہت ہی کم ہیں اور دوسرا یہ کہ انہیں آسانی کے ساتھ تنقیہ پر حمل کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ائمہ طاہرین علیہم السلام سیاسی حالات کے پیش نظر اور وقت کی مصلحت کے تحت اپنے بعض اصحاب اور کارہائے نمایاں انجام دینے والے افراد کی ظاہری طور پر مذمت کر دیا کرتے تاکہ وہ ظالم حاکموں کے شر سے بچ سکیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کریمہ کو اپنے اس عمل کے جواز کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ
أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
”وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے میں نے
چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر
(سالم) کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا۔“ (سورہ کہف: آیت ۷۹)

معزز قارئین! ہماری اس بحث کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ تمام طوی حضرات ہر قسم کی برائی اور شر سے پاک تھے یا ان میں سے جن جن افراد اُسموی یا عہاسی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا وہ سارے کے سارے پاک و پاکیزہ تھے۔ بلکہ ہماری اس بحث کا مقصد ان لوگوں کا دفاع کرنا ہے جن کی مدح میں بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں اور جنہوں نے حضرت زید بن علی علیہ السلام اور حضرت حسین بن علی علیہ السلام کی مانند امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام

کیا تھا۔

معزز قارئین! ہم نے اوپر کے چھ آدمی حضرت زید علیہ السلام کے ذکر جمیل کے نام کیے ہیں کیونکہ اس بیان کا ہشام بن عبد الملک کے ذکر کے ساتھ ایک گہرا اور خاص ربط تھا۔ اب ہم پھر سے اپنے کلام کا رخ اصل موضوع کی طرف موڑتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے جیسے اسی حکمرانوں کے احوال کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان

اس کی ماں ام الحجاج حجاج ثقفی کے بھائی محمد بن یوسف کی بیٹی تھی۔ یہ ہشام کے بعد یزید بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق نصفہ القدر پر بیٹھا اور وہ چھ ربیع الاول ۱۲۵ ہجری بدھ کا دن تھا اور ایک دوسرے قول کے مطابق اس روز ربیع الاول کی تاریخ دس تھی اور وہ جمعرات ۲۸ جمادی الثانی ۱۲۶ ہجری تک اپنی زندگی کے آخری دن تک برسر القدر ہی رہا۔ اور اس حساب سے اس کی حکومت کا کل عرصہ ایک سال اور دو مہینے بنتا ہے۔

ابن حزم کہتا ہے:

وَكَانَ الْوَلِيُّ قَاسِمًا خَلِيفَةً مَّا جَاءَ.

”اور ولید ایک قاسم، بدخلن اور بے حیا قسم کا آدمی تھا۔“

سالک میں ابن فضل اللہ کا بیان ہے: ”ولید بن یزید اپنے زمانے کا فرعون تھا۔ جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور انہیں اس کی وجہ سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت ہی بُری گھاٹ پر وارد ہوں گے۔ (کیونکہ) اس نے قرآن مجید کو حیروں کا لٹکانہ بنایا اور بلا خوف و خطر گناہ پہ گناہ کرتا گیا۔“

تفسیری کا کہنا ہے کہ ولید کا سارا ہم و غم لہو و لعب، کھانے پینے، شراب نوشی اور خنساء کی آوازیں سننا تھا۔

ابن کثیر لکھتا ہے: یہ شخص علانیہ فحاشی کرنے والا تھا اور اس پر ضد کے ساتھ قائم تھا۔ یہ خدا کی عزمتوں کی ہجک کرتا تھا اور خدا کی نافرمانی سے ڈرانہ گہراتا تھا اور بسا اوقات اس کے

طور طریقے دیکھ کر لوگ اسے زعترق اور قائل الحلال سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر اس پر بہت بڑی مصیبت ٹوٹی اور لوگوں نے اس کے چچا زاد یزید بن ولید کی قیادت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اور یزید بن حصہ نے اس سے کہا: ہم تجھ سے ہمارے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا انتقام نہیں لیتے بلکہ ہم تو تجھ سے صرف خدا کی نعمتوں کو پامال کرنے، شراب نوشی کرنے، اپنے باپ کی امہات الاولاد کنیزوں سے نکاح کرنے اور امرالہی کو سبک جانے کا انتقام لے رہے ہیں۔

اسے بروز جمعرات ۲۸ جمادی الثانی ۱۲۶ ہجری کو قتل کیا گیا۔ پھر جب اس کا سر یزید بن ولید کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے اسے پورے شہر میں گھمانے کا حکم صادر کر دیا۔ اسی دنوں حضرت یحییٰ بن زید علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ انھوں نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد کوفہ میں خروج کیا تھا اور بعد میں خراسان چلے گئے تھے۔ (الامام الصادق والہذاہب الاربعہ: جلد ۱ ص ۱۲)

یزید الناقص

۱۲۶ ہجری میں ولید کے قتل ہو جانے کے بعد یزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان کرسی اقتدار پر متمکن ہوا، اور اس نے اپنی زندگی کے آخری دن تک پانچ ماہ اور دو راتیں حکومت کی۔ اسے ”الناقص“ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے لوگوں کے عطیات میں اس اضافے کو ختم کر دیا تھا جو ولید کے زمانے میں تھا اور وہ دس دس کے حساب سے تھا۔ چنانچہ اس نے اسے ختم کر کے وہی پرانا ہشام کے زمانے والا حساب جاری کیا۔

اس کے دور حکومت میں نظام سلطنت میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا تھا اور مختلف شہروں کے والی ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگ گئے تھے۔ اہل حمص باغی ہو گئے تھے، اہل فلسطین نے چڑھائیاں شروع کر دی تھیں اور اہل یمامہ اور ان کے عامل کے مابین جنگ چھڑ گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔

بالآخر یزید بر گیا اور اس نے کسی کے لیے بھی حکومت کی وصیت نہ کی۔ اس کا غلام بڑا

ہی عیار تھا۔ اس نے یزید بن ولید کی طرف سے اس کے بھائی ابراہیم بن ولید کو حکومت دینے کے لیے ایک جعلی وصیت بنائی اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا تو انھوں نے اس کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دی۔ (عقد الفرید، جلد ۳، ص ۱۹۴)

ابراہیم بن ولید بن عبد الملک

اس کی ماں اُم ولد تھی اور اس کا نام ”نعمت“ تھا۔ اسے ۱۲۶ ہجری میں اس کے بھائی کی وفات کے موقع پر عیاری کے ساتھ مسند اقتدار پر بٹھایا گیا تھا مگر حوادث کے بڑھ جانے، انتشار کے پھیل جانے اور حکومتی زعب و دبدبے کے ختم ہو جانے کی بنا پر اس حکومت میں بھی کچھ زیادہ عرصے کے لیے باقی نہ رہی۔ اس کے بعد کبھی اسے خلیفہ کہہ کر سلام کرتے تھے تو کبھی امیر المومنین کہہ کر اس کی حکومت کا عرصہ تین ماہ اور پچھو لے دو ماہ اور کچھ دن اُدھر تھا۔ اور اس نے ۱۲۷ ہجری میں حکومت کا معاملہ مروان کے سپرد کر دیا تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ مروان نے اس پر قابو پالینے کے بعد اسے قتل کر کے سولی پر چڑھایا اور اس کے تمام ساتھیوں کو بے تحاشی کر دیا تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ چلتے ہوئے پانی میں غرق ہو گیا تھا یا اسے اس میں مار دیا گیا تھا۔ (الامام الصادق والہدایہ جلد ۱، ص ۱۳۱)

مروان الحمار

یہ مروان بن محمد بن مروان بن حکم تھا۔ اسے ”مروان الحمار“ کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں اُم ولد تھی اور اس کا نام لبابہ تھا۔ اس نے صفر ۱۲۷ ہجری سے لے کر ۱۳ ربيع الاول ۱۳۲ ہجری تک حکومت کی اور اسی دن اسے مصر کے علاقے بوسیر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ آخری اموی بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اقتدار بنی عباس کے قبضے میں آ گیا اور امویوں نے شہروں میں تفرقہ کھڑا کر دیا اور ۹۱ سال اور نو مہینے حکومت کرنے کے بعد ان کی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔

بنی عباس کا سب سے پہلا حکم ابو العباس سفاح عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا۔ اس کی بیعت ماہ ربيع الآخر ۱۳۲ ہجری میں کی گئی اور ذوالحجہ ۱۳۶ ہجری میں اس کی وفات ہو گئی۔ (الامام الصادق والہدایہ جلد ۱، ص ۱۳۱)

محترم قارئین! ہم نے آپ کی خدمت میں بنی اُمیہ کے حکمرانوں کی مختصر سی تاریخ پیش کی ہے۔ اس بحث کے درمیان آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ نہ تو مسلمانوں کے انتخاب و شورشی سے مستبر اقتدار پر بیٹھے تھے اور نہ ہی انہیں شرعی یا ان میں خلافت کی اہلیتوں کو دیکھتے ہوئے اس عظیم مرتبے پر فائز کیا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے تو صرف سابقہ حاکم کا بعد والے کے لیے وصیت کر دینا ہی کافی تھا اور مسلمانوں کو اس میں دوسری رائے ظاہر کرنے کا کوئی حق نہ تھا بلکہ ان پر اسے تسلیم کرنا واجب تھا۔ بصورتِ دیگر انہیں خارجی، فسادی، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے والا اور فتنہ کھڑا کرنے والا جیسے بُرے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔

مہدی موعود کون ہیں؟

تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کے نام ”عبداللہ“ تھے اور اسی طرح ان میں سے بہت سوں کے بیٹوں کے نام ”محمد“ تھے۔ چنانچہ ان کے بیٹے محمد بن عبداللہ کہلاتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حسن المثنیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ”محمد“ رکھا تھا۔ اسی طرح منصور دوانیقی کا نام بھی عبداللہ تھا اور اس نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ”محمد“ رکھا تھا۔ ممکن ہے آج کے دور میں بھی ہزاروں ایسے لوگ ہوں جن کے اپنے نام ”عبداللہ“ اور جن کے بیٹوں کے نام ”محمد“ ہوں۔

معزز قارئین! اس مختصر سے مقدمے کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ آنے والی بحث کے نتیجے تک پہنچ جائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت مسلمہ کے مابین ایک مشہور شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں رسول خدا ﷺ سے بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض احادیث میں امام علیہ السلام کے نسب مبارک کی صراحت بھی موجود ہے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے۔

بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ صراحت موجود ہے کہ آپ حضرت امام حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ لیکن رسول خدا ﷺ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی ان تمام تصریحات کے باوجود بھی بعض ایک ایسی مجہول حدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے نہ کسی مصدر کا کوئی پتہ ہے اور نہ کسی اصل کی کوئی خبر ہے۔ اس حدیث پر بہت سے سوالیہ نشانات لگے ہوئے ہیں۔ پھر بھی باطل نواز لوگ اس حدیث کی نسبت رسول خدا ﷺ کی طرف دیتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ (معاذ اللہ) آپ نے ارشاد فرمایا:

الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِي، اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي

”(حضرت) مہدی میری اولاد میں سے ہیں، ان کا نام میرا نام ہے اور

ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہے۔“

اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو نتیجتاً آپ کا اسم مبارک ”محمد بن عبداللہ“ ہوگا نہ

کہ ”محمد بن حسن عسکری“۔

اس صورت میں ہر عبداللہ نامی شخص یہ دعویٰ کرنے کا حق دار ہوگا کہ اس کا جو ”محمد“ نامی

بیٹا ہے وہی وہ مہدی ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی

باطل اساس کی بنا پر عبداللہ بن الحسن نے اپنے بیٹے محمد کو کہا تھا کہ یہ ہی وہ مہدی ہیں!!

تاریخ کی سب سے فاش فطی یہ ہے کہ منصور دوانیقی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور

اسے مہدی آخر الزمان سمجھنے لگا حالانکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی ذریت میں سے نہ تھا لیکن

چونکہ خود اس کا نام عبداللہ تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے مہدی ہونے کا قائل تھا اور لطف

بالائے لطف یہ ہے کہ منصور نے اپنے بیٹے کو مہدی برحق سمجھ کر خود بھی اس کی بیعت کی تھی۔

معزز قارئین! ہم نے یہ مختصر سا مقدمہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ آپ آنے والی فصل میں

مؤثر الاموال اور محمد بن عبداللہ المعروف نفس زکیہ سے متعلقہ بیان کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔

مؤتمر الایواء (یعنی مہدی موعود مقرر کرنے کے لیے ایواء میں ہونے والا مشاورتی اجلاس)

”ایواء“ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ مدینہ سے ۳۰ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور رسول خدا ﷺ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کی قبر اطہر بھی اسی مقام پر ہے۔

بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد علویوں اور عباسیوں میں سے انتخاب لانے والے اس مقام پر خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں جمع ہوئے تاکہ اس سے وہ ایک عادلانہ طریقہ حکومت کی بنیاد رکھ سکیں۔ یہ اموی خلیفہ ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان کے قتل کیے جانے کے بعد کا وقت تھا۔ اس وقت بنی امیہ کی حکومت مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھی اور اس کے ارکان میں زلزلہ آچکا تھا۔

اس میٹنگ میں علویوں میں سے حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالبؑ، ان کے دو بیٹے محمد و ابراہیم اور محمد الدیاج وغیرہ۔ جبکہ عباسیوں میں سے ابو جعفر منصور، اس کے دو بھائی ابوالعباس سفاح اور ابراہیم اور ان کا چچا صالح بن علی وغیرہ موجود تھے۔ پھر انھوں نے محمد بن عبداللہ کی بیعت اور اسے خلیفہ بنانے پر اتفاق کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہی مہدی موعود ہے۔

اب ہم ذیل میں اس موضوع سے متعلقہ ایک مؤرخ کے بیان کو قلمبند کرتے ہیں:

کتاب مقاتل الطالبین میں آیا ہے کہ بنی ہاشم میں سے کچھ افراد نے مقام الایواء میں ایک اجتماع کیا۔ ان میں ابراہیم سفاح بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، ابو جعفر منصور، صالح بن علی، عبداللہ بن حسن بن حسن، ان کے دو بیٹے محمد و ابراہیم، اور محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان شامل تھے۔

صالح بن علی نے کہا: تم لوگ جانتے ہو کہ سب لوگوں نے تم پر اپنی نظریں جم رکھی ہیں اور آج خدا نے تمہیں یہاں اکٹھا کر دیا ہے لہذا تم اپنے میں سے کسی قابل شخص کی بیعت کر لو اور اس پر یقین رکھو حتیٰ کہ خدا تمہیں فتح دے اور وہ سب سے بہتر فتح دینے والا ہے۔

اس پر عبداللہ بن الحسن نے خدا کی حمد و ثناء کے بعد کہا: ”تم جانتے ہو کہ میرا یہ بیٹا ہی وہ مہدی ہے تو آؤ! اس کی بیعت کریں۔“

عبداللہ کی بات سن کر ابو جعفر منصور کہنے لگا: تم کس لیے خود کو دھوکے میں ڈال رہے ہو؟ خدا کی قسم! تم جانتے ہو کہ میرے بیٹے محمد بن عبداللہ جیسا لمبی گردن والا اور حاضر جواب کوئی بھی نہیں ہے۔

لوگوں نے کہا: خدا کی قسم! اے منصور! تم سچ کہتے ہو۔ اسے ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس پر سب لوگوں نے اس ”محمد“ کی بیعت کی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔

عیسیٰ کہتا ہے: میرے والد کے پاس عبداللہ بن الحسن کا قاصد آکر کہنے لگا کہ ہماری طرف آؤ، ہم ایک امر پر جمع ہونے لگے ہیں۔ اور اس کو حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام کی طرف بھی بھیجا گیا۔

عیسیٰ نے اسی طرح ہی بیان کیا ہے۔ جبکہ عیسیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے ہیں:

عبداللہ بن الحسن نے یہ رائے پیش کرنے والوں کو یہ جواب دیا: ہم حضرت جعفر علیہ السلام کو بلانا مناسب نہیں سمجھتے۔ کہیں وہ تمہارے اس کام میں فساد کھڑا نہ کر دیں۔

عیسیٰ کہتا ہے: یہ پیغام ملنے پر میرے باپ نے مجھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ ارقط بن علی بن حسین کو بھیجا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ بن الحسن ایک کھادے کی بوسیدہ درزی پر دوڑانو ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا: میرے باپ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم کس چیز پر جمع ہوئے ہو؟

عبداللہ بن حسن نے کہا: ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ محمد بن عبداللہ مہدی کی بیعت کریں!!

لوگ کہتے ہیں: پھر حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام آئے تو عبداللہ بن الحسن نے انہیں اپنے پہلو میں جگہ دی اور ان سے بھی وہی بات کی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ایسا نہ کرو۔ اس امر کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اگر تم اپنے بیٹے (محمد بن عبداللہ) کو مہدی برحق سمجھ رہے ہو تو ایسا ہرگز نہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو تو اسے آگے کرو تا کہ وہ خدا کے لیے غضب ناک ہو اور امر بالعرف و نہی عن المنکر کرے۔ اس صورت میں خدا کی قسم! آپ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس معاملے میں آپ کے بیٹے کی بیعت کریں گے۔

اس پر عبداللہ غصے میں آگیا اور کہنے لگا: میں تو اس کے خلاف جانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اور خدا کی قسم! اس نے آپ کو فہمی باتوں پر اطلاع نہیں بخشی۔ آپ یہ ساری باتیں صرف اور صرف میرے بیٹے کے ساتھ حسد کی بنا پر کر رہے ہیں!!

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! میں حسد کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا بلکہ یہ شخص اس کے بھائی اور بیٹے تمہارے خلاف ہیں (یہ بات کہتے وقت آپ نے اپنا دست مبارک ابوالعباس سفاح کی کمر پر رکھا ہوا تھا)۔

پھر آپ نے عبداللہ بن حسن کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا: خدا کی قسم! یہ حکومت نہ تجھے ملے گی اور نہ ہی تیرے دونوں بیٹوں کو بلکہ یہ عباسیوں کے ہاتھ آئے گی اور تمہارے ان دو بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔

پھر آپ کھڑے ہوئے اور عبدالعزیز بن عمران کے ہاتھ کی ٹپ لے کر فرمایا:

کیا تم نے زر و چادر والے یعنی ابو جعفر منصور کو دیکھا ہے؟

عبداللہ نے کہا: جی ہاں اودیکھا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہم نے اپنے آباء میں دیکھا ہے، خدا کی قسم! وہ اسے قتل کرے گا۔

عبدالعزیز نے پوچھا: کیا وہ محمد کو قتل کرے گا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں۔

عبدالعزیز کہتا ہے: میں نے اپنے دل میں کہا: رب کعبہ کی قسم! امام علیؑ اس سے حسد کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں لیکن خدا کی قسم! میں نے اپنی زندگی میں ہی ان دونوں کا قتل کیا جانا دیکھا ہے۔

عبدالعزیز کہتا ہے: جب امام علیؑ نے یہ بات کی تو لوگ منتشر ہو کر چلے گئے اور اس کے بعد جمع نہ ہوئے۔

جب یہ بات عبدالعزیز اور ابو جعفر منصور کے کانوں میں پڑی تو وہ دونوں امام علیؑ کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور امام علیؑ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے: اے ابو عبد اللہ! کیا آپؑ نے یہ بات کہی ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: جی بالکل، میں نے کہی ہے اور خدا کی قسم! میں اسے جانتا ہوں۔

(مقاتل الطالبین: ص ۱۴۰)

علی بن عمرو نے ابنِ واحد سے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن حسنؑ کے پاس جا کر فرمایا: خدا کی قسم! یہ امر (حکومت) نہ تیرے حصے میں آئے گا اور نہ ہی تیرے بیٹوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ اس سفاح، پھر منصور اور پھر اس کے بیٹوں کے حصے میں آئے گا اور انہی میں رہے گا حتیٰ کہ یہ اپنے بچوں کو امیر بنائیں گے اور اپنی عورتوں سے (حکومت کے معاملات میں) مشاورت کریں گے۔

یہ سن کر عبداللہ کہنے لگا: خدا کی قسم! اے جعفر! اس نے آپؑ کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کیا بلکہ آپؑ محض میرے بیٹے کے ساتھ حسد کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں تمہارے بیٹے کے ساتھ حسد کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا۔ بے شک یہ (ابو جعفر) اسے قتل کے پتروں پر مار دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی کو ظنوف میں قتل کر دے گا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں پانی میں ہوں گے۔

پھر امام علیؑ غصے کے عالم میں اٹھے اور اپنی چادر کو سنبال کر چل پڑے۔ آپؑ کے پیچھے پیچھے ابو جعفر منصور بھی چل پڑا اور آپؑ کے پاس جا کر کہنے لگا: اے ابو عبد اللہ! آپؑ جانتے ہیں آپؑ نے کیا کہا ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں اسے جانتا ہوں اور یہ ہونے والا ہے۔
 ابنِ داحہ کہتا ہے: ایک شخص جو ابو جعفر منصور کی باتیں سن رہا تھا، اس نے مجھے آکر بتایا
 کہ منصور یہ کہہ رہا تھا۔ پھر میں واپس آگیا اور ایک مالک کی طرح اپنے ماطوں کو ترتیب دینے
 لگا اور اپنے اُمور سنبھالنے لگا۔ (مقالہ الطالین: ص ۱۷۲)
 معزز قارئین! ہم ان شاء اللہ آنے والی فصل میں محمد بن عبداللہ بن حسنؑ نفسِ زکیہ کے
 بارے میں بات کریں گے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور بنی عباس

جب بنی امیہ کی حکومت کے ختم ہونے کے آثار ڈھلنا ہوئے تو عباسیوں نے پوری طاقت سے کرسی اقتدار کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ اس کام کے سرکردہ افراد یہ چاہتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور لوگوں کو ان کی طرف بلا لیں۔ مگر امام عالی مقام علیہ السلام بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے اہل نہیں اور اگر انھیں حکومت مل گئی تو یہ سارا کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھیں گے اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کسی بھی بڑے سے بڑے جرم سے دریغ نہیں کریں گے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد نہ کی۔

مزید برآں امام علیہ السلام نے انھیں اپنی حکومت کے دور میں ظلم و تعدی کرنے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ جیسا کہ حماد بن عثمان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ آپؑ نے ارشاد فرمایا:

”جو کوئی مرد اس ① کے بیٹوں کے قریب جائے گا وہ اسے کافر بنا دیں گے، جو ان سے دُور ہوگا وہ اسے فقیر کر دیں گے، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ اسے قتل کر دیں گے، جو ان سے بچنے کی کوشش کرے گا اور جو ان سے بھاگے گا وہ اسے پکڑ لیں گے اور اسی طرح ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔“ (اصول کافی: جلد ۸، ص ۳۴۱، حدیث ۵۳۹)

① ولد مرداس: عباس سے کنایہ ہے اور امام علیہ السلام نے یہ تعبیر تفسیر کے طور پر استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس بن مرداس سلمی رسول اللہ کے صحابی اور شاعر تھے۔ لہذا ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی ابن مرداس (یعنی ابن مرداس کا نام ہونا ہو)۔ (مرآۃ المستوفی)

اب ہم ذیل میں وہ بات ذکر کرنے لگے ہیں جو امام علیہ السلام اور عباسی انقلاب کی اہم شخصیات کے مابین اس انقلاب کے شروع شروع میں ہوئی تھیں۔ جیسا کہ ہم بعد میں ان کی حکومت حاصل کرنے سے پہلے اور بعد کے کچھ مناظر بھی آپ احباب کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔

ابو سلمہ اغتال

اس کا نام حفص بن سلیمان تھا۔ اسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خلافت کی پیش کش کی تھی مگر امام علیہ السلام نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ حکومت مقترب ابو عباس سفاح کے پاس آئے گی۔ پھر اس کا بھائی منصور حاکم بنے گا اور یہ اس کی اولاد کے حصے میں چلی جائے گی۔

ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اُٹھے کہ امام علیہ السلام نے خلافت کو قبول کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ:

اؤلا: تو امام علیہ السلام کی خلافت خدا کی طرف سے تھی اور رسول اللہ ﷺ کی نص مروج کے ساتھ ثابت تھی اور آپ کو ابو سلمہ کی اس پیش کش کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

چنانچہ ابو سلمہ کو یہ حق کیونکر حاصل تھا کہ وہ جسے چاہے خلافت دیتا پھرے؟ کیا یہ اس کی شرعی ذمہ داری تھی؟ اور کیا وہ امر عظیم کے لیے ولایت الہیہ رکھتا تھا؟ بالکل نہیں۔

بنا بریں امام جعفر صادق علیہ السلام ہی خدا کے امر سے حقیقی امام اور رسول اللہ ﷺ کے شرعی خلیفہ تھے اور آپ کو کسی ایرے غیرے کی مدد کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

ثانیاً: امام علیہ السلام علم الہی سے جانتے تھے کہ حکومت بنی عباس میں سے ابو عباس سفاح، پھر اس کے بھائی اور پھر اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں آنے والی تھی۔ چنانچہ اس علم کے باوجود حکومت قبول کرنا کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہ تھا۔

چنانچہ امام علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اس طریقے سے آپ کو اپنی حکومت کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ کیونکہ ان کی نظر میں یہ بات تھی کہ آپ کو لوگوں میں ایک نمایاں

حارثیہ کا بیٹا کون ہے؟

”حارثیہ“ ابوہاس سفاح عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ کی والدہ تھی اور جب امام ابراہیم بن محمد نے اپنے دامیوں کو پھیلایا تو ان سے یہ کہا تھا: اگر میرے بعد کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو ابن الحارثیہ امام ہوگا جس کے پاس یہ نشانی ہوگی:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُكَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ (سورہ
قصص: آیت ۵-۶)

”اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں اور ان کے ذریعے ہم فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھادیں جس کا انہیں ڈر تھا۔“

جب ابنِ قطبہ نے پوچھا: تم میں سے ابنِ حارثیہ کون ہے؟

ابوہاس سفاح اور منصور دوانیقی دونوں نے کہا: میں ابنِ حارثیہ ہوں۔

ابنِ قطبہ نے پوچھا: تم میں سے (امامت کی) نشانی کس کے پاس ہے؟

ابو جعفر منصور نے کہا: اس سوال پر مجھے یقین ہو گیا کہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل

گیا ہے کیونکہ میرے پاس (امامت) کی نشانی نہ تھی تو ابوہاس سفاح نے یہ آیت پڑھ کر
سنائی: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ۔

اس پر حمید بن قطبہ نے کہا: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ، مُدَّ يَدَكَ۔ ”اے امیر المؤمنین آپ پر سلام اور خدا کی رحمت و برکت ہو، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔“

پھر ابنِ قطبہ نے اس کی بیعت کی اور اپنی تلوار سونت کر کہا: اے لوگو! امیر المؤمنین کی

بیعت کرو تو اس کے بھائیوں، چچا اور پھوپھی کے بیٹوں اور سرداب میں موجود پوری جماعت

نے اس کی بیعت کی۔ پھر وہ (ابنِ قطبہ) اُسے کوفہ میں منبر پر لے گیا مگر وہاں وہ کچھ نہ بول سکا اور اس کی طرف سے اس کا چچا داؤد بن علی خطاب کے لیے آگے بڑھا اور اس سے ایک میز می پیچے کھڑے ہو کر حاضرین کو مخاطب کرنے لگا۔

اس دوران ابوسلمہ بھی آگیا مگر وہ کافی خوف زدہ تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت و پریشانی کے آثار دیکھ کر حمید نے کہا: اے ابوسلمہ! تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ اس کے بعد امام نہیں آئے گا؟ ابوسلمہ نے جواب دیا: میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ مروان کی ہلاکت تک ان کے خروج سے دفاع کرتا رہوں اور میرا یہ ارادہ تھا کہ جب مروان ہلاک ہو جائے گا تو میں ان پر بات واضح کر دوں گا۔

یہ سن کر ابوالعباس نے ظاہر اس کا قدر قبول کر لیا۔ اسے اپنے پہلو میں بٹھالیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے قتل کر دیا۔

نیز یہ خبر اس سیاق سے ہٹ کر بھی بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے:

ابوالعباس سلاح اور اس کے گھروالے پوشیدہ طور پر ابوسلمہ سے ملنے اس کے گھر آئے تو اس نے ان کا معاملہ چھپا دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے علی و عباس کے بیٹوں کے مابین شورشی پر چھوڑ دے گا تاکہ وہ اپنے میں سے جس کو چاہیں گے منتخب کر لیں گے اور ان میں عدم اتفاق کی صورت میں اس کا فیصلہ یہ تھا کہ اس امر کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف پٹا دیا جائے اور وہ تین افراد تھے:

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

② حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی

③ حضرت عمر بن علی بن حسین علیہ السلام

اس نے اہل کوفہ میں سے ان کے خُب داروں میں سے ایک شخص کو ان کے خطوط لکھ کر روانہ کیا۔ جب وہ خطوط لے کر ان کی طرف آیا تو پہلے پہل اس کی ملاقات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رات کے وقت ہوئی۔ اس نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ میں ابوسلمہ کا قاصد ہوں۔ اس نے مجھے آپ کی طرف ایک خط دے کر بھیجا ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: ابوسلمہ کو مجھ سے کیا واسطہ ہے؟ وہ تو میرے غیر کا شیعہ ہے۔

قاصد نے کہا: آپ خط تو پڑھیے۔ پھر جو جواب دینا وہ دیں۔

پھر امام علیؑ نے خادم سے فرمایا: چراغ ادھر لے آؤ۔ جب وہ چراغ لے کر آیا تو آپ

نے خط کو اس کے اوپر رکھ کر جلا دیا۔

قاصد نے پوچھا: کیا آپ جواب نہیں دیں گے؟

امام علیؑ نے فرمایا: جواب تم نے دیکھ لیا ہے!

پھر وہ قاصد حضرت عبداللہ بن حسن کے پاس آیا تو انھوں نے اس سے خط لے لیا اور

اپنی سواری پر سوار ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ گئے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے ابومحرا! لگتا ہے کوئی کام آپ کو میرے پاس لایا

ہے۔ اگر آپ پیغام بھجوادیے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔

حضرت عبداللہ نے کہا: واقعی! مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: بتائیے! کیا کام ہے؟

حضرت عبداللہ نے کہا: یہ ابوسلمہ کا خط ہے۔ اس نے مجھے امر (حکومت) کی دعوت دی

ہے اور اس نے سب لوگوں سے زیادہ مجھے اس کا اہل قرار دیا ہے۔ یہ خط ہمارے خراسان کے

شیعہ لے کر آئے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: بھلا وہ کب سے آپ کے شیعہ ہوئے ہیں؟

آپ نے جب ابومسلم کو خراسان بھیجا تھا تو اسے سیاہ لباس پہننے کا حکم دیا تھا (تاکہ کوئی

اسے پہچان نہ سکے) کیا آپ ان میں سے کسی کو اس کے نام و نسب سے جانتے ہیں؟

حضرت عبداللہ نے کہا: نہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: جب نہ آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی

آپ کو جانتا ہے تو وہ آپ کے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

حضرت عبداللہ نے کہا: لگتا ہے آپ سے میری سربراہی برداشت نہیں ہو رہی۔

امام علیؑ نے فرمایا: خدا جانتا ہے کہ میں نے تو اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے کہ

ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں۔ اس لیے میں آپ کی بھلائی کا بھی خواہاں ہوں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ باطل خواہشوں کے پیچھے مت جائیں کیونکہ حکومت ان لوگوں (یعنی بنی عباس) کے ہتھے میں آئے گی اور اولاد ابی طالب میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی اور جیسا خط آپ کو موصول ہوا ہے ویسا مجھ تک بھی پہنچا ہے۔

اس پر حضرت عبداللہ امام علیہ السلام کی گفتگو سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن علی بن حسین کو خط ملا تو انھوں نے یہ کہہ کر خط واپس کر دیا کہ میں تو اس کے لکھنے والے کو نہیں جانتا۔

راوی کہتا ہے: ابھرا ابو سلمہ نے ابیہاس اور اس کے ساتھیوں کے پاس کافی وقت گزار دیا۔ اتنے میں اس کے اصحاب کوفہ کے ارد گرد گھومنے لگ گئے۔ وہاں حمید بن قسطلہ اور محمد بن مصلح کو اپنا ایک دوست مل گیا اور ان دونوں نے اسے پہچان لیا کیونکہ وہ محمد بن علی اور ابراہیم بن محمد کے خطوط اس کی طرف لاتا تھا۔ ان دونوں نے اس سے خبر دریافت کی تو اس نے انھیں بتایا کہ لوگوں نے پہل کر دی ہے اوروں (امر حکومت پر غور کرنے کے لیے) سرداب میں موجود ہیں۔ اُس کے منہ سے اس بات کا سنا تھا کہ دونوں سرداب کی جانب چل پڑے۔ وہاں جا کر پہلے ان دونوں نے سرداب میں موجود لوگوں کو سلام کیا اور پھر پوچھا: تم دونوں (منصور و ابیہاس) میں سے ”عبداللہ“ کون ہے؟

ان دونوں نے جواب میں کہا: ہم سارے ”عبداللہ“ ہیں۔

انھوں نے پوچھا: تم میں سے حارثیہ کا بیٹا کون ہے؟

ابیہاس نے کہا: میں ہوں۔

اس پر ان دونوں نے کہا: اے امیر المومنین! آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت و برکت ہو۔

اس کے بعد وہاں موجود تمام لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور اسے کوفہ کی جامع مسجد میں لے گئے۔

وہاں جا کر وہ منبر پر تو بیٹھا مگر کچھ بول نہ پایا اور اس کی طرف سے اس کے چچا داؤد بن علی

اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہو کر حاضرین سے خطاب کیا۔ (الفرج بعد العہد: ص ۳۲۸)

ابو مسلم خراسانی

اس کے نام کے بارے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کی بنا پر اس کا نام عبدالرحمن تھا۔ ایک دوسرے قول کی بنا پر عثمان تھا اور ایک تیسرے قول کی بنا پر ابراہیم بن مسلم خراسانی تھا۔ یہ عباسی انقلاب کا ایک مرکزی ستون تھا۔ اس نے خراسان سے عراق تک لشکروں اور افواج کی قیادت بھی کی تھی اور اس انقلاب کی کامیابی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن جب منصور عباسی نے اس کے وجود کو اپنی حکومت کے لیے خطرے کا باعث سمجھا تو اسے قتل کر دیا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عباسی انقلاب سے کئی سال پہلے ہی ابو مسلم کے مستقبل کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جیسا کہ بشیر النبال کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے شرف باریابی کی۔ آپؑ نے اجازت دی تو وہ آپؑ کے پاس آکر بیٹھ گیا۔

امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: تمہارے یہ کپڑے کتنے ہی اچھے اور نرم و ملائم ہیں!! اس نے کہا: یہ ہمارا ملاقاتی لباس ہے۔ پھر کہنے لگا: میں آپؑ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس پر ایک لڑکا امدار آیا اور اس نے ایک تھیلے (bag) میں کپڑے اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کچھ دیر باتیں کیں اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر وقت (مقرر) آگیا اور وصف صحیح ثابت ہوا تو وہ خراسان سے سیاح جھنڈے اٹھائے گا اور تیر و تنگ کا شور بلند کرے گا۔

پھر امام علیہ السلام نے اپنے سامنے موجود ایک غلام سے کہا: اس کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام عبدالرحمن بتایا۔

اس پر امام علیہ السلام نے تعین بار فرمایا: خدا ورپ کعبہ کی قسم! عبدالرحمن ہی وہ ہے۔ بشیر کہتا ہے: جب ابو مسلم آیا اور میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں ہمارے پاس آیا تھا۔ (الخرائج والجرائج: جلد ۲، ص ۶۳۵) مدائنی نے ابو مسلم کے یہ اوصاف ذکر کیے ہیں: ابو مسلم کا قد چھوٹا، رنگ گندمی اور

خوبصورت تھا۔ اس کی جلد حسین، آنکھیں سیاہ، پیشانی کشادہ تھی۔ اس کی داڑھی خوب صورت اور کھنی تھی۔ اس کے سر کے بال اور اس کی کمر لپی تھی اور اس کی رانیں اور پٹلیاں باریک تھیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ عربی و فارسی نہایت فصاحت کے ساتھ بولتا تھا۔ اس کا لہجہ بہت شیریں تھا اور وہ اپنی باتوں میں اشعار کے حوالے بھی دیتا تھا۔ وہ امور پر نظر رکھتا تھا اور بے جا ہنسی و مذاق نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی چیز اس کے حالات کو تبدیل نہیں کرتی تھی۔ (جیسے) بڑی بڑی فتوحات کے باوجود بھی اس کے چہرے پر غمی و مسرت کے آثار دکھائی نہ دیتے اور اسی طرح بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں اسے کبیدہ خاطر نہ کرتی تھیں اور جب وہ غصے میں ہوتا تو غصہ اسے پاگل نہ بناتا تھا۔

اس نے اپنی حکومت میں جیسے لاکھ افراد کو قتل کیا تھا۔ اس پر جب عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا: ابو مسلم بہتر ہے یا جراح؟

اس نے جواب دیا: میں یہ نہیں کہتا کہ ابو مسلم کسی سے اچھا تھا، مگر جراح تو اس سے بھی زیادہ بُرا تھا۔

زنجیری نے ربیع الاول میں لکھا ہے کہ جب ابو مسلم نے اپنے قیام کا آغاز کیا تو اس وقت اس کی عمر ۱۸ سال تھی اور جب اسے قتل کیا گیا تب اس کی عمر ۳۳ سال تھی۔

جب اس نے خراسان میں جھنڈے بلند کیے تو اس نے اس کا آغاز روز جمعہ ۲۱ ماہ رمضان ۱۲۹ ہجری میں مرو سے کیا تھا۔ ان دنوں خراسان کا والی نصر بن سیار لیٹی تھا اور اسے آخری اموی بادشاہ مروان بن محمد نے اس کا والی بنایا تھا۔

مصر نے ابو مسلم کی بابت مروان کو خط لکھا مگر وہ جزیرہ فرات پر وغیرہ میں خوارج کے ساتھ مشغول تھا اور اس کے خط کا جواب نہ دے سکا۔ اس دن ابو مسلم کے ہمراہ ۵۰ آدمی تھے۔

ابن سیار مروان کے جواب کے انتظار میں تھا۔ چند دن بعد اسے مروان کی جانب سے یہ جواب ملا: ”ہم نے تمہیں خراسان کا والی بنایا ہوا ہے اور جو کسی جگہ موجود ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا جو اس جگہ سے غائب رہنے والے کو نظر نہیں آتیں۔ لہذا اس بیماری کا علاج تم خود ہی کرو۔“

جب نصر نے مروان کا جواب پڑھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: میں نے قصیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔

پھر اس نے مروان کو ایک اور خط لکھا تو اس کے جواب میں مروان نے بڑی سستی کا مظاہرہ کیا۔ ادھر ابو مسلم کی طاقت و غلبے میں مزید اضافہ ہو گیا اور نصر عراق کے قصد سے خراسان سے بھاگ نکلا مگر وہ راستے میں ہی سادہ کے مقام کے پاس پہنچ کر مر گیا۔ اور منگل کے دن ابو مسلم نے علی بن جدیع بن علی کرمانی پر یثرب اور مدینہ میں دھاوا بولا اور اسے اپنی قید میں لے لیا اور بعد میں اسے قہر کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر وہ مجلس کے صدر مقام پر بیٹھ گیا اور اسے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا گیا۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور خطبہ دے کر ابوہاشم سفاح عبداللہ بن محمد سے خلافت بنی عباس کا آغاز کیا۔ خراسان میں اس کا کوئی دشمن نہ رہا اور بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اس نے مروان بن محمد کو قتل کرنے کے لیے فوجیں روانہ کر دیں۔ ادھر سفاح نے کوفہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور ۱۳ ربیع الثانی جنولے ربیع الاول ۱۳۲ ہجری شہد جمعہ کو اس کی خلافت کی بیعت کی گئی اور اس کے بعد سفاح کی جانب سے مروان بن محمد کو قتل کرنے کے لیے خراسان اور دوسرے علاقوں میں فوجیں ترتیب دی گئیں اور ان میں سب سے آگے سفاح کے چچا عبداللہ بن علی کا لشکر تھا۔ اسے دیکھ کر مروان موصل اور اربیل کے درمیان نہر زاب کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور وہاں کی ایک بستی کشاف میں عبداللہ کے لشکر اور مروانیوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تو مروان کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔

سفاح نے بہت کم عرصہ خلافت کی اور کسی نے اس کے ساتھ نزاع نہ کیا۔ سفاح ابو مسلم کے احسانات کے پیش نظر اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ مگر سفاح مر گیا اور اس کا بھائی منصور مستند خلافت پر بیٹھا تو ابو مسلم سے کچھ افعال سرزد ہوئے جن کی وجہ سے منصور کا دل اس سے برا ہو گیا اور اس نے اسے قتل کرنے کی ٹھان لی اور جبر و استبداد کے ساتھ اپنی حکومت کے ایام کو گزارنے لگا۔ چنانچہ ایک دن اس نے سلم بن قتیبہ بن مسلم باہلی سے کہا: ابو مسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

اس نے کہا:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ اللَّهِ لَفَسَدَتَا (سورۃ انبیاء: آیت ۲۲)
 ”اگر آسمان و زمین اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں (کے نظام) درہم برہم
 ہو جاتا۔“

یہ سن کر منصور نے کہا: واہ اے قتیبہ! تو نے اسے (یعنی ہماری بات کو) سمجھ دار کان دیا ہے۔ ابو مسلم حج پر گیا اور جب واپس آیا تو کوفہ کے پاس حیرہ میں ٹھہر گیا۔ منصور نے اسے اپنے خطوط کے ذریعے سے دھوکہ دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ منصور نے ابو مسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کر رکھی تھی جو ابو مسلم کی نشست گاہ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں سمجھا رکھا تھا کہ جب میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو تم سامنے آ جانا اور اسے مار دینا۔
 یہ کہہ کر منصور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ابو مسلم منصور کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے منصور کو سلام کیا۔ منصور نے اسے سلام کا جواب دے کر بیٹھنے کا کہا۔ منصور نے ابو مسلم سے کہا: تو نے فلاں فلاں امور کیوں سرانجام دیئے ہیں؟

ابو مسلم نے کہا: کیا میری محنتوں کا یہی صلہ ہے کہ آپ میرے کاموں پر اعتراض کرنے لگے ہیں؟

منصور نے کہا: تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہماری مہربانی کے زیر سایہ کیا ہے۔ اگر ہماری مہربانی نہ ہوتی تو تو ایسا نہ کر سکتا، بتاؤ! کیا تم نے اپنے خط میں میرے نام سے پہلے اپنا نام نہیں لکھا؟ اور کیا تم نے اپنے خط میں میری پھوپھی آسیہ کو نکاح کا نہیں کہا؟
 اور تو سمجھتا ہے کہ تو سلیط بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے۔ حیرا خانہ خراب ہوا تو نے بڑی خطرناک جگہ قدم رکھا ہے۔ اس پر ابو مسلم نے منصور کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ان پر بوسے دے کر اس سے معافی مانگنے لگا۔

بالآخر منصور نے اسے غصے کے ساتھ کہا: اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار دے۔ پھر اس نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تو اسے قتل کرنے والی جماعت سامنے آ گئی۔ انھوں نے اپنی تلواروں سے ابو مسلم کو حواس باختہ کر دیا۔ منصور نے چلا کر کہا: اسے مارو، خدا تمہارے ہاتھ کاٹے۔ جب ابو مسلم کو پہلی ضرب لگی تو اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! مجھے اپنے

دشمنوں کے لیے چھوڑ دیجیے۔

منصور نے کہا: پھر تو میرا بچنا محال ہو جائے گا اور تجھ سے بڑا امیر دشمن اور کون ہے؟

بہر کیف منصور کے حکم سے اس کو قتل کر کے ایک تھیلے میں بند کر دیا گیا۔

اس واقعے کے بعد جعفر بن حنظلہ منصور کے دربار میں آیا تو منصور نے اس سے کہا:

ابو مسلم کے معاملے میں تم کیا رائے دیتے ہو؟

اس نے کہا: اے امیر المومنین! اگر اس کے سر کا ایک بال بھی آپ کے ہاتھ میں

آجائے تو اسے بھی تین بار ماریں۔

منصور نے کہا: خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، دیکھو وہ اس تھیلے میں پڑا ہے۔

جب جعفر نے اسے مرا ہوا پایا تو کہنے لگا: اے امیر المومنین! آج کے دن کو اپنی خلافت کا پہلا

دن سمجھیں۔ (وفیات الامیاء: جلد ۳، ص ۱۳۵)

ابو عباس سفاح

اس کا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس اور اس کی کنیت ابو العباس تھی۔

اس کی والدہ رطلہ بنت عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن دیان حارثی تھی۔ اس کی بیعت

روز جمعہ ۱۳ ربیع الاول ۱۳۲ ہجری کو کی گئی۔ جس دن اس کی بیعت کی گئی تھی اسی دن یہ منبر پر

بیٹھا مگر خطاب نہ کر سکا تو اس کی جانب سے اس کے چچا داؤد بن علی نے اس سے ایک سیزمی

چپے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا۔

اس نے خدا کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام کے بعد کہا:

”اے لوگو! اب فتنے کی تاریکیاں دور ہو گئی ہیں، دنیا کا پردہ اٹھ چکا ہے، اس کی زمین

و آسمان روشن ہو گئے ہیں۔ آج سورج اپنے صحیح مقام سے طلوع ہوا ہے۔ حیر و اہس ترکش میں

چلا گیا ہے۔ کمان اپنے بنانے والے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے اور حق اپنے مرکز یعنی تمہارے نبی

کے اہل بیت کی طرف پلٹ آیا ہے۔ یہ نبی کے اہل بیت تمہارے لیے شفیع و مہربان اور

تمہاری ہمدردی کرنے والے ہیں۔ خبردار خدا کی امان اور اس کے رسول کی امان ہے اور عباس

کا ذمہ یہ ہے کہ ہم تم میں سے ہر خاص و عام کے بارے میں کتاب خدا اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔

اے لوگو! خدا کی قسم! رسول خدا ﷺ کے بعد اس جگہ بیٹھنے کے صحیح حق دار صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور یہ جو آج بیٹھا ہے، یہ انہی کا جانشین ہے۔ اے ہمدردانِ خدا! تم اس امیری کو اس کے شکر کے ساتھ قبول کرو اور اپنی اس کامیابی پر اس کی تعریف بجالاؤ۔ اس کے بعد وہ نیچے اتر آیا اور ابوہاشم نے خدا کی حمد و ثنا اور حضرت محمد ﷺ کی ذات پر درود پاک کے بعد مستقبل میں اپنے نیک رہنے کا وعدہ دیا اور وہ بھی نیچے اتر آیا۔ پھر ابوہاشم نے داؤد بن علی کو کوفہ کا گورنر بنایا اور یہ اس حکومت کا پہلا گورنر تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی منصور کو اہل خراسان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا تو وہ تیس اہل قارس کے ہمراہ مرو کی طرف نکل گیا لیکن وہاں ابو مسلم نہ اس کے پاس بیٹھا اور نہ ہی اس سے ملا بلکہ اس کی بہت زیادہ توہین و تحقیر کی۔ وہ اس سے ناراض ہو کر واپس آ گیا اور اس کے اس طرز عمل کی ابوہاشم سے شکایت کی۔ ابوہاشم نے کہا: اس کو کس طرح قابو کیا جائے حالاں کہ قسمیں پڑے ہیں کہ وہ امام اور ابراہیم کے نزدیک بڑا مقام رکھتا ہے اور وہ حکومت کا مالک اور اس کا سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔

عبداللہ بن علی نے رمضان ۱۳۲ ہجری میں دمشق کا محاصرہ کیا۔ لوگوں نے اس سے محاصرہ ختم کرنے کا استغاثہ کیا اور یحییٰ بن عمر کو اس کی طرف بھیجا کہ وہ اس کی امان طلب کرے۔ وہ گیا اور اس نے عبداللہ سے امان کی درخواست کی تو اس نے قبول کر لی۔ پھر اس نے لوگوں میں آکر امان دینے کا اعلان کیا تو سارے لوگ باہر آ گئے۔ پھر عبداللہ بن علی دمشق کی جامع مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے لوگوں میں ایک خطبہ دیا جو بڑا ہی مشہور ہے۔ اس خطبے میں اس نے بنی امیہ کے مظالم اور ان کی ناانصافیاں، دین خدا کی تضحیک، ان کے محرمات میں پڑ جانے اور حدود و احکام الہیہ کو محفل کر دینے، فواحش کا ارتکاب کرنے اور خدا کے ان سے انتقام لینے اور حق کو ان پر مسلط کرنے کا بیان کیا۔ پھر نیچے اتر آیا۔

کہا جاتا ہے کہ ابوہاشم نے اس کی طرف خط لکھا کہ تم بنی امیہ سے انتقام لو۔ اس نے

انھیں اپنے غیض و غضب کا نشانہ بنایا اور انھیں قبروں سے نکال کر جلا دیا۔ جب وہ ”رمضانہ“ میں پہنچا تو وہاں اس نے ہشام بن عبدالملک کو ایک غار میں اپنی چار پائی پر پایا۔ اس کے جسم پر ایک مخصوص پانی لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت پر باقی تھا۔ اس نے وہاں سے اسے نکال کر اس کے منہ پر لکڑی سے ضربیں لگائیں اور اس کے بعد اسے ایک سو بیس کوڑے لگائے تو اس کا بدن پارہ پارہ ہو گیا۔ پھر اس نے ہشام کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کر کے آگ میں جلا دیا۔ اور اس دوران اس نے کہا کہ ایک روز میرے والد نماز پڑھ رہے تھے۔ انھوں نے ایک قمیص اور چادر پہنی ہوئی تھی۔ ان کی پشت سے کپڑا سر کا تو مجھے اس پر کوڑوں کے نشانات نظر آئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا: قربان جاؤں یہاں آپ کو کیا ہوا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ جیسے یعنی ہشام نے مجھے پکڑ کر ۶۰ کوڑے مارے ہیں۔ پس جب میں نے اپنے والد کا یہ جواب سنا تو میں نے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ اگر میں کامیاب ہوا تو اسے ہر کوڑے کے بدلے دو کوڑے ماروں گا۔

پھر عبداللہ بن حسن بن حسن اور ان کے بھائی حسن بن حسن بن حسن ابو العباس کے پاس آئے تو اس نے انھیں بڑی عزت و احترام سے نوازا اور ان کے ساتھ خصوصی شفقت و مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ پھر اسے محمد بن عبداللہ کی جانب سے ایک ناگوار امر کی اطلاع ہوئی اور اس نے اس کا ذکر عبداللہ بن حسن سے کیا تو اس نے کہا: اے امیر المومنین! محمد نے آپ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے آپ ناپسند کرتے ہوں۔

ان کے بھائی حسن بن حسن نے کہا: اے امیر المومنین! کیا آپ اعتماد اور قربت کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں یا ہمیں حکومت کا خوف اور خلافت کی ہیبت دکھانا چاہتے ہیں؟ ابو عباس نے کہا: میں قربت کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔

اس نے جواب دیا: اے امیر المومنین! کیا آپ کے خیال میں اگر اللہ نے محمد کے لیے یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ اس امر کو سنبھالے اور پھر تمام زمین و آسمان والے لڑائی کے لیے آپ کے پاس سب آئیں تو آپ اسے اس حکومت سے ہٹا دیں گے؟ ابو عباس نے کہا: نہیں۔

پھر اس نے کہا: اور اگر خدا نے محمد کے لیے اس کا فیصلہ نہ کیا ہو اور وہ تمام زمین و آسمان والوں کے ساتھ آپ کو اس حکومت سے ہٹانا چاہے تو وہ ایسا کر پائے گا؟
 ابوہماص نے کہا: نہیں بخدا! وہ ایسا نہیں کر سکتا اور بات صحیح وہی ہے جو تم نے کہی ہے۔
 اس نے کہا: پھر آپ نے اس بزرگ کے ساتھ جو نیکی اور احسان کیا ہے اسے کھل خراب کر رہے ہیں؟

ابوہماص نے کہا: آج کے بعد تو مجھے اس کا ذکر کرتے نہیں سنے گا۔
 پھر ابوہماص بیمار ہو گیا اور بیماری کی شدت کے باعث بروز توار ۱۲ ذوالحجہ ۱۳۶ ہجری کو مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر ۳۶ سال تھی۔ اس کی نماز اسماعیل بن علی جھولے عیسیٰ بن علی نے پڑھائی اور اسے اجار میں اس کے عمل میں دفن کیا گیا۔ اس کی حکومت کا کُل عرصہ چار سال اور نو ماہ تھا۔ (تاریخ یعقوبی: جلد ۲، ص ۵۷۸)

معزز قارئین! ہم نے اپنے موصوفہ میں ابوہماص سفاح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور یہاں چونکہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ہم نے اختصار سے کام لیا ہے۔

امام صادق علیہ السلام سرزمین عراق میں

ایہاں سلاخ اور منصور دوانیقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کئی بار مدینہ سے عراق (حجرہ اور کوفہ) بلا کر انجانے میں امام علیہ السلام، آپ کی امامت اور آپ کے شیعوں کی بہت بڑی خدمت کی۔

اہل عراق کی نظروں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت بلند مقام حاصل تھا اور بالخصوص شہر کوفہ کی طویل و عریض تاریخ میں آپ کا نام بڑی حیثیت سے سامنے آیا اور اگر خود امام علیہ السلام کو بھی ذاتی طور پر ان دونوں شہروں سے محبت نہ ہوتی تو آپ بار بار سفر کی مشکلات سے کراہن کی طرف نہ آتے۔

کوفہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دار الخلافہ تھا۔ اور بصرہ، صفین اور نہر دان کی جنگوں میں آپ کے اکثر لشکر کی کوفہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ نیز وہاں امیر المومنین نے اپنے بہت سے ایسے اصحاب علیہم الرضوان تیار کیے جنہوں نے آپ سے فقہ و تفسیر کے علاوہ بعض مخصوص علوم سکھے تھے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہر صاحب بصیرت ان کے بلند مقام و مرتبے کا اعتراف کرتا ہے۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر کوفہ شیعوں اور شیعہ کا مرکز بنا رہا۔

سہادیہ بن ابی سفیان نے کوفہ میں شیعوں کے آثار کو ختم کرنے کے لیے بڑا زور صرف کیا۔ اس نے ایک زنا زادے زیاد بن ابیہ کو اپنے باپ کے ساتھ ملحق کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس قسے کو تحریر کرنے سے قلم کا سر عرقی غلات میں ڈوب جاتا ہے۔ بہر حال نقل کفر کفر ہا شد کے تحت ہم اسے ایک دوسطروں میں بیان کیے دیتے ہیں:

شراب خانہ چلانے اور بدکار مردوں اور عورتوں کے مابین دلالی کرنے والا ابومریم

سلول اعتراف کرتا ہے کہ ایک رات ابوسفیان اس کے شراب خانے پر آیا اور رات گزارنے کے لیے اس سے ایک بدکار عورت طلب کی تو ابن زیاد کی ماں سمیہ اس کی خدمت کے لیے پیش کی گئی اور اسے ابوسفیان سے زیاد کا حمل ٹھہر گیا اور چند برسوں کے بعد زیاد ابوسفیان کا عزیز بیٹا اور معاویہ کا بھائی بنا۔ فَسَبَّحَانَ مَنْ يَجْمَعُ الْأَشْبَانَ۔

یہ ایک ظاہری بات ہے کہ زیاد اس اصطلاح سے بڑا خوش تھا کیونکہ وہ مجہول الاب کہلانے کے باوجود بھی اس شخص کو جانتا تھا جس نے اس کی ماں کے رحم میں اس کا نطفہ رکھا تھا۔ چنانچہ معاویہ کی اس مہربانی کی وجہ سے اس نے دائمی عداوت سے نجات پائی تھی اور وہ معاویہ کے اس احسان کے پیش نظر اس کا حامل بن گیا تھا۔ اس کے احکام کو نافذ کرنے لگا اور شیعوں و صحیحہ کے خلاف اس کا شریک و معاون بن گیا۔

اس نے شیعوں کو ذبح کرانے کے لیے مخصوص مقامات بنوائے اور ایسے ایسے اعمال انجام دیے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ کو مسخ کر دیا اور دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا۔ اس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی اور وہ انسانیت کی ہمدردی سے بالکل عاری تھا، حتیٰ کہ اس کا شمار درندوں اور وحشی جانوروں میں سے ہوتا تھا اور بڑے بڑے مجرموں و سفاکوں میں اس کا نام سرفہرست تھا اور اس میں تعجب و حیرت کی کوئی بات نہیں۔ جو شخص ابوسفیان اور سمیہ جیسوں سے پیدا ہوا ہو وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تعجب تو جب ہوتا کہ جب اس میں ان دونوں کے مخلوط نطفے سے ہونے کے باوجود بھی انسانیت میں کچھ احساس اور ہر و محبت کا کوئی مادہ ہوتا۔

أَتَعْبِيْنُ مِنْ سَقِيٍّ

صَفِيٍّ هِيَ الْعَجَبُ

”کیا تم میری بیماری سے تعجب کرتی ہو؟ جبکہ میرا تو (اس کے باوجود) صبح ہونا لائق تعجب ہے۔“

جب زیاد اور معاویہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تو یزید بن معاویہ برسرِ اقتدار آیا اور دلی بن دلی عبید اللہ بن زیاد اس کا حامل بنا۔ یزید نے اسے بصرہ سے کوفہ کی طرف بھیجا تو اس نے

وہاں جا کر امام حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کر کے اور مہداتِ عصمت کو اسیر کر کے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جرم کیا۔ اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، کوفہ کی فضا منقلب ہوتی گئی، خللاً اس کوفہ پر ڈیڑھ سال حضرت عمار بن ابی عبیدہ ثقفیؓ نے حکومت کی۔ اس نے اپنے ڈیڑھ سالہ دورِ حکومت میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے قاتلوں کو چٹن چٹن کر قتل کیا اور ان کے ہاتھوں دنیا میں عذابِ ذلت کا مزہ چکھنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار تھی۔ ان کا زمانہ شعیانِ اہل بیتؓ کے امن و سکون اور خوش حالی کا زمانہ تھا۔

اس کے بعد مصعب بن زبیر کوفہ پر حکومت کرنے لگا۔ اس نے امیر عمارؓ کو شہید کر دیا اور کوفہ کے حالات شعیانِ علیؓ کے لیے پھر سے ناسازگار ہو گئے۔ پھر عبدالملک بن مروان نے مصعب بن زبیر کے ساتھ جنگ کر کے اسے قاتل کے گھاٹ اُتار دیا اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی حالات کبھی محبانِ آلِ رسولؐ کے موافق اور کبھی غیر موافق، کبھی ان کو قوت میسر ہو جاتی اور کبھی انہیں کمزور اور مظلوم و مقہور کر دیا جاتا اور کبھی حق ابھر کر بالکل سامنے آ جاتا اور کبھی ظاہری طور پر اس پر پردہ پڑ جاتا۔ لیکن جب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا تو علم اور دینی ثقافت کو بڑا عروج ملا اور ان کی بہت زیادہ نشر و اشاعت ہوئی۔

اگر یہ کہا جائے کہ علمی قیام یا عسکری انقلاب اس معاشرے میں لوگوں میں بیداری کے سبب وقوع پذیر ہوا اور ظاہری بات ہے کہ جو معاشرہ عقلی سحرِ فتنہ کی وجہ سے مشہور ہو تو اس میں علمی منافع کی طرف رجوع کرنے اور اساطینِ مذہب سے استفادہ کرنے کی تڑپ یقیناً بہت زیادہ ہوگی۔

اس زمانے میں حدیث کا علم سرفہرست تھا اور لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مراکزِ دینیہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ علمِ رسولؐ کے صحیح وارث بلکہ علمِ الہی کے مظہرِ کامل تھے اس لیے دورِ دراز کے علاقوں سے لوگ آپؑ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے اپنے طرف کے حساب سے آپؑ کے حجرِ علمی سے فیض حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ محمد بن معروف ہلانی آپؑ کے آستانہ فیض کی علمی رونق اور وہاں جو ایمانِ علم کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

میں حیرہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں شریک ہونے لگا تو وہاں لوگوں کی کثرت کے باعث میری امام علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی (اور اسی طرح مجھے وہاں تین دن گزر گئے) پھر جب چوتھے دن امام علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلایا..... الی آخر کلامہ۔ (فرح الغری: ص ۵۹)

ایک دوسری روایت میں ان کا بیان ہے: سفاح کے زمانے میں میں حیرہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا جھوم آپ کے سامنے تھا۔ اور اسی وجہ سے میں تین دن تک آپ کی ملاقات سے محروم رہا اور ان تین دنوں میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میری ہر تدبیر بے کار جاتی رہی۔ (الاصول السبع عشر: ص ۱۳۱)

معزز قارئین! اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا لوگوں کو علمی فیض پہنچانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا اور ہر کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر گوہر مراد کو پاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس علمی انقلاب سے فقہاء و محدثین اور مفسرین و حکمین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور اپنے عہد اور بعد والے لوگوں سے داؤد حقین حاصل کی اور ان کے گراں مایہ آثار آج تک معتبر معادر، صاف و پاکیزہ منابع اور اصولی متحدہ کی صورت میں فرزندان اسلام کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔

ہم نے اپنے موصوفہ میں کوفہ سے تعلق رکھنے والے امام علیہ السلام کے شاگردوں کی ایک بڑی فہرست پیش کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کی علمی درس گاہ سے فیض حاصل کرنے والوں کی تعداد کس قدر زیادہ تھی۔ جیسا کہ اس علاقے اور ماحول میں امام علیہ السلام کا اپنے علوم و معارف کی نشر و اشاعت کرنا اور وہاں موجود اپنے اصحاب و شاگردان کو دینی، عقائدی، اخلاقی، انسانی اور اسلامی ثقافت کی طرف راغب کرنا بھی اسی بات کا منہ بولا ثبوت ہے۔ ہم نے وہاں تراجم کے ذیل میں بعض ایسے اہم نکات بھی ذکر کیے ہیں تو قاری کو امام علیہ السلام کے تصرفات کے اسرار و حکم اور کوفہ آپ کی حیاتِ مبارکہ کے معمولات کی طرف متوجہ کرتے ہیں

اور مسئلہ خواہ شیعہ عقائد کا ہو یا دین کے دوسرے شعبوں سے متعلق ہو اس کے بارے میں ہماری نظروں کے سامنے وہ اساس اور بنیاد آ جاتی ہے جو امام علیہ السلام کی رکھی ہوئی تھی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کوفہ میں اس قدر دین کی نشر و اشاعت کی کہ وہ علماء و محدثین کی کثرت کے سبب شیعہ مراکز میں سے دوسرا مرکز کہلایا اور اس کی مرکزیت کا سلسلہ کئی زمانوں تک نیز امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد حسن بن علی بن زید الوشاء کا یہ بیان بڑا مشہور ہے آپؑ نے ارشاد فرمایا:

قَالِي أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (مَسْجِدِ الْكُوفَةِ) تِسْعَ مِائَةِ
شَيْخٍ كُلُّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
”میں نے اس مسجد کوفہ میں نو سو علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان میں ہر ایک
یہی کہتا تھا: مجھ سے بیان کیا حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے۔“

مگر امام علیہ السلام نے جو وقت حیرہ میں گزارا اس میں حکومت نے آپؑ کو اپنے جو رجوع کے نشانے پر رکھا اور لوگوں کو امام علیہ السلام کے پاس جانے اور اپنے مسائل دریافت کرنے سے روک رکھا۔ حکومت اس طریقے سے لوگوں کو امام علیہ السلام سے دور کر کے آپؑ کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتی تھی مگر اس کے باوجود بھی بعض لوگ مختلف حیلوں اور تدبیروں سے امام علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے۔ جیسا کہ درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے:

ہارون بن خارجہ کہتے ہیں: ہمارے دوستوں میں سے ایک نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں (ایک ساتھ) دے دیں اور جب ہمارے علماء سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے جواب دیا کہ اس طلاق کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہ طلاق صحیح نہیں ہے۔
مگر اس کی بیوی نے کہا: جب تک تم اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ نہ لو گے، میں نہیں مانوں گی۔

ان دنوں امام جعفر صادق علیہ السلام حیرہ میں تھے اور وہ ابوہاشم سفاح کا زمانہ تھا۔
وہ کہتا ہے: اس صورت کے پیش نظر میں حیرہ چلا گیا۔ لیکن مجھے امام علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ خلیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لوگوں کی آمد و رفت

کا سلسلہ بند کیا ہوا تھا اور میں اس سوچ میں گم تھا۔ میں امام علیؑ سے کیسے ملوں کہ میں نے ایک کسان کو دیکھا جس نے شہم کا ایک جہ پہنا ہوا تھا اور وہ کھیرے بیچ رہا تھا۔

میں نے اس سے کہا: تم یہ سارے کھیرے کتنے کے دو گے؟
اس نے کہا: ایک درہم کے۔

میں نے اسے ایک درہم دے کر اس سے سارے کھیرے لے لیے۔ پھر میں نے اس سے کہا: ذرا مجھے اپنا جہ بھی دو۔ اس نے مجھے دیا تو اسے بکن کر یہ صدالگانے لگا: کھیرے لے لو کھیرے لے لو۔

یہ صدالگانے لگاتے جب میں امام علیؑ کے گھر کے پاس پہنچا تو ایک کونے سے مجھے ایک لڑکے نے بلایا: اے کھیرے والے! ادھر آؤ۔ میں اس کی طرف چلا گیا اور جب میں امام علیؑ کے قریب پہنچا تو امام علیؑ نے مجھ سے فرمایا: تو نے بہت ہی اچھی تدبیر سے کام لیا ہے۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟

میں نے کہا: میں نے اپنی بیوی کو (ایک ساتھ) تین طلاقیں دیں اور جب اس کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ طلاق صحیح نہیں ہے مگر میری بیوی نے کہا: جب تک تم امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لو گے میں نہ مانوں گی۔

امام علیؑ نے فرمایا: اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ (اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے میں) تم پر کچھ (گناہ) نہیں ہے۔ (الخراج والجرأع: جلد ۲، ص ۶۴۲)

یہاں ایک اور بھی حدیث موجود ہے جو امام علیؑ کو اپنے وقت کے طاغوتوں اور فرعون صفت حاکموں کی جانب سے درپیش سختیوں کے بارے میں ایک اشارہ فراہم کرتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے:

ہشام بن سالم سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

لَوِ دِدْتُ اَنْيَ وَ اَصْحَابِي فِي فَلَاحٍ مِنْ الْاَرْضِ حَتَّى تَمُوتَ اَوْ يَأْتِيَ لِلْمَلَّةِ بِالْفَرْجِ

”میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرے شیعہ تاحیات ایک ہی زمین پر رہیں یا

خدا ہمیں کشائش عطا کرے۔“ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۶۰)

مگر ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمیشہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے تختیوں کے سیاہ بادل اٹھ گئے۔ حالات اچھے ہو گئے اور علم و حق کی جستجو کرنے والے امام علیہ السلام کے علوم و معارف کے چشمہ صافیہ پر وارد ہونا شروع ہو گئے اور اسی طرح اپنے نور کو کامل کرتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور دوانیقی

اس کا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا۔ اس کی کنیت ابو جعفر تھی اور دوانیقی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ ۹۵ ہجری میں پیدا ہوا۔ ۱۳۶ ہجری میں اس کی بیعت کی گئی اور ۱۵۸ ہجری میں اپنے انجام کو پہنچا۔

منصور اپنے زمانے کے بڑے بڑے فرعونوں اور طاغوتوں میں سے ایک تھا اور سب سے زیادہ آل رسول کا دشمن تھا۔ خداوند عالم نے اسے اس کے حقیقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت کی صورت میں کافی ڈھیل دی۔ اس نے روپیہ پیسہ لگا کر لوگوں کے ضمیروں کو خرید لیا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی گندی اور فظا خواہشات کو پورا کرے۔ اس نے اپنے مخالفوں وغیرہ کے لیے ذبح خانے اور انھیں قتل کرنے کی مخصوص جگہیں بنائی ہوئی تھیں۔ یہ انسان کی صورت میں ایک ایسا وحشی درندہ تھا جو پیار و محبت نام کی کسی چیز سے آشنا نہ تھا اور اس کی نگاہ میں محبت و ہمدردی کا کوئی مفہوم نہ تھا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس خون خوار درندے کے ساتھ بارہ سال واسطہ پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور فلسفی و حکیم ابن سینا، جاموں سے ڈرتا تھا اور اس سے محتاط ہو کر رہتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا: جب اس کی محفل مجھ سے کم اور اس کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے تو میں کیونکر اس سے نہ ڈروں؟

اسی طرح منصور بھی ایک جابر و صاحب طاقت و قدرت بادشاہ تھا۔ سب لوگوں کی جانیں اس کے دو ہونٹوں میں بند تھیں۔ اس میں خوفِ خدا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کا سارا ہم و غم اپنی کرسی اقتدار کی حفاظت کرنا تھا۔ چنانچہ وہ محض اپنے ذاتی گمان یا جموئی تہمت کی بنا پر غریب عوام کا خون پانی کی طرح بہاتا تھا۔ اس کے اندر کی انسانیت مرچکی تھی۔ وہ مدینہ منورہ و

ربذہ، حیرہ و کوفہ اور بغداد میں بار بار امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیتا تھا اور ہر بار اس کا ارادہ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا ہوتا تھا لیکن خداوند عالم آپ کو اس طاعنی و سرکش کے شر سے بچا لیتا تھا کیونکہ آپ جب اس کے پاس جاتے تو بعض دعا میں پڑھتے اور اس کے مقابلے میں خداوند عالمین سے مدد طلب کرتے تھے۔

بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس عالم کا مقابلہ چند حکیمانہ کلمات سے کرتے تو اس کا غضب دور ہو جاتا اور اس کے کہنے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، مثلاً ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَيُّوبَ ابْتُلِيَ فَصَلَّى، وَإِنَّ يُونُسَ ظَلِمَ فَغَفَرَ، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ
أَعْطِيَ فَشَكَرَ

”حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا تو انھوں نے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا تو انھوں نے محاف کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تو انھوں نے شکر کیا۔“

جب منصور آپ کی زبان مبارک سے ایسے حکیمانہ کلمات سنا تو اس کی آتش غضب فرو ہو جاتی۔ وہ اپنے تکبر و جبروت سے نیچے آ جاتا اور اس کا امام علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا اعزاز بدل جاتا۔ پھر وہ آپ کی عزت و احترام میں لگ جاتا اور آپ سے غدر خواہی کرتا یا آپ سے آپ کی ضرورتوں اور مسائل کو دریافت کرتا یا آپ کو مالی تحفے و تحائف دیتا تھا۔

قارئین کرام! ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح بعض لوگ آج کل شریف لوگوں کو اپنے کینہ و حسد کا نشانہ بناتے ہیں اسی طرح امام عالی مقام علیہ السلام کے دور میں بھی بعض ایسے بدطینت افراد موجود تھے جو آپ کے بارے میں غلط اور بے بنیاد باتیں کر کے حکومتی اراکین کو آپ کے خلاف کرتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ امام علیہ السلام نے مال و متاع اور اسلحہ کا ذخیرہ کر رکھا ہے اور آپ منصور کے مقابل قیام کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ایسی محض پروپیگنڈا پر مبنی باتیں منصور تک پہنچاتے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا اور امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر آپ کو نازیبا کلمات کہتا اور آل رسول کے خلاف اپنے اندر کا

بعض و غیر ظاہر کرتا مگر جب اس پر ان باتوں کا جھوٹ اور خلاف واقع ہونا آشکار ہو جاتا تو وہ امام علیہ السلام سے معذرت کرتا تھا۔

اس بارے میں احادیث کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے موصوفہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر یہاں آپ احباب کے قلمبرے کے لیے ان میں سے چند ایک کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صفوان بن مہران جمال بیان کرتے ہیں:

جب منصور نے حضرت عبداللہ بن حسن کے بیٹوں حضرت عمر اور حضرت ابراہیم کو قتل کر دیا تو کسی قریشی نے منصور کو جا کر بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلام مطی بن خنیس کو اپنے شیعوں کی طرف مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور وہ اس سے محمد بن عبداللہ کے معاملے کو لہبا کرنا چاہتے ہیں۔

پس قریب تھا کہ منصور امام علیہ السلام پر غصے میں آکر اپنا ہاتھ کاٹ دیتا۔ لہذا اس نے اپنے چچا والی مدینہ داؤد بن علی کی طرف خط لکھا کہ امام علیہ السلام کو میری طرف بھیج دو اور امام کو ذرا بھی دیر کرنے کا موقع نہ دینا۔ جب داؤد کو منصور کا یہ خط ملا تو اس نے اسے امام علیہ السلام کی طرف بھیج دیا اور یہ کہا: کل صبح آپ امیر المومنین کے پاس چلے جائیں اور اس تاخیر کی کوئی معجاش نہیں ہے۔ صفوان کہتے ہیں: اس دن میں مدینہ میں تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھے بلایا تو میں آپ کے پاس چلا گیا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ہماری سواری تیار کرو۔ اگر خدا نے چاہا تو کل ہم عراق جائیں گے۔

پھر امام علیہ السلام کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ ظہر و عصر کا درمیانی وقت تھا۔ وہاں آپ نے چند رکعتیں پڑھیں۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر ایک دُعا پڑھی جو میں نے اسی دن یاد کر لی تھی اور وہ دُعا یہ تھی:

يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ اِبْتِدَاءٌ وَلَا اِنْقِضَاءٌ، يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ اَمَدٌ وَلَا
نِهَايَةٌ، وَلَا مَبْقَاةٌ وَلَا غَايَةٌ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، وَالْبَطْشِ
السَّيِّدِ، يَا مَنْ هُوَ فَعَالٌ لِّبَأْيِرِنْدٍ، يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ
، وَلَا تَنْشِئُهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ، يَا مَنْ قَامَتْ بِحَبْرُ وَرَثَةِ الْأَرْضِ

وَالسَّنُوثُ ، يَا حَسَنَ الضُّعْبَةِ ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، يَا كَرِيمَ
الْعَفْوِ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاحْرُسْنِي فِي سَفَرِي وَمَقَامِي ،
وَفِي حَزَنِّي وَانْتِقَالِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَانْكُفْنِي بِرُكْنِكَ
الَّذِي لَا يُضَامُ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجَّهُ فِي سَفَرِي هَذَا بِلَا تَقْهَ مِنِّي لِغَيْرِكَ وَلَا رَجَاءَ
يَأْوِي بِي إِلَّا إِلَيْكَ ، وَلَا قُوَّةَ لِي إِلَّا بِكَ عَلَيْهِمَا ، وَلَا حِيلَةَ إِلَّا
بِكَ إِلَّا ابْتِغَاءَ فَضْلِكَ ، وَإِلْتِمَاسِ عَافِيَتِكَ وَطَلَبِ فَضْلِكَ ،
وَاجْرَأُوكَ لِي عَلَى أَفْضَلِ عَوَائِدِكَ عِنْدِي .

اللَّهُمَّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِي فِي سَفَرِي هَذَا بِمَا أَحِبُّ
وَأَكْرَهُ ، فَتَهْتِمَا أَوْقَعْتَ عَلَيْهِ قَدْرَكَ ، فَتَحْنُودُ فِيهِ بَلَاؤَكَ ،
مُتَنَضِّعٌ فِيهِ قَضَاؤَكَ وَأَنْتَ تَمْنَحُوا مَا نَشَاءُ وَتُثَبِّتُ وَعِنْدَكَ
أَمْرُ الْكِتَابِ .

اللَّهُمَّ فَأَعْرِفْ عَنِّي فِيهِ مَقَادِيرَ كُلِّ بَلَاءٍ وَمَقَاصِدَ كُلِّ لَاوَاءٍ ،
وَأَبْسِطْ عَلَيَّ كُنُفًا مِنْ رَحْمَتِكَ وَلُطْفًا مِنْ عَفْوِكَ ، وَتَمَامًا مِنْ
نِعْمَتِكَ حَتَّى تَحْفَظَنِي فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا حَفِظْتَ بِهِ غَائِبًا مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ وَخَلَفْتَهُ ، فِي سِرِّ كُلِّ عَوْرَةٍ ، وَكِفَايَةِ كُلِّ مُصِيبَةٍ
وَصَرَفِ كُلِّ مَحْذُورٍ ، وَهَبْ لِي فِيهِ أَمْنًا وَإِيمَانًا وَعَافِيَةً وَيُسْرًا
وَصَبْرًا وَشُكْرًا ، وَأَزِجْنِي فِيهِ سَالِمًا إِلَى سَالِمِينَ يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ

مضامین کہتے ہیں: میں نے امام جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس دعا کو میرے سامنے
دوبارہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے اسے دوبارہ پڑھا تو میں نے اسے لکھ لیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو
میں نے آپ کی اٹنی سفر کے لیے آمادہ کردی اور عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس
کے پاس پہنچے اور اس سے اجازت طلب کی تو اس نے آپ کو دربار میں حاضر ہونے کی

اجازت دے دی۔

صفوان کہتے ہیں: اس وقت منصور کے دربار میں موجود ایک شخص نے مجھے بتایا کہ جب منصور نے امام علیؑ کو دیکھا تو اس نے آپؑ کو اپنے پاس بلایا۔ پھر اس نے آپؑ کے خلاف بنا کر پیش کیا گیا قصہ منگوا یا۔ اس قصے میں یہ درج تھا: ”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلام معطل بن خنیس کو شیعوں سے مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا ہے اور آپؑ اس کے ذریعے محمد بن عبداللہ (کے قتل) کے معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں۔“

منصور نے وہ تحریر آپؑ کے حوالے کی اور آپؑ نے اسے پڑھا تو منصور آپؑ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا: ”اے جعفر! یہ ان اموال کا کیا قصہ ہے جو معطل بن خنیس آپؑ کے لیے اکٹھے کر رہا ہے؟“

امام علیؑ نے فرمایا: میں تو اس (بیہتان) سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اے امیر المومنین! منصور نے کہا: کیا آپؑ اس بات پر حلف اٹھاتے ہیں کہ اس قصہ سے آپؑ کا کوئی واسطہ نہیں؟

امام علیؑ نے فرمایا: ہاں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ منصور نے کہا: آپؑ خدا کی قسم نہ اٹھائیں بلکہ طلاق و حاق کا حلف دیں (یعنی آپؑ اس بات کا حلف اٹھائیں کہ اگر میں غلط بیانی کروں تو میری تمام بیویاں طلاق ہو جائیں اور میرے تمام غلام آزاد ہو جائیں)۔

امام علیؑ نے فرمایا: کیا تو میری اٹھائی ہوئی اس قسم پر مطمئن نہیں ہے جو میں نے اس اللہ کی اٹھائی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں؟!

منصور نے کہا: آپؑ مجھے اپنی فقہ نہ پڑھائیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: اے امیر المومنین! میری فقہ تجھے کیا تکلیف دے رہی ہے؟

اس نے کہا: اچھا اسے چھوڑیں۔ میں ابھی اس شخص کو آپؑ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس نے مجھے آپؑ کے بارے میں یہ خبر دی ہے۔ پھر اس شخص کو بلایا گیا اور امام علیؑ کی موجودگی میں اس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا: ہاں! یہ بالکل درست ہے اور یہ وہی جعفرؑ ہیں

جن کے بارے میں میں نے وہ بات کی ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: اے شخص! کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ جو تم نے میرے

بارے میں منصور کو بتائی ہے وہ صحیح ہے؟

اس شخص نے کہا: جی ہاں! بالکل۔ پھر اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا: اس خدا کی قسم!

جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو طالب و غالب اور حی و قیوم ہے (کہ یہ بات اس طرح ہے)۔

امام علیؑ نے فرمایا: قسم اٹھانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو کیونکہ ابھی میں نے تم

سے قسم اٹھوائی ہے۔

منصور نے کہا: آپ اس قسم کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟

امام علیؑ نے فرمایا: بے شک اللہ ہی و کریم ہے، وہ اس بات کو نامناسب سمجھتا ہے کہ

بندہ اس کی تعریف کرے اور وہ اسے عذاب دینے میں جلدی و سرعت سے کام لے۔

اے شخص! تم یوں کہو: میں خدا کی قوت و طاقت سے اسی کی طرف برأت کرتے ہوئے

کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ جبکہ میں خدا کی قوت و طاقت کا محتاج ہو کر کہتا ہوں کہ میں حق

بات کہہ رہا ہوں۔

اس پر منصور نے اس سے کہا: اس طرح قسم اٹھاؤ جس طرح امام علیؑ فرما رہے ہیں۔

اس نے امام علیؑ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قسم اٹھائی۔ مگر ابھی اس نے قسم پوری

نہیں اٹھائی تھی تو وہ کوڑھی ہو گیا اور گر کر مر گیا۔

یہ دیکھ کر منصور ڈر گیا اور کہنے لگا: اے ابو عبد اللہ! اگر آپ چاہیں تو کل اپنے حبیبِ امجدؑ

کے حرم کی طرف واپس تشریف لے جائیں اور اگر ہمارے ہاں کوئی جگہ پسند ہو تو وہاں

ٹھہریں۔ آپ کے احترام اور آپ کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور خدا

کی قسم! اس کے بعد آپ کے خلاف میں کسی کی بات پر اعتبار نہیں کروں گا۔ (صحیح الدعوات:

ص ۱۹۸ تا ۲۰۱)

حضرت امام علی رضاؑ سے مروی ہے، آپ نے اپنے بابا سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص

نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: ”اپنی جان کی حفاظت

کیجیے، کیونکہ فلاں بن فلاں نے منصور کے پاس جا کر آپؑ کے خلاف باتیں کی ہیں اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپؑ لوگوں سے اپنی بیعت لے رہے ہیں اور آپؑ خروج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپؑ مسکرائے اور فرمایا: اے بندۂ خدا! فکر نہ کر۔ کیونکہ جب خداوند عالم کسی مجبھی ہوئی یا انکار کی ہوئی فعلیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس پر کسی حد کرنے والے باغی کو مشتعل کر دیتا ہے اور اسے حرکت دے کر واضح کر دیتا ہے۔ تم ادھر میرے پاس ہی بیٹھو حتیٰ کہ منصور کا بلاوا آجائے۔ پھر تم میرے ہمراہ وہاں جانا تا کہ تم خدا کی اس قدرت کا مظاہرہ دیکھ لو جو کسی بھی مومن سے نہیں بھر سکتی۔

اسے میں منصور کا قاصد آیا اور کہنے لگا: آپؑ کو امیر المومنین نے یاد کیا ہے۔ یہ پیغام ملنے پر امام علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے۔ جب آپؑ اس کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ جیسے کی آگ میں جل رہا تھا۔ آپؑ کو دیکھ کر وہ کہنے لگا۔ اچھا تو آپؑ ہیں دو جو مسلمانوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ کیا آپؑ ان کی شیرازہ بندی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ ان کی ہلاکت کے عملیہاں ہیں اور ان میں فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔

منصور نے کہا: فلاں شخص کا کہنا ہے کہ آپؑ نے ایسا کیا ہے اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں آپؑ نے اپنی طرف بلایا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ جھوٹا ہے۔

منصور نے کہا: میں اس سے قسم لیتا ہوں۔ اگر اس نے قسم اٹھائی تو میں آپؑ کا حساب چکا دوں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بے شک جب وہ جھوٹا حلف اٹھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔

اس پر منصور نے اپنے دربان سے کہا: اس شخص سے اس کی بات کا حلف لو۔

دربان نے اس سے یوں قسم لی، کہ: اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر

وہ اس قسم میں سخت کلمات کا اضافہ کرتا گیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس سے یوں قسم نہ لو، کیونکہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، آپؑ

میرے جدا مہر رسول خدا ﷺ سے نقل کر رہے تھے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا:
 ”لوگوں میں سے جو بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اپنی قسم میں خدا کی عظمت
 و بزرگی اور صفاتِ حقّی کا بیان کرتا ہے تو اس کا خدا کی تعظیم کرنا اس کے
 جھوٹ اور (جھوٹی) قسم کے گناہ پر واقع ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خدا
 اس سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔“

بلکہ مجھے موقع دو کہ میں اس سے وہ قسم لوں جو میرے باباؑ نے میرے جد کے واسطے سے
 رسول اللہ ﷺ سے نقل کی ہے کہ جو بھی اس قسم کو اٹھائے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پالے گا۔
 منصور نے کہا: اچھا! آپؑ اس سے وہ قسم اٹھوائیں۔
 امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا: تم یہ کہو کہ اگر میں آپؑ کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں
 تو میں خدا کی قوت و طاقت سے بے زار ہوں اور تو میری قوت و طاقت کا محتاج ہے۔
 جب اس شخص نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے تو امام علیہ السلام نے دعا کی: خدا یا! اگر
 یہ جھوٹا ہے تو اسے موت دے دے۔

چنانچہ ابھی اس کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ گرا اور گر کر مر گیا۔ اسے اٹھا کر منصور
 کے دربار سے باہر لے جایا گیا اور اس پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ اس کے بعد منصور نے آپؑ سے
 کہا: اگر آپؑ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیے؟

آپؑ نے جواب دیا: میں اپنی حاجت خدا سے ہی مانگوں گا۔ فی الوقت مجھے جلدی
 اپنے گمراہ والوں کے پاس جانا ہے کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔
 منصور نے کہا: یہ آپؑ کے اختیار میں ہے، جو چاہیں کریں۔

پس امام علیہ السلام بڑی عزت و تکریم کے ساتھ منصور کے دربار سے نکل گئے۔ اس پر منصور
 اور اس کے متعلقہ افراد حیرت زدہ تھے کہ لوگوں نے کہا: ایسا کیسے ہوا ہے؟ اس شخص کی موت
 نے اس سے یہ کام کروایا ہے۔ اکثر ایسا کیونکر ہوتا ہے (کہ جو بھی اس ذات کے خلاف بہتان
 باعدِ حتابہ وہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے)۔ پھر لوگ اس شخص کی میت کے پاس جا کر
 اسے دیکھنے لگے۔ اس میت کو چار پائی پر دیکھ کر لوگ اس کے بارے میں غور و فکر میں مبتلا

ہو گئے۔ وہاں کوئی اس کی مذمت کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی تعریف کرنے والا تھا۔ لوگ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ وہ مردہ شخص اپنی چار پائی پر اٹھ بیٹھا اور اپنے منہ سے کفن اُتار کر کہنے لگا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَقِيْتُ رَبِّي بَعْدَ كُنْهِ فَلَقَّانِي السَّخَطُ وَاللَّعْنَةُ
وَأَشْتَدَّ غَضَبُ رَبِّانِيَّتِهِ عَلَيَّ لِذَلِي كَانَ مِنِّي إِلَى جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَلَا تَهْلِكُوا فِيهِ كَمَا هَلَكَتُ
”اے لوگو! تمہارے بعد میں نے اپنے رب سے ملاقات کی تو اس کی
ناراضگی اور لعنت میرے حصے میں آئی اور جو بات میں نے امام جعفر
صادق علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی اس کے سبب اس کی آگ کے شعلے
مجھ پر سخت ہو گئے تھے تو (اے لوگو!) تم خدا سے ڈرو اور میری طرح
ہلاکت میں نہ پڑو۔“

یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کفن میں چلا گیا اور اپنی موت والی حالت کی طرف پلٹ گیا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ بالکل بے حس و حرکت اور واقعا مرا پڑا تھا۔ پھر لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور اس کے بارے میں حیرت زدہ رہ گئے۔ (الخراج والجراح: جلد ۲، ص ۶۳۔ بحار: جلد ۷، ص ۱۷۲)

ابو جعفر منصور کا دوست رقیق کہتا ہے: ایک دفعہ میں نے منصور کے ساتھ حج کیا تو راستے میں منصور نے مجھ سے کہا: اے رقیق! جب میں مدینہ پہنچوں تو مجھے حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام کا یاد دلانا۔ خدا کی قسم! میرے علاوہ کوئی اور آپ کو قتل نہیں کرے گا۔ احتیاط کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے یہ یاد دلانا بھول جاؤ۔

رقیق کہتا ہے: جب ہم مدینہ آئے تو خدا نے مجھے اس کا خیال ہی بھلا دیا اور جب ہم مکہ پہنچے تو منصور نے مجھ سے کہا: اے رقیق! کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں تو مجھے امام جعفر بن محمد علیہ السلام کا یاد دلانا۔

میں نے کہا: اے میرے آقا! اے امیر المؤمنین! (محدث ۱) یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔

اس نے کہا: اچھا، اب جب میں مدینہ واپس جاؤں گا تو تب مجھے یاد دلانا کیونکہ میں لازمی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس بار بھی تم بھول گئے تو میں تمہاری گردن اُتار دوں گا۔

میں نے کہا: بالکل صحیح ہے اے امیر المومنین! پھر میں نے اپنے لڑکوں اور دوستوں سے کہا: جب ہم ان شاء اللہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے تو مجھے امام جعفر بن محمد علیہ السلام کا یاد دلانا۔ رقیق کہتا ہے: چنانچہ میرے لڑکے اور میرے دوست ہر وقت اور ہر پڑاؤ کے مقام پر امام علیہ السلام کے بارے میں یاد دہانی کراتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ جب ہم نے وہاں پڑاؤ کیا تو میں جلدی سے منصور کے پاس گیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کہا: اے امیر المومنین! آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یاد دلانے کا مجھے کہا تھا۔ رقیق کہتا ہے: یہ سن کر منصور مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا: ہاں تو اے رقیق! تم جاؤ اور امام علیہ السلام کو ان کے دامن سے کھینچ کر لے آؤ۔

میں نے کہا: اے میرے آقا! اے امیر المومنین! مجھے آپ کی محبت و کرامت عزیز ہے۔ آپ کا حکم سر آکھوں پر۔ پھر میں اٹھا اور اس بہت بڑے گناہ کے درپے ہوا۔ پس میں اس ارادے سے امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام اپنے گھر کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔

میں نے عرض کیا: قربان جاؤں! امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: بہتر ہے۔

پھر امام علیہ السلام اٹھ کر میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے کہا: اے فرزند رسول! اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے دامن سے پکڑ کر آپ کو کھینچے ہوئے اس کے پاس لے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے رقیق! جیسے تمہیں حکم ملا ہے ویسے کرو۔

میں نے امام علیہ السلام کو (معاذ اللہ) دامن سے پکڑا اور کھینچے کھینچے منصور کے دربار میں لے گیا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک چھڑی تھی اور وہ اس چھڑی سے امام علیہ السلام کو شہید کرنے لگا تھا۔ جب میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے لب

ہائے مبارک کو حرکت دے رہے ہیں تو مجھے شک نہ رہا کہ منصور ہی آپ کا قاتل ہے۔ لیکن
میں یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ نے اپنے لبوں سے کون سا کلام پڑھا۔ اس پر میں کھڑے ہو کر ان
دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔

ربیع کہتا ہے: جب امام صادق علیہ السلام منصور کے قریب گئے تو اس نے آپ سے کہا:
اے میرے چچا زاد! میرے قریب آئیں۔

پھر منصور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور اس نے آپ کو اپنے اتنا قریب کیا کہ آپ کو
اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور اپنے غلام سے کہا: وہ لکڑی والا صندوق لے آؤ۔ وہ اسے لے
آیا۔ اس میں بڑی عمدہ خوشبو والی ایک صراحی تھی۔ اس نے اس صراحی کو اپنے ہاتھوں سے
غلاف میں بند کر کے امام علیہ السلام کے حوالے کیا اور آپ کو ایک نچر پر سوار کرایا۔ پھر اس نے آپ
کو دس ہزار درہم کا ایک قسما اور ایک بہترین غلہ دینے کا حکم دیا اور پھر گھر واپس جانے کا کہا۔
ربیع کہتا ہے: جب امام علیہ السلام اس کے پاس سے اٹھے تو آپ کے سامنے سے اٹھ کر
میں بھی چل پڑا اور سیدھا امام علیہ السلام کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے عرض کیا: میرے ماں
باپ آپ پر قربان، اے فرزند رسول! جس وقت آپ منصور کے دربار میں داخل ہوئے تھے تو
مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ آپ کو شہید کر دے گا۔ مگر میں نے دیکھا جب آپ داخل ہوئے تو
آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے تھے۔ بتائیے اس وقت آپ کیا پڑھ رہے تھے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اے ربیع! سنو! میں یہ پڑھ رہا تھا:

حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ،
حَسْبِيَ مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِيَ، حَسْبِيَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حَسْبِيَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ
حَسْبِيَ، حَسْبِيَ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ،

اَللّٰهُمَّ اَحْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَارْكُنْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي
لَا يَزَامُ، وَاحْفَظْنِي بِعِزَّتِكَ وَارْكُنْنِي بِقُدْرَتِكَ، وَمَنْ عَلَيَّ
بِنَصْرِكَ وَلَا هَلَكْتُ وَأَنْتَ رَبِّي،

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَجَلٌ وَّ اَجَدٌ مِّمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَذْرَعُكَ فِیْ نَحْرِهِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَاَسْتَغِیْثُكَ عَلَیْهِ
وَاَسْتَکْفِیْكَ اِیَّاهُ.

یا کافّیٰ مُوسٰی فِرْعَوْنَ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْاَحْزَابِ، الَّذِیْنَ قَالَ
لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَآدَهُمْ
اِجْمَاعًا وَقَالُوا احْسِبْنَا اللّٰهَ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ.

وَأُولَیْكَ الَّذِیْنَ ظَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمِعِیْهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ
أُولَیْكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ، لَا جَزَمَ أَتَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ هُمْ
الْاَخْسَرُوْنَ، وَ جَعَلْنَا مِنْ بَنِیْ اٰیْدِیْهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ
سَدًّا فَاعْشِیْنَا لَهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ (کج الدعوات: ص ۱۸۳)

روایت میں ہے کہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پانچویں مرتبہ بغداد بلایا جیسا کہ
یہ محمد بن رقیح الحاجب سے بھی مروی ہے۔ وہ کہتا ہے: عمر و ابراہیم کے قتل ہونے سے پہلے
زمانے کی بات ہے کہ منصور اپنے محل میں سبز قے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جس دن بھی وہاں بیٹھا
اسے ”روزِ زخ“ کہا جاتا تھا۔

اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ سے نکالنے کا طے کر لیا تھا لہذا وہ سارا دن
”الہمرہ“ میں رہا حتیٰ کہ رات داخل ہوئی اور اس کا بہت سا حصہ گزر گیا۔ پھر اس نے میرے
باپ رقیح کو بلا کر کہا: اے رقیح! تم بھڑ جانتے ہو کہ ہمارے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے۔
رقیح نے کہا: یہ مجھ پر خدا کا خاص فضل ہے۔ چھپ ہمساموئین کی مہربانی ہے اور
اس سے بڑھ کر ہو بھی کیا سکتا ہے۔

منصور نے کہا: تو بھی تو ہمارے معیار پر پھرا اترتا ہے۔ لہذا تو فوراً جا اور فرزندِ فاطمہؑ
یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو جس حال میں بھی پائے میرے پاس لے آ۔

اس پر میں نے کلمہ استرجاع (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ) پڑھا اور دل میں کہا:
خدا کی قسم! ابھی اصل ہلاکت ہے۔ اب اگر میں امام علیہ السلام کو اس کے پاس لے آتا ہوں تو اس

کا غصہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو قتل کر دے گا اور اس سے میری آخرت خسارے میں چلی جائے گی۔ اور اگر میں آپ کو اس کے سامنے پیش نہیں کرتا تو میری اپنی جان مجھے خطرے میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ مجھے اور میری نسل کو قتل کر دے گا اور میرا مال و اسباب چھین لے گا۔ اس صورت کے پیش نظر جب میں نے اس میں غور و فکر سے کام لیا تو میرا دل دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔

محمد بن ربیع کہتا ہے: اس پر میرے باپ نے مجھے بلایا اور اپنے باپ کا سب سے زیادہ بد اخلاق اور سخت دل والا لڑکا تھا۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا: امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ مگر ان کے دروازے پر دستک نہ دینا اور دیوار پھلانگ کر اندر چلے جانا کیونکہ اگر تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام علیہ السلام اپنی حالت درست کر لیں گے۔ لہذا تم اچانک ان پر حملہ کرنا اور انہیں جس حال میں پاؤ لے آنا۔

ابن ربیع کہتا ہے: میں اپنے باپ کے کہنے پر امام علیہ السلام کے گھر کے پاس آ گیا۔ اس وقت رات ختم ہونے والی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو میز می لگانے کا کہا۔ جب انہوں نے میز می لگا دی تو میں دیوار پر چڑھ کر اندر کو دیا۔ اندر جا کر میں نے دیکھا امام علیہ السلام مصلیٰ عبادت پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے بدن پر ایک قمیص تھی اور آپ نے اسے رومال سے بائعہا ہوا تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا: امیر المؤمنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تھوڑی مہلت دو تا کہ میں دعا مانگ لوں اور دوسرا لباس پہن لوں۔

میں نے کہا: نہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اچھا مجھے اتنا تو وقت دو کہ میں غسل (شہادت) کر لوں۔

میں نے کہا: آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے اور خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کریں۔ میں اسی حالت میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ کو آپ کی قمیص اور رومال سے پکڑ کر لے گیا۔ اس وقت آپ کی عمر ۷۰ سال سے تجاوز کر چکی تھی۔^①

① واضح رہے کہ یہ ابن ربیع کا قلمی اندازہ تھا بلکہ آپ کی عمر مبارک اس سے کم تھی۔ (ازمواکب کتاب)

جب ہم کچھ راستہ طے کر چکے تو امام علیہ السلام کی صفیٰ پر مجھے نرم آگیا اور میں نے آپ کو اپنے ساتھ موجود ایک کرائے کی ٹخّر پر سوار ہونے کا کہا۔ پھر ہم ریح کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر میں نے سنا، منصور ریح سے یہ کہہ رہا تھا: اے ریح! تو ہلاک ہو جائے۔ اس نے (امین ریح) نے (امام علیہ السلام کو لانے میں) بہت دیر کر دی ہے۔ مگر جب ریح نے امام علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو رو پڑا۔ ریح امام علیہ السلام کا شیعہ تھا۔

اسے دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ریح! میں جانتا ہوں کہ تمہارا میلان ہماری طرف ہے۔ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں دور کشتیں پڑھ کر دعا مانگ لوں۔

ریح نے کہا: آپ کو اجازت ہے جو چاہیں کریں۔

چنانچہ امام علیہ السلام نے دو مختصر سی رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد ایک دُعا تلاوت کی جو میں نہ سمجھ سکا مگر وہ دُعا کافی لمبی تھی۔ جتنی دیر امام علیہ السلام نماز و دُعا میں مشغول رہے منصور ریح کو جوش دلاتا رہا اور جب آپ وہ لمبی دُعا پڑھ چکے تو ریح آپ کو بازو سے پکڑ کر منصور کے پاس لے گیا۔ پھر جب آپ اس کے ایوان کے صحن میں پہنچے تو کھڑے ہو کر اپنے لب ہائے مبارک کو حرکت دی اور کچھ پڑھا مگر میں نہ سمجھ سکا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا۔ پھر میں نے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا اور اس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا:

اے جعفر! آپ حسد و بغاوت سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور آپ نے بنی عباس کے مقابل کیوں فساد کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس عمل سے خدا آپ کے حسد و خرابی میں ہی اضافہ کرے گا اور آپ اپنی جہنما کو ہرگز نہیں پاسکیں گے۔

امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: خدا کی قسم! اے امیر المؤمنین! میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے بنی امیہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور ٹو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہمارے اور ہمارے دشمن تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کی حکومت بھی ناحق تھی مگر اس کے باوجود بھی نہ میں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائی حالانکہ وہ برابر میرے ساتھ جو رو جفا پر مبنی سلوک کرتے رہے۔ بنا برائیں جب میں نے ان کے خلاف کوئی فساد نہ کھڑا کیا تو اب تیری حکومت کے خلاف ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ تو میرا چچا زاد اور سب سے زیادہ میرا

بھردو محاول ہے۔

اس پر منصور نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس وقت وہ بیٹم کے ایک گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف ایک جرعتانی نکبہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے گدے کے نیچے دو سروں والی تلوار تھی۔ وہ جب بھی اس قبے پر بیٹھتا تھا اس تلوار کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے پہلے اس تلوار کو دیکھا۔ پھر امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: (اے جعفر!) آپ نے باطل بات کہی اور میرے نزدیک گناہ گار ٹھہرے۔ پھر اس نے اپنی مسند کا کپڑا بٹھایا اور ایک خط نکال کر امام علیہ السلام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا: یہ خط وہ ہے جو آپ نے اہل خراسان کو لکھا ہے۔ اس میں آپ نے اہل خراسان کو میری بیعت توڑ کر اپنی بیعت کی طرف بلا لیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے امیر المومنین! خدا کی قسم! میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں اسے جائز سمجھتا ہوں اور نہ میرا مذہب ہے۔ (یہاں امام علیہ السلام نے تفسیر کرتے ہوئے کہا): میں تو ہر حال تمہاری اطاعت کو لازم سمجھتا ہوں۔ اگر میں ایسا چاہتا بھی تو میری ضعیفی میرا ساتھ دینے والی نہ تھی اور اس کی پاداش میں تمہارے قید خانے میں بند ہونا پڑتا حتیٰ کہ مجھے موت آجاتی، اور اب تو مجھ سے بہت ہی قریب ہے۔

منصور نے کہا: نہیں، آپ کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس نے جھک کر تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بالشت برابر اسے میاں سے نکال کر اس کے قبضے پر ہاتھ رکھا تو میں نے (اپنے دل میں) کہا: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ..... خدا کی قسم! بندہ جان سے گیا۔

پھر اس نے تلوار واپس میاں میں رکھ دی اور کہنے لگا: اے جعفر! اس بڑھاپے میں اور اس اعلیٰ نسب سے ہونے کے باوجود بھی آپ کو (محاذ اللہ) جھوٹ بولنے سے شرم نہیں آتی؟ آپ کیوں مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے اور امام و رعایہ کے مابین فتنہ کھڑا ہو جائے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، خدا کی قسم! اے امیر المومنین! یہ کام میں نے نہیں کیا۔ نہ یہ میری تحریر ہے، نہ میرا (اطلا کیا ہوا) خط ہے اور نہ ہی یہ میری ہر ہے۔

اس پر منصور نے میاں سے تلوار ایک ہاتھ برابر باہر نکال لی تو میں نے (دل میں) کہا:

إِنَّا يَلِدُوْا وَإِنَّا..... خدا کی قسم! اب بندہ جان سے گیا۔ اس کے ساتھ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے اس کے بارے میں مجھے کوئی حکم دیا تو میں نہیں مانوں گا کیونکہ میرا گمان یہ تھا کہ وہ مجھے تلوار دے گا تاکہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کروں۔ چنانچہ اگر (میرے ہاتھ میں تلوار آگئی اور) امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تو میں منصور کو مار دوں گا اگرچہ وہ اس کے بعد مجھے اور میرے بیٹوں کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنا لے اور اس کے بعد میں (امام علیہ السلام کو مار دینے کے متعلق) اپنی پہلی نیت سے توبہ کر لوں گا۔

بہر کیف منصور امام علیہ السلام پر زبان سے اپنا قصہ نکال رہا اور امام علیہ السلام اس سے مطرت کرتے رہے۔ پھر اس نے پوری تلوار میان سے باہر نکال لی اور صرف اس کا سراخی میان میں رہ گیا تو میں نے (اپنے دل میں) کہا: إِنَّا يَلِدُوْا وَإِنَّا..... خدا کی قسم! اب تو بندہ اپنی جان سے گیا ہی گیا۔

مگر پھر اس نے تلوار کو میان میں ڈال لیا اور کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا: میرے خیال میں آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہا: اے ریح! فلاں جگہ ایک برتن پڑا ہے۔ وہ تو اٹھا کر لے آ۔ اس کے حکم پر میں نے وہ برتن اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا: اپنا ہاتھ اس میں ڈالو اور اسے آپ کی ڈاڑھی پر لگاؤ۔ جب میں نے ایسا کیا تو آپ کی سفید ڈاڑھی سیاہ ہو گئی۔

اس کے بعد منصور نے مجھ سے کہا: آپ کی نہایت ہی عمدہ سواری پر سوار کرو۔ اس کے ساتھ دس ہزار درہم بھی آپ کو دو اور عزت کے ساتھ گھر تک چھوڑ کر آؤ اور کہا کہ جب آپ کو رہائش گاہ تک پہنچا دو تو آپ سے کہنا ہے کہ امیر المومنین نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آپ چاہیں تو عزت کے ساتھ ہمارے پاس رہیں اور چاہیں تو اپنے تانا بانٹنے والے حکم کے مدینہ کی طرف چلے جائیں۔

اس کے بعد ہم منصور کے دربار سے نکل آئے۔ میں امام علیہ السلام کی جان بچ جانے پر بڑا خوش تھا اور اس کے ساتھ حیران بھی تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کر ختم ہوئی۔ جب ہم گھر کے صحن میں پہنچے تو میں نے کہا: اے فرزند رسول! مجھے اس بات پر بڑا

تعجب ہو رہا ہے کہ منصور نے پہلے آپ کو کس طرح قتل کرنے کے لیے بلایا اور پھر خداوند عالم نے کس طرح آپ کی مدد و یاری کی۔ عیسٰی خدا کے کاموں پر تعجب تو نہیں کرتا لیکن میں سن رہا تھا کہ آپؑ نے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک لمبی دُعا تلاوت کی تھی اگرچہ میں اسے پوری طرح سمجھ نہ سکا اور پھر میں نے محسن الیوان میں بھی آپؑ کو دیکھا، آپؑ کچھ پڑھ رہے تھے مگر پتہ نہیں آپؑ نے کیا پڑھا۔

میری بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: جو کچھ میں نے پہلے پڑھا وہ مصیبتوں اور سختیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھی جانے والی دُعا تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس دُعا کو نہ پڑھا تھا اور میں نے اس دُعا کو اس دُعا کے کثیر کا عوض قرار دیا تھا جو میں اپنی نماز کے بعد پڑھتا تھا کیونکہ اس دُعا کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا تھا (اور اس رات تمہارے بیٹے کے مہلت نہ دینے کی وجہ سے اسے نہ پڑھ سکا تھا)۔

اور جب میں نے منصور کے ایوان کے محن میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی تو اس وقت میں نے وہ دُعا پڑھی تھی جو رسول خدا ﷺ نے روزِ آحزاب پڑھی تھی۔ وہ مجھ سے میرے بابا اپنے بابا کے واسطے سے بیان کی ہے۔ آپؑ نے اسے اپنے حید بزرگوار (امام حسین علیہ السلام) سے، آپؑ نے اسے حضرت امیر المومنینؑ سے اور آپؑ نے حضور سرورِ کائنات ﷺ سے نقل کیا ہے، آپؑ نے اسے پڑھا تھا جس کا بیان یوں ہے:

”جنگِ آحزاب کے دن مدینہ میں مشرکوں کے لشکر موجیوں کی طرح بکھرے ہوئے

تھے جیسا کہ خداوند عالم ان کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

إِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ

الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ○

هٰذَا لِكِ الْاٰتِثِلِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ○ (سورہ

آحزاب: آیت ۱۰-۱۱)

”جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں

پتھر اگیں اور (مارے دہشت کے) دل (کلیجے) منہ کو آگے اور تم لوگ

اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ تو آپؑ نے اس دُعا کی تلاوت کی تھی۔

اور امیر المومنین حضرت علیؑ کو بھی جب کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو آپؑ بھی اسی دُعا کو پڑھتے تھے اور وہ دُعا یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اٰخِرُ نَبِيِّ بَعَثْتَكَ الْاٰتِي لَا تَنَامُ..... اِلٰى اٰخِرِ الدُّعَا

ربیع کہتا ہے: اے فرزند رسول! تب منصور مجھے زیادہ بھڑکاتا رہا مگر وہ لمبی سی دُعا پڑھتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپؑ کے دل میں منصور کا ذرا خوف نہیں ہے؟

امام علیؑ نے فرمایا: ہاں! میں اسے اپنی ہر نماز فجر کے بعد لازماً تلاوت کرتا تھا اور وہ دور کھتیں جو میں نے پڑھی تھیں وہ ”صلاة القداء“ کی تھیں۔ میں نے انہیں مختصر کر کے پڑھا تھا اور ان کے بعد اس کو تلاوت کیا تھا۔

میں نے پوچھا: کیا آپؑ اس بات پر خوف زدہ نہیں تھے کہ منصور نے آپؑ کے لیے کیسی بھیانک سزا تیار کر رکھی تھی۔

امام علیؑ نے فرمایا: میرے دل میں صرف خدا موجود تھا اور میرے سینے میں اسی ذات بزرگ و برتر کی محبت و جلالت موجود تھی۔

ربیع کہتا ہے: منصور کا امام جعفر صادق علیہ السلام پر غصہ دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ انسان نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ مگر جب اس کا غصہ ختم ہو گیا اور مزاج برابر ہو گیا تو میں نے اس سے کہا: اے امیر المومنین! آج میں نے آپؑ کا بہت ہی عجیب طرز عمل دیکھا ہے۔

منصور نے کہا: بھلا وہ کیا ہے؟

میں نے کہا: اے امیر المومنین! میں نے جس طرح آج آپؑ کو امام جعفر صادق علیہ السلام پر اتنا غضب ناک پایا ہے، اتنے غصے میں میں نے آپؑ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسا غصہ تو آپؑ نے عبداللہ بن حسن یا کسی اور پر نہیں کیا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آپؑ نے امام علیؑ کو تلوار سے قتل کر دینے کی ضمان لی اور آپؑ نے بالشت بھر کر اس کو لپیٹ لیا اور پھر

نیام میں بند کر کے امام علیہ السلام کے ساتھ فسی میں باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ نے تلوار کو ایک ہاتھ کی لمبائی کے برابر میان سے باہر نکالا اور کچھ دیر بعد دوبارہ اسے نیام میں داخل کر دیا اور امام علیہ السلام کی سرکش کرنے لگے۔ پھر آپ نے تیسری بار تلوار کو مکمل طور پر باہر نکالا اور صرف اس کے کونے غلاف میں رہ گئے تھے اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ اس دفعہ تو امام علیہ السلام کو ضرور قتل کریں گے لیکن آپ نے پھر تلوار کو غلاف میں بند کر لیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ راضی ہو گئے حتیٰ کہ آپ نے مجھے امام علیہ السلام کی سفید داڑھی کو اس چیز سے غضاب کرنے کا حکم دیا جس میں خود آپ کی داڑھی کو غضاب کیا جاتا تھا۔ حریدہ برآں اس سے تو آپ کے بیٹے مہدی اور ولی مہد اور دوسرے اقربا کو بھی غضاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے امام علیہ السلام کو مالی کثیر سے نوازا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو عزت کے ساتھ گھر تک چھوڑ آؤں؟

ربیع نے کہا: اے منصور! تو ہلاک ہو جائے۔ یہ بات بتانے والی نہیں ہے بلکہ اس کا راز میں رہنا ہی بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ خبر آل قاطرہ تک پہنچ جائے اور وہ اس پر اترانا شروع کر دیں۔ ہم جس حال میں ہیں اسی میں بہتر ہے لیکن میں تجھ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ لہذا تم دیکھو اگر گھر میں کوئی اور ہے تو اسے باہر بھیج دو۔

ربیع کہتا ہے: منصور کے کہنے پر میں نے گھر میں موجود تمام افراد کو باہر بھیج دیا۔ اس نے پھر مجھ سے کہا: دوبارہ جا کر دیکھ، کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اگر کوئی رہ گیا ہے تو اسے بھی باہر بھیج دو۔ چنانچہ میں نے دوبارہ جا کر دیکھا اور اہمی طرح تسلی کر لی۔

پھر اس نے مجھ سے کہا: اب یہاں صرف ہم دونوں ہیں۔ خدا کی قسم! اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہ بات کسی کو بتا دی ہے تو میں تمہیں، تمہارے بیٹوں اور تمام گھر والوں کو قتل کر دوں گا اور تمہارا سارا مال و اسباب ضبط کر لوں گا۔

میں نے کہا: آپ کے غضب سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، اے امیر المؤمنین! منصور نے کہا: میں نے اپنے دل میں یہ طے کر رکھا تھا کہ (آج) میں امام علیہ السلام کو قتل کر کے ہی دم لوں گا اور اس سلسلے میں ان کی کوئی بات نہ منوں گا۔ اور میری نظر میں آپ

معاذ اللہ عبداللہ بن حسن کے معاملے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اور آپؑ کے سیاست سے دور رہنے کے طرز عمل کو عیسیٰ بنی امیہ کے دور سے دیکھ رہا تھا۔ پس جب میں نے پہلی بار آپؑ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آگئی۔ آپؑ اپنے ہاتھ میری طرف بڑھا رہے تھے۔ آپؑ اپنے کف اُٹے ہوئے تھے اور شل قہر الہی غضب بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر جب میں نے دوسری بار امام علیؑ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پہلے کی نسبت زیادہ تلوار کو میان سے باہر نکالا تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا ﷺ میرے بہت ہی قریب آگئے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر میں نے امام علیؑ پر تلوار چلا دی تو آپؑ مجھ پر چلا دیں گے۔ لہذا میں اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میرا کوئی باطل خیال ہو، سو میں نے تیسری بار پھر تلوار اٹھانے کی جسارت کی تو رسول اللہ ﷺ اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ آپؑ کا چہرہ غصے و جلال سے لال تھا اور آپؑ کا ماتھا قہر و غضب کا آئینہ بنا ہوا تھا حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپؑ کا بطش الہی کا پیکر ہاتھ مجھ تک پہنچ جاتا اور اس سے مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے امام علیؑ کے ساتھ یہ سلوک کیا تو خدا کی قسم! آپؑ میرے ساتھ بھی وہی کر دیں گے۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمھاری نظروں کے سامنے تھا کہ میں نے امام علیؑ کو کس قدر عزت و شان سے نوازا۔ یہ اولادِ فاطمہؑ ہیں۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو ان کے حق سے بے خبر ہوگا اور یقیناً پھر ایسی صورت میں اس کا دین و شریعت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ مگر دھیان رکھنا کہ بات تمھاری زبان سے کوئی دوسرا نہ سنے۔

محمد بن رقیق کہتا ہے: جب تک منصور زندہ رہا میرے باپ نے اس کے خوف سے تب تک یہ بات مجھے نہ بتائی اور میں نے بھی اسے اس وقت تک مام نہیں کیا جب تک مہدی (منصور عباسی کا جانشین)، موئی اور ہارون مر نہ گئے اور جب تک محمد امین کو قتل نہ کر دیا

کیا۔ (معجم الدعوات: ص ۱۹۲، بحار الانوار: جلد ۹۳، ص ۲۸۸)

معزز قارئین! منصور ان ہجرات اور فتنی اشاروں کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں

سے باز نہ آیا اور حق کو قبول کر کے تابع نہ ہوا۔ اور اگر اس نے کچھ دیر کے لیے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی ظاہر کی تو وہ اپنی جان اور کرسی کو بچانے کی خاطر کی اور پھر اپنے سابقہ طریقے پر پلٹ گیا۔

روایت میں ہے کہ اس نے ساتویں مرتبہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے اپنے دربار میں بلایا تھا جیسا کہ اس کا بیان درج ذیل حدیث میں آرہا ہے: محمد بن عبداللہ اسکندری سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: میں امیر المومنین ابو جعفر منصور کے من جملہ مصاحبوں اور خاص افراد میں سے تھا اور ان سب میں سے ایک میں ہی جو امیر المومنین کا راز دان تھا۔

ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے بڑا غمگین پایا۔ وہ ٹھٹھی آہیں بھر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا: اے امیر المومنین! یہ اس قدر ادا سی بات پر ہے؟ اس نے کہا: اے محمد! آل فاطمہؑ میں سے سو، یا اس سے زیادہ افراد قتل کر دیے گئے ہیں مگر ان کا سید اور امام ابھی تک زندہ ہے۔

میں نے پوچھا: وہ کون؟

اس نے کہا: جعفر صادق علیہ السلام۔

میں نے کہا: اے امیر المومنین! امام صادق علیہ السلام کو تو عبادت نے کمزور و لاغر کر رکھا ہے اور آپؑ تو حکومت و خلافت کی طلب سے آزاد ہو کر اپنے خدا کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔

اس نے کہا: اے محمد! میں جانتا ہوں کہ تم آپؑ کی امامت کے قائل ہو، مگر یہ بادشاہی بے خیر و برکت ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ آپؑ کا معاملہ ختم کر کے ہی شام کروں گا!! محمد کہتا ہے: یہ بات سنتے ہی زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ پڑ گئی۔ پھر منصور نے جلا کو بلایا اور اسے کہا:

جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر باتوں میں لگا لوں گا اور اپنی ٹوپی سر سے اتاروں گا تو آپؑ کی گردن اڑا دیتا۔

پھر اس نے امام جعفر علیہ السلام کو اسی وقت بلایا تو دروازے پر امام علیہ السلام مجھ سے ملے۔ اس

وقت آپ کے لب ہائے مبارک مل رہے تھے مگر میں نہ سمجھ سکا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟
 بہر کیف آپ کے ہونٹوں کا ہلنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ منصور کا محل اس طرح چمکولے
 کھانے لگ گیا جیسے ایک کشتی ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں لہروں کے ساتھ تہ و بالا ہو جاتی ہے۔
 پھر میں نے منصور کو دیکھا وہ برہنہ پا و برہنہ سر چلتا ہوا امام علیہ السلام کے سامنے آیا (بار بار کرنے کی
 وجہ سے) اس کے دانت بج رہے تھے۔ اس کے حواس گم ہو گئے تھے اور اس کے چہرے کا
 ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے تخت شاهی پر
 بٹھایا اور خود ایک غلام کی مانند آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا:
 اے فرزندِ پیغمبر! خیر تو ہے، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا، شاید قاصد
 نے غلطی کی ہو۔ اچھا اپنی ضرورت بتائیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: میری عرض یہ ہے کہ بلا وجہ مجھے نہ بلایا کرو۔
 اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ بات بھی قبول ہے اور اس کے علاوہ بھی، جو آپ
 چاہیں!

اس کے بعد امام علیہ السلام جلدی جلدی واپس چلے گئے اور میں نے خدا کا بہت شکر ادا کیا۔
 پھر منصور نے اپنا بستر منگوا یا اور اسی جگہ سو گیا اور آدمی رات تک سویا رہا۔ جب وہ بیدار ہوا تو
 اس کے سر ہانے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا: میری جو نماز قضا ہو گئی
 ہے میں وہ پڑھتا ہوں اور تم ادھر ہی رہنا، پھر میں قصیں ایک بات بتاؤں گا؟
 چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور اس کے نماز پڑھ لینے کا انتظار کرنے لگا۔ پس جب وہ نماز
 پڑھ چکا تو اس نے مجھے بتایا: جب میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور آپ کے ساتھ
 برائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے ایک بہت بڑا اثر دھا دیکھا۔ اس نے اپنی ذم سے
 میرے پورے گھر اور محل کو گھیرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا اوپر والا ہونٹ محل کے اوپر اور نچلا
 ہونٹ اس کے نیچے سے رکھا ہوا تھا اور وہ کھجور عربی زبان میں مجھ سے یہ کہہ رہا تھا:

”اے منصور! خدا کے بزرگ و برتر نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے اور مجھے

یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم امام صادق علیہ السلام کے ساتھ کچھ کہو تو میں قصیں اور

تمہارے گھر کے تمام افراد کو گل جاؤں گا۔“

یہ سن کر میں حواس باختہ ہو گیا، میرے رو گئے کھڑے ہو گئے اور میرے دانت پتے لگے۔

محمد بن سکندر ہی کہتا ہے: منصور کی بات سن کر میں نے کہا:

اے امیر المومنین! یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام (اپنے نانا) رسول خدا ﷺ اور اپنے دادا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں۔ آپ کے پاس اسماء اور وہ دعا کہیں ہیں جو آپ رات پر پڑھیں تو وہ اسے روشن کر دیں۔ اگر دن پر پڑھیں تو اسے تاریک کر دیں اور اگر سمندر کی لہروں پر پڑھیں تو وہ انہیں ساکن کر دیں۔

محمد کہتا ہے: اس واقعہ کے کچھ روز بعد میں نے منصور سے کہا: اے امیر المومنین! کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں؟ اس نے مجھے بلا تامل امام علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔

اجازت ملنے پر میں امام علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے امام علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور کہا: اے میرے مولا! میں آپ کو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد ﷺ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا تعلیم فرمائیں جو آپ نے منصور کے دربار میں داخل ہوتے وقت پڑھی تھی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ تمہارے لیے ہی ہے۔

پھر فرمایا: اے محمد! یہ دعا بہت بڑا حرز اور ہر عظمت دعا ہے۔ اسے میں نے اپنے آباء کرام علیہم السلام سے سن کر حفظ کیا ہے اور یہ حرز خدا کی اس کتاب عزیر سے لیا گیا ہے جس کے نہ تو سامنے سے باطل کا گزر ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے۔ اور وہ صاحب حکمت اور لائق ستائش (پروردگار) کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔۔۔۔۔ الی آخر الحمد للہ۔ (معالم الحوائج: ص ۲۰۱)

خالد بن عبداللہ قسری کے قلام رزام بن مسلم سے مروی ہے، وہ کہتا ہے:

منصور نے اپنے دربان کو حکم دیا جب امام صادق علیہ السلام میرے دربار میں داخل ہوں تو قبل اس کے کہ وہ میرے پاس پہنچیں تم امام کا کام تمام کر دینا۔ اس کے کچھ دیر بعد امام علیہ السلام

اس کے پاس پہنچ گئے مگر دربان نے آپؑ کو کچھ نہ کہا۔ منصور نے اسے اپنی طرف بلایا۔ جب اس نے آکر دیکھا تو امام علیہ السلام منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے دربان کو واپس بھیج دیا اور (خسے و مایوسی کے ساتھ) اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارنے لگا۔ پھر جب امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو اس نے دربان کو بلا کر کہا: میں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ (اور تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟)

دربان نے کہا: خدا کی قسم! میں نے امام علیہ السلام کو تمہارے پاس آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے دیکھا بلکہ میں تو آپؑ کو صرف اسی وقت دیکھ پایا کہ جب وہ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ (کشف الغمہ: جلد ۲، ص ۱۹۱)

علی بن سیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب امام جعفر صادق علیہ السلام ابو جعفر منصور کے پاس تشریف لانے لگے تو اس نے اپنے ایک غلام کو اپنے سر کے پاس کھڑا کر دیا اور اسے کہا: جب امام علیہ السلام میرے پاس آجائیں تو انہیں قتل کر دینا۔

جب امام علیہ السلام داخل ہوئے تو آپؑ نے منصور کی طرف دیکھا اور اپنے اور اس کے مابین ہونے والے معاملات میں سے کوئی چیز چھپائی جسے وہ نہ سمجھ پایا۔ پھر آپؑ نے اس کے سامنے (دعا کر کے) یہ بات ظاہر کی: اے اللہ! جو اپنی ساری مخلوق کی مدد کرتا اور کسی سے مدد نہیں لیتا، مجھے عبداللہ بن علی کے شر سے بچا۔

راوی کہتا ہے: جب امام صادق علیہ السلام نے یہ دعا کی تو منصور کا غلام اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا (حالانکہ وہ وہیں موجود تھا) اور اس کے غلام کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا اور وہ امام علیہ السلام کو نہ دیکھ پایا۔ اس پر منصور نے امام علیہ السلام سے کہا: اے جعفر بن محمد! واپس چلے جائیے۔ میں نے اس گری میں آپؑ کو بلا کر خواہ مخواہ کی زحمت دی ہے۔

اُس کے کہنے پر امام علیہ السلام اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد منصور نے اپنے غلام سے کہا: میں نے تمہیں جس کام کا حکم دیا تھا تو نے وہ کیوں انجام نہیں دیا؟

اس نے جواب دیا: خدا کی قسم! میں نے تو آپؑ کو یہاں دیکھا ہی نہیں۔

اس کا جواب سن کر منصور نے کہا: خدا کی قسم! اگر تم نے یہ بات کس اور کو بتائی تو میں

تھیں بارہویں گا۔ (اصول کافی: جلد ۲، ص ۵۹۹)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپؑ نے ارشاد فرمایا: ایک دفعہ ابو جعفر منصور دوانیقی نے امام صادق علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے بلایا اور چرمی فرش^① اور تلوار کو اس کام کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر اس نے ریح سے کہا: جب میں امام علیہ السلام کو باتوں میں لگا لوں گا اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماروں تو تم امام علیہ السلام کا کام تمام کر دینا۔

پس جب امام علیہ السلام اس کے پاس آئے تو اسے دور سے دیکھتے ہی امامؑ نے اپنے ہونٹوں سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت منصور اپنے بستر پر تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو دیکھ کر کہا: خوش آمدید اے ابو عبد اللہ! ہم نے آپؑ کی طرف اپنا قاصد اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپؑ کا قرض چکا میں اور آپؑ کا حق ادا کریں۔

پھر اس نے امام علیہ السلام سے اپنے اہل بیتؑ کے بارے میں ایک لطیف مسئلہ دریافت کیا اور کہا: خدا نے آپؑ کا قرض ادا کر دیا ہے اور آپؑ کا انعام آپؑ کو عطا کر دیا ہے۔ (پھر مجھے غائب کر کے کہا: اے ریح! آج سے تیسرا دن گزرنے سے پہلے امام صادق علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال میں پہنچ جانا چاہیے۔

اس گفت و شنید کے بعد جب امام علیہ السلام اس کے دربار سے نکلے تو ریح نے آپؑ سے کہا: اے ابو عبد اللہ! کیا آپؑ نے تلوار کو دیکھا تھا؟ تلوار اور چرمی فرش آپؑ کے لیے ہی تیار تھے (مگر خدا نے آپؑ کو بچا لیا)۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپؑ منصور کے دربار میں داخل ہوئے تو آپؑ کیا پڑھ رہے تھے؟ (جس کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ آپؑ کے سر سے ٹل گیا)۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں! اے ریح! سنجوب میں نے اس کے چہرے پر شرک و دیکھا تو میں نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے:

حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمُتَزَوِّبِينَ، وَحَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ
وَحَسْبِيَ الزَّائِقُ مِنَ الْمَزُورُوقِينَ، وَحَسْبِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

حَسْبِيَ مَنْ هُوَ حَسْبِي، حَسْبِيَ مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(محون الاخبار: ص ۳۰۴)

عہدہ بن مصعب کہتا ہے: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا، آپ یہ فرما رہے تھے:
میں نے خدا کے حضور اہل مدینہ کے مابین اپنی تنہائی و اضطراب کا شکوہ کیا حتیٰ کہ تم
آگے آگے، میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں اور تم سے اُس پاتا ہوں۔ اے کاش ایہ سرکش مجھے طائف
میں ایک محل بنانے کی اجازت دیتا تو میں تمہیں ساتھ لے کر وہاں آباد ہو جاتا اور میں تمہیں
اس بات کی ضمانت دیتا کہ ہماری طرف سے تمہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ جب آپ ربذہ میں ابو جعفر منصور
کے پاس آئے تو آپ نے کیا پڑھا تھا (جس کی وجہ سے آپ نے اس کے شر سے نجات پائی)۔
میں نے اُسے بتایا کہ میں نے منصور کا سامنا کرتے وقت یہ کلمات اپنی زبان پر جاری
کیے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَكْفِيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِيْ مِنْكَ شَيْءٌ فَاَكْفِنِيْ
بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَمِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَآتَى شِئْتَ

(اصول کافی: جلد ۲، ص ۵۵۹)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب مجھے ابو جعفر منصور کے پاس لے جایا
کیا تو مجھے بڑے توہین آمیز لہجے میں سخت اور نازیبا الفاظ کہے، اور اس کے بعد مجھ سے کہنے
لگا: ”جس محمد بن عبداللہ کو تم لوگ ”نفس زکیہ“ کہتے ہو، میں جانتا ہوں اس نے کیا کیا اور اس
کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اب میں صرف اس بات کا منتظر ہوں کہ تم میں سے کوئی (میرے خلاف)
ذرا سی حرکت کرے تو میں تمہارے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ملا دوں۔

امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اس کی باتیں سن کر میں نے کہا: اے امیر المومنین! مجھ سے
میرے بابا نے اپنے آباؤں کے کرام علیہ السلام کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

”جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے اور (اس وقت) اس کی عمر کے تین سال باقی رہتے ہوں تو اس عمل کی برکت سے خداوند عالم اس کی عمر (۳۰ سال بڑھا کر) تینتیس سال کر دیتا ہے اور جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کا مظاہرہ کرے اور اس وقت اس کی عمر کے تینتیس سال باقی رہتے ہوں تو اس کی عمر (۳۰ سال کم کر کے) تین سال کر دیتا ہے۔“

یہ حدیث سن کر اس نے مجھ سے کہا: خدا کی قسم! صحیح صحیح بتائیں کیا یہ حدیث آپؑ نے اپنے والد گرامیؑ سے سنی ہے؟

میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ پھر اس نے مجھ سے تین بار یہی سوال کیا اور میں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر اس نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۲۰۶)

اعش سے مروی ہے کہ جب منصور نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے (شہادت کا) غسل کیا، کفن پہنا اور حوطہ کر کے اس کے سامنے آگیا۔

منصور نے اس سے کہا: مجھے وہ حدیث سناؤ جو میں اور تم دونوں نے امام صادق علیہ السلام سے بنی حمان کے بارے میں سنی ہے۔

میں نے کہا: کون سی حدیث؟

اس نے کہا: ارکانِ جہنم والی حدیث۔

میں نے کہا: اگر آپ مجھے اس کام سے معاف رکھتے تو میرے لیے بہتر تھا۔

اس نے کہا: نہیں! کوئی معافی نہیں۔

میں نے کہا: ہم سے بیان کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام کے واسطے سے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جہنم کے سات دروازے ہیں اور یہ سات فرعونوں کے ارکان (ٹھکانے) ہیں۔

اس کے بعد میں نے صبح ذیل فرعونوں کے نام لیے: نمرود بن کھان (فرعونِ ابراہیم)،

مصعب بن ولید (فرعونِ موسیٰ)، ابو جہل بن ہشام، اول، ثانی اور چھٹا فرعون یزید ہے جو میری

آل کا قاتل ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ خاموش ہو گیا۔

اس نے مجھ سے کہا: ساتویں فرعون کا تو تُو نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟

میں نے کہا: رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: ساتواں فرعون۔

بنی عباس میں سے ایک شخص ہوگا جو منصبِ خلافت سنبھالے گا، اس کا لقب ”دواعی“

اور نام ”منصور“ ہوگا!!

یہ سن کر اس نے کہا: تم سچ کہتے ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم سے یہ حدیث اسی

طرح ہی بیان کی تھی۔

پھر اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کے سامنے ایک ایسا لڑکا تھا جس کی ابھی داڑھی نہیں

آئی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ خوب صورت لڑکا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔

اسے دیکھ کر منصور کہنے لگا: اگر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک ہوتا تو کیا ایسے

حسین و جمیل لڑکے کو زندہ چھوڑ دیتا؟

وہ لڑکا امام حسین علیہ السلام کی آل سے تھا اور طلوی تھا۔ اس نے منصور سے کہا:

اے امیر المومنین! آپ کو میرے آبائے کرام علیہ السلام کا واسطہ، مجھے معاف کیجیے مگر اس

نے اس لڑکے کی عرض کو ٹھکرا دیا اور مردبان (ایرانی سردار/کمانڈر) کو قتل کرنے کا حکم دے

دیا۔ مگر جب اس نے لڑکے کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے اپنے ہونٹوں کو

حرکت دے کر کچھ پڑھا مگر میں نہ سمجھ سکا کہ اس نے کیا پڑھا تھا۔ بہر حال اس کے ہونٹوں کا

ہلنا تھا کہ وہ پڑھنے کی مانند پرداز کر کے کہیں چلا گیا۔

امش کہتا ہے: اس واقعہ کے کچھ دن بعد جب وہ لڑکا میرے پاس سے گزرا تو میں نے

اس سے کہا: آپ کو حضرت امیر المومنین (علی علیہ السلام) کے حق کا واسطہ، مجھے وہ کلام تعلیم کیجیے

(جو آپ نے منصور کے دربار میں پڑھی تھی اور اس کے شر سے بچ گئے تھے)۔

اس لڑکے نے کہا: یہ وہ دُعائی جو ہم اہل بیت ”مشکل اوقات میں پڑھتے ہیں اور یہ

وہی دُعائی جو حضرت علی علیہ السلام نے بسترِ رسول پر سوتے وقت پڑھی تھی۔ پھر اس نے مجھے وہ دُعائی

بتائی۔

اعش کہتا ہے کہ منصور نے ایک شخص کے بارے میں ایک سخت حکم سنایا پھر وہ گھر میں بیٹھ گیا تاکہ اُس شخص کے بارے میں اُس کا حکم نافذ کیا جائے مگر جب قید خانے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ وہاں موجود نہ تھا۔

اس پر منصور نے پوچھا: کیا تم نے اسے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا؟

داروغہ نے جواب دیا: ہاں میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا:

يَا مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ فَأَدْعُوهُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ فَأَرْجُوهُ لَا تَجْنِي السَّاعَةَ

یہ سن کر منصور بولا: خدا کی قسم! اس نے خداوند کریم سے استغاثہ کیا تو اس نے اسے

نجات دی۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۴، ۲۰۹)

عبداللہ بن فضل بن ربیع نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے:

۱۳ ہجری میں منصور نے حج کیا اور مدینہ آ کر ربیع سے کہا: امام جعفر صادق علیہ السلام کی

طرف کوئی بندہ بھیجو، جو آپ کو زبردستی ہمارے پاس لے آئے۔ اگر آج میں آپ کا کام تمام نہ کر دوں تو خدا مجھے مار دے۔

ربیع نے اس بات سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے دوسری باتوں میں لگا دیا۔ پھر

اس نے ربیع سے کہا:

امام علیہ السلام کی طرف کوئی بندہ بھیجو، جو آپ کو زبردستی ہمارے پاس لے آئے۔

ربیع نے پھر اس کا دھیان دوسری باتوں کی طرف کر دیا (پھر وہ چلا گیا)۔ اور اسے

ایک خط لکھا جس میں اسے غلط اور نازیبا الفاظ سے خطاب کیا اور اسے حکم دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس طلب کرے۔ تو اس نے (مجبوراً) منصور کے اس حکم پر عمل کر دیا۔

جب ربیع کا بھیجا ہوا بندہ امام علیہ السلام کو ربیع کے سامنے لایا تو اس نے کہا: اے ابو عبداللہ!

خدا کو یاد کر لیں کیونکہ آپ پر ایک ایسی مصیبت ٹوٹنے والی ہے جس سے خدایٰ آپ کو بچا سکتا ہے۔

امام علیہ السلام نے کہا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، یعنی ہر قسم کی قوت و طاقت خداوند عالم

کے قبضہ قدرت میں ہی ہے۔

اس کے بعد ربیع نے منصور کو امام علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دی۔ پس جب امام علیہ السلام

داخل ہوئے تو منصور نے امام علیہ السلام کو دو حکماء دیں اور غصے کے ساتھ کہا: اے دشمن خدا! (مجھے خبر ملی ہے کہ) اہل عراق تمہیں اپنا امام مانتے ہیں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور تو میری حکومت کے بارے میں غلط باتیں کرتے پھرتے ہو اور فتنہ کھڑا کر رہے ہو۔ اگر آج میں تمہیں مار نہ دوں تو خدا مجھے زندہ نہ چھوڑے۔ (معاذ اللہ)

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے امیر! حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی گئی تو انھوں نے شکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تو انھوں نے صبر سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا تو انھوں نے معاف کیا اور آپ بھی اسی قسم کے انسان ہیں۔

جب منصور نے یہ سنا تو کہنے لگا: ادھر میرے پاس آجائیں، اے ابو عبد اللہ! آپ میں کوئی کمزوری نہیں، آپ سید مہی راہ پر اور فتنہ و فساد سے پاک ہیں۔ خدا آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی جزا آپ کے علاوہ لوگوں کی نسبت بہتر دے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ پھر اس نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی مسند پر اپنے پاس بٹھالیا۔

پھر اس نے کہا: خوشبو! ادھر لے آؤ۔ جب اس کے حکم پر خوشبو لائی گئی تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے امام علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر ملنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ اس کے قطرے نیچے گرنا شروع ہو گئے۔

پھر اس نے کہا: خدا کی حفظ و امان کے ساتھ اٹھیے۔

پھر ریح کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امام علیہ السلام کو ان کا انعام اور لباس دو اور آپ کو میری حفاظت و حراست میں واپس بھیج دو۔

ریح کہتا ہے: میں راستے میں امام علیہ السلام سے ملا اور میں نے آپ سے عرض کیا: منصور کے دربار میں آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے واپس جانے کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے (یعنی میں نے دیکھا کہ وہ پہلے آپ کو قتل کر دینے کے ارادے پر مصر تھا مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا)۔

مجھے بتائیے کہ اس کے دربار میں داخل ہوتے وقت آپ نے کیا پڑھا تھا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس وقت میں نے یہ دعا پڑھی تھی:

اَللّٰهُمَّ اَحْزُسْنِيْ بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ، وَ اَكْشِفْنِيْ بِرُكْنِكَ الَّذِيْ لَا يُرَامُ، وَ اَغْفِرْ لِيْ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ وَلَا اَهْلِكَ وَ اَنْتَ رَجَائِيْ .
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَكْبَرُ وَ اَجَلُّ مِنَّا اَخَافُ وَ اَحْذَرُ . اَللّٰهُمَّ بِكَ اَدْفَعُ
فِيْ تَحْرِهٖ وَ اَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ

پس جب میں نے یہ دعا پڑھی تو وہ کچھ ہوا جو کون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ (کشف

الغمہ: جلد ۲ ص ۱۵۸)

شیخ کراہکی کی کتاب کنز الفوائد میں آیا ہے: ایک دفعہ منصور نے جمعہ کے دن امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ کا سہارا لیا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن عبداللہ کے غلام رزام نے کہا: یہ اتنا بلند مقام پانے والا شخص کون ہے جس کے ہاتھ کی ٹیک امیر المومنین منصور نے لی ہوئی ہے؟ اسے بتایا گیا: یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔

اس شخص نے کہا: خدا کی قسم! میں یہ نہیں مان سکتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس (منصور) کا رخسار امام علیہ السلام کے پائے اقدس کی جوتی جوتی۔

پھر وہ منصور کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے امیر المومنین! میں آپ سے سوال کرتا چاہتا ہوں۔

منصور نے کہا: ان (یعنی امام صادق علیہ السلام) سے پوچھو۔

اس نے کہا: نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔

منصور نے کہا: انہی (یعنی امام صادق علیہ السلام) سے پوچھو۔

پھر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا: مجھے نماز اور اس کی حدوں کے بارے میں بتائیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: نماز کی چار ہزار حدیں ہیں اور تو انہیں نہیں پاسکتا۔

اس نے کہا: مجھے صرف اتنا بتادیں کہ جس کا نماز میں ترک کرنا جائز نہیں اور جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: نماز اسی کی کامل ہوتی ہے جو مکمل طور پر باطہارت، بالغ، غیر منازع اور کبھی سے پاک ہو۔ وہ خدا کو پہچان کر (اس کے حضور) کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص مایوسی و امید اور صبر و بے صبری کے درمیان والی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے کہا گیا وعدہ تیار و آئادہ اور اس کے بارے میں وعید و تہدید واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنی عزت و آبرو کو (راہ خدا میں) صرف کر کے اپنی مراد پالیتا ہے۔

پس جب وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کے بارے میں خبر دی گئی ہے کیونکہ یہی وہ نماز ہوتی ہے جو فحاشی اور بُرائی سے روکتی ہے۔

جب منصور نے آپؑ کی زبانی نماز کے ان معارف کو سنا تو کہنے لگا: اے ابو عبد اللہ! ہم ہمیشہ آپؑ کے علم کے سمندر سے سیراب ہوتے رہیں گے اور ہم آپؑ کی جانب بڑھیں تو اندھی آنکھوں کو روشنی اور اندھیری راتوں کو اُجالا ملتا رہے گا۔ لہذا ہم آپؑ کے قدس کی تحلیوں اور معارف سے پُر سمندر میں آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ (فلاح السائل: ص ۲۳)

منصور نے اپنے ایک خط میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا: آپؑ بھی ہمیں اس طرح دھوکہ کیوں نہیں دیتے کہ جس طرح دوسرے لوگ دیتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے اسے یہ جواب دیا: نہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں تمہاری طرف سے کوئی خطرہ ہو۔ آخرت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تم سے کوئی امید لگائی ہوئی ہو، نہ تمہارے پاس کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کی ہم تمہیں مبارک باد پیش کریں اور نہ ہی تو ایسی کسی نعمت کو عذاب سمجھتا ہے کہ ہم تمہیں اس سے دھوکہ دے سکیں۔ پس جب سب کچھ واضح ہے تو ہمیں تم سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟

اس کے جواب میں منصور نے کہا: آپؑ نے تو ہمیں نصیحتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: جو دنیا کا طالب ہوگا وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا اور جو آخرت کا طالب ہوگا وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔

امام علیہ السلام کا جواب پڑھ کر منصور نے کہا: خدا کی قسم! آپؑ نے مجھے لوگوں کے حقیقی مقام و مرتبے کے بارے میں سمجھا دیا ہے کہ آخرت کے طلب گاروں میں سے دنیا کا طالب کون ہوتا ہے؟ (کشف الغمہ: جلد ۲، ص ۲۰۸)

میں کہتا ہوں: اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اور منصور دوانیقی کے درمیان یہ خط و کتابت اس وقت ہوئی تھی کہ اس کی حکومت کی ابتداء ہو رہی تھی اور اس کی حکومت کا معاملہ ابھی مستحکم نہیں ہوا تھا اور امام علیہ السلام اس کے ساتھ کسی حد تک بلا تعلق بھی بات کر لیتے تھے۔ ریح کہتا ہے: ایک دن منصور پر اُدپر سے کمی گری، اس نے اُسے ہٹایا تو وہ پھر آگئی۔ اس نے پھر اسے دُور کیا تو وہ پھر آگئی۔ اس پر اس نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! بتائیے خدا نے کمی کو کس لیے بنایا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے کمی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے جابروں اور متکبروں کو ذلیل و رسوا کرے۔

منصور نے امام علیہ السلام سے کہا: میں نے مدینہ کو تاراج کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور وہاں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے امیر! میں آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ کی مرضی ہے خواہ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ اس نے کہا: بولے، آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: آپ کے لیے درج ذیل تین نمونے گزر چکے ہیں۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنا سکتے ہیں:

① حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا تو انھوں نے صبر کیا۔

② حضرت سلیمان علیہ السلام کو حطا کیا گیا تو انھوں نے شکر کیا۔

③ حضرت یوسف علیہ السلام کو جھگی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو انھوں نے معاف کیا۔

امام علیہ السلام کی بات سن کر اس نے کہا: جاییے، میں نے آپ کو معاف کیا۔

ایک دفعہ امام علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب سے منصور دوانیقی بادشاہ بنا ہے تب سے وہ پہنچے

پرانے کپڑے پہنتا ہے اور خراب غذا کھاتا ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: خدا اُسے ہلاک کرے۔ خدا نے اسے حکومت دی ہے اور سارے

اموال بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟

اس پر کسی نے کہا: وہ محض بخل اور مال جمع کرنے کی خاطر ایسا کرتا ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: لاکھ حمد ہے وہ خدا جس نے اسے اس دنیا سے محروم کر رکھا ہے جو

اس نے دین کو ترک کر کے حاصل کی ہے۔ (کشف الغمہ: جلد ۲، ص ۲۰۳)

عبداللہ بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں: میں ربذہ میں منصور کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے امام

جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کسی بندے کو بھیج کر آپ کو بلوایا اور میری طرف بھی قاصد بھیج کر

مجھے اپنی طرف بلا بھیجا۔

جب میں اس کے دروازے کے باہر پہنچا تو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا:

اے جلدی سے میرے سامنے پیش کرو، خدا مجھے قتل کرے اگر میں اسے قتل نہ کروں۔

اور خدا میرے خون سے زمین کو سیراب کرے اگر میں اس کا خون زمین کو نہ پلاؤں۔

دربان نے پوچھا: (اے امیر المومنین!) آپ کی مراد کون ہے؟

اس نے کہا: امام جعفر صادق علیہ السلام۔

کچھ ہی دیر بعد امام علیہ السلام کو چند لوگوں کے ہمراہ منصور کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب

دربار کا پردہ اٹھایا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے مقدس ہونٹوں کو حرکت دی اور کچھ پڑھ کر دربار

میں داخل ہو گئے۔

جونہی منصور نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگا: مرحبا اے میرے چچا کے بیٹے! مرحبا اے

فرزند رسول!

پھر وہ آپ کو اوپر لے گیا حتیٰ کہ آپ کو اُس نے اپنے تخت پر بٹھایا اور آپ کی

خدمت میں کھانا پیش کیا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اُس نے آپ کو بکرے کا گوشت

کھلایا۔ آپ کی ضروریات پوری کیں اور آپ کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔

جب امام علیہ السلام منصور کے دربار سے باہر آئے تو میں نے آپ سے عرض کیا: آپ نے

دیکھا اس نے آپؑ کی کیسی عزت و خاطر کی؟!

آپؑ کے آنے سے پہلے جب میں یہاں آیا تو میں نے بہت غلط بات سنی یعنی میں نے سنا منصور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں آپؑ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار دے۔ مگر جب آپؑ دربار کے دروازے پر آئے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اور کچھ پڑھا۔ میں یہ تو نہیں سمجھ سکا کہ آپؑ نے کیا پڑھا مگر اس کا اثر میں نے منصور کے عمل میں دیکھا۔ (مولانا) اگر آپؑ مناسب سمجھیں تو مجھے بھی وہ دُعا بتادیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس وقت میں نے یہ دُعا پڑھی تھی:

مَا شَاءَ اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَأْتِي بِالْخَيْرِ إِلَّا اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا
يَضِرُّ الشُّوءَ إِلَّا اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ فَرِيقٌ
لِلَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(كشف الغمہ: جلد ۲، ص ۱۹۵)

مناقب آل ابی طالب میں آیا ہے کہ ربیع الحاجب (دربان) کا بیان ہے، وہ کہتا ہے: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور کے بارے میں خبر دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپؑ اور آپؑ کے گھر کے تمام افراد کو مار ڈالوں گا حتیٰ کہ کوڑے کی لمبائی کے برابر قد والے (چھوٹے بچوں) کو بھی محاف نہیں کروں گا اور میں مدینہ کو اس طرح تاراج کروں گا حتیٰ کہ وہاں کوئی بھی کھڑی دیوار نہیں چھوڑوں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کی باتوں کی پروا نہ کرو اور اُسے اُس کی سرکشی میں غرق رہنے دو۔ پھر جب امام علیہ السلام دو پردوں کے درمیان آئے تو میں نے سنا، منصور نے یہ کہا: امام علیہ السلام کو جلدی سے میرے پاس بھیج دو۔ اس کا حکم ملنے پر میں نے امام علیہ السلام کو اندر بھیج دیا۔

اس نے جیسے ہی امام علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا: مرحبا اے میرے ہم نسب چچا زاد! مرحبا اے میرے قریبی سدا پھر اس نے آپؑ کا ہاتھ پکڑ کر آپؑ کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ پھر آپؑ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا: آپؑ جانتے ہیں میں نے آپؑ کو کس لیے بلایا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں غیب تو نہیں جانتا۔

اس نے کہا: میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ یہ دس ہزار دینار اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم یہ کام کسی اور سے کراتے تو بہتر تھا۔

اس نے کہا: اے امام! میں نے قسم کھائی ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر والوں میں تقسیم کریں گے۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کو گلے لگایا اور رخصت کی اجازت دے دی اور ریح سے کہا: امام کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دو جو آپ کو مدینہ واپس چھوڑ آئیں۔

ریح کہتا ہے: جب امام صادق علیہ السلام منصور کے دربار سے چلے گئے تو میں نے اس سے پوچھا: اے امیر المؤمنین! آپ کو تو امام پر بڑا غصہ تھا پھر آپ نے امام کے ساتھ ایسا طرز عمل کیونکر اختیار کیا؟

منصور نے جواب دیا: اے ریح! جب میں (اپنے محل کے) دروازے کے پاس آیا تو میں نے ایک بہت بڑا اڑدھا دیکھا جو اپنے دانتوں کو کاٹ کاٹ کر مجھ سے کہہ رہا تھا: اگر تم نے فرزند رسول کو ایذا پہنچائی تو میں تمہاری ہڈیوں سے گوشت نوج لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اور پھر میں نے وہی کیا جو تم نے دیکھا۔ (مناقب آل ابی طالب، جلد ۴، ص ۲۳۱)

بشیر نبال کہتا ہے: میں کو وہ صفا پر تھا اور امام علیہ السلام بھی وہیں پر ہی کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد امام علیہ السلام وہاں سے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔

بشیر کہتا ہے: ہم راستے سے گزر رہے تھے کہ منصور دو انتہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی تھا اور ان میں بعض گھوڑوں پر سوار تھے اور بعض اڈنوں پر۔ انھوں نے امام علیہ السلام کے خلاف مزاحمت شروع کر دی حتیٰ کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں امام علیہ السلام اُن کے گھوڑوں کے نیچے ہی نہ آ جائیں، لہذا میں اپنی جان داؤ پر لگا کر امام علیہ السلام اور ان لوگوں کے درمیان حائل ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے انہیں دُور کرنے لگا۔ پھر میں نے دعا کی: ”خدا یا! یہ تیرا بندہ اور تیری زمین پر تیری مخلوق میں سب سے بہترین ہیں اور یہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں اور انہیں ایذا پہنچا رہے ہیں۔“

اس پر امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر کہا: اے بشیر!

میں نے کہا۔ لیک۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ذرا اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھ۔

جب میں نے دیکھا تو خدا کی جانب سے ایک اتنی بڑی چیز آپ کی حفاظت کر رہی تھی جس کا حال میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے بشیر! ہمیں وہ عطا کیا گیا ہے جو تم نے دیکھا مگر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبر کریں، لہذا ہم صبر کرتے ہیں۔ (مسند رک الواسئل: ج ۹، ص ۴۵۲)

منصور دوانیقی اور آل رسول کا قتل

منصور دوانیقی نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ سے ہونے والی آل رسول کو قتل کرنے اور صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹانے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں۔ اس کے اسی سفاکانہ اقدام کے پیش نظر علوی حضرات مختلف شہروں میں پھیل گئے اور اپنی جانیں بچانے کی خاطر صحراؤں اور پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ابو منصور مضر کہتا ہے: میں نے حاکم ابو احمد محمد بن محمد بن اسحاق انصاری عیسا پوری سے سنا، وہ محمد کی ذکر کردہ متصل سند کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ منصور نے بغداد میں انیسویں اور کچی کے (ستون نما) مکانات بنائے اور حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو پکڑ کر ان میں بند کرنے لگا۔ اس دوران منصور نے ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نہایت خوب رو لڑکا گرفتار کیا۔ اس کے بڑے خوب صورت سیاہ بال تھے۔ اس نے اس لڑکے کو مستری کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بچے کو ستون میں ڈال کر اوپر سے چھت کو بند کر دو۔ اس نے اس مستری پر اپنا ایک قابل اعتبار نگران مقرر کیا جو اس کے کام پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا حتیٰ کہ اس مستری نے اس نگران کی آنکھوں کے سامنے اس بچے کو ستون میں بند کر دیا اور اوپر سے ایک سوراخ کو باقی رہنے دیا تاکہ اس کی سانس بحال رہے۔

پھر اس نے لڑکے سے کہا: تم پریشان نہ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا جیسے ہی رات ہوتی ہے میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔

پس جب رات چھا گئی تو وہ مستری اس علوی لڑکے کے پاس آیا اور اسے ستون سے باہر نکال کر کہا: میرے اور میرے ساتھیوں کے خون کے بارے میں خدا سے ڈرنا اور کہیں چھپ جانا اور خود کو ظاہر نہ کرنا۔ میں نے رات کی اس تاریکی میں تمہیں یہاں سے اس لیے

نکالا ہے تاکہ قیامت کے دن آپ کے جد رسول خدا ﷺ، خدا کے حضور میری شکایت نہ کریں۔

پھر جہاں تک اس کے لیے ممکن تھا اس نے اپنے تعمیراتی اوزاروں سے اس لڑکے کے بال کاٹے اور اس سے کہا: کہیں چھپ جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے اور تم واپس اپنی ماں کے پاس نہ جانا (ورنہ تمہارے سمیت ہم سب کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی)۔

اس لڑکے نے کہا: اگر مجھے اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جانا تو تم میری ماں کو خبر کر دو کہ میں اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کی آہ و بکا میں کمی آجائے۔

اس کے بعد وہ لڑکا بھاگ گیا۔ اب نہیں معلوم کہ اس نے زمین خدا کے کس حصے کا قصد کیا اور کس جگہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا۔

وہ مستری کہتا ہے: وہ لڑکا مجھے اپنی ماں کی رہائش گاہ کے بارے میں بتا کر گیا تھا اور اس نے مجھے اس کی نشانی بھی دی تھی۔ چنانچہ جب میں اس کے بتائے ہوئے مقام پر گیا تو مجھے شہد کی مکینوں کی جھنڈاٹ کی شل روئے کی آوازیں آئیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہی اس لڑکے کی ماں ہے۔ پھر میں اس کے قریب گیا، اسے اس کے بیٹے کے بچ جانے کی خبر دی اور اس کے تراشے ہوئے بال اس کے حوالے کیے اور واپس چلا آیا۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۳۰۶)

معزز قارئین! اس طوی لڑکے کا واقعہ منصور کے آل رسولؐ پر ڈھائے گئے مظالم میں سے ایک ہے جن کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس بنا پر ہر کلمہ گو یہ سوچتے پر مجبور ہے کہ رسولؐ خدا کی تیس سالہ تبلیغ کا یہی صلہ جہاں ہے کہ آپؐ کی ذریت طاہرہ کو یوں دروغی کا نشانہ بنایا جائے؟!

اور کیا اس فرمان الہی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا یہی

تقاضا ہے؟!

منصور دوانیقی کا امام صادق علیہ السلام کے گھر کو نذرِ آتش کرنے کا حکم دینا

حضرت مفصل بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ابو جعفر منصور نے حرمین میں اپنے والی حسن بن زید کی طرف حکم نامہ بھیجا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دو۔ اس کا حکم ملنے پر آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور آگ نے آپ کے دروازے کو لپیٹ میں لے لیا تو آپ باہر آئے اور آگ پر قدم رکھ کر فرمایا:

أَنَا ابْنُ أَخَوَاتِي الْكُوفِيِّ، أَنَا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ

(اصول کافی: جلد ۱، ص ۴۷۳، حدیث ۲)

معزز قارئین! امام علیہ السلام بڑھتی آگ میں چلتے تھے اور اس کے شعلوں کو اپنے مقدس قدموں میں روند کر کہتے تھے:

أَنَا ابْنُ أَخَوَاتِي الْكُوفِيِّ، أَنَا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ

گویا کہ آپ ان ظالموں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان بلند مرتبہ ہستیوں کی نسل سے ہوں کہ جن کی شمعِ حیات کو گل کرنے کی ظالموں نے سر توڑ کوشش کی، مگر خدا نے سخت آنسوؤں کے مقابل بھی اسے نہ بجھنے دیا۔ میں اس ابراہیم کی نسل سے ہوں جسے فرعون وقت (نمرود بن کھان) نے آگ سے جلا نا چاہا تو خدا نے آپ کے لیے آگ کو گھرا کر دیا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر بلند رہا اور اہل باطل کی تمام تر چالیں بے کار و بے سود ثابت ہوئیں۔

میں ذریتِ ابراہیمی میں سے ہوں.....

میں تاریخ کی بلند نسب شخصیتوں کی فرع ہوں.....

میں زمین پر قرار پانے والی مضبوط جڑوں والے شجر کا ثمر ہوں.....

اور عیسیٰ آسمانِ عظمت و رفعت کی روشن و تاباں شخصیتوں کا فرزند ہوں.....

لہذا منصور اور اس کے علاوہ فراموش وقت کے بس کی بات نہیں کہ وہ مخلوقِ خدا پر اس کی قائم کی گئی جتنوں کو ختم کر سکیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت دُور کی بات ہے کہ وہ اس نورِ خدا کو خاموش کر سکیں جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے بلکہ عظیم لوگ باقی رہتے ہیں اور فنا ہو جانا ظالموں کا مقدر ہوتا ہے اور ابرار باقی رہتے ہیں اور اشرار بے اثر و فانی ہو جاتے ہیں۔

مدینہ میں منصور کے جاسوس

منوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے جعفر بن محمد بن اشعث نے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے شیعہ مذہب کیوں اختیار کیا ہے؟ جبکہ اس نے پہلے ہم اس سے خائف تھے۔
منوان کہتا ہے: میں نے کہا: مجھے تو نہیں معلوم، تم خود ہی اس کی وجہ بتاؤ۔

اس نے کہا: ابو جعفر منصور نے میرے والد (یعنی محمد بن اشعث) سے کہا تھا کہ اے محمد امیر! میرے لیے کوئی عقل مند شخص تلاش کرو جو میرا کام کرے۔

میرے والد نے اسے کہا: میں نے تمہارے لیے بندہ ڈھونڈ لیا ہے اور وہ قلاں بن مہاجر میرا ماموں ہے۔

منصور نے کہا: اچھا، تو اسے میرے پاس لے آؤ، تو میں اپنے ماموں کو اس کے پاس لے گیا۔

منصور نے اس سے کہا: اے فرزندِ مہاجر! یہ مالِ لو اور مدینہ جا کر عبداللہ بن حسن بن حسنؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ سمیت اہل بیتؑ کے دوسرے افراد کے ساتھ ملو اور ان سے کہو کہ میرا تعلق اہل خراسان میں موجود آپؑ کے شیعوں سے ہے۔ انہوں نے مجھے یہ مال دے کر آپؑ کی طرف بھیجا ہے۔

پھر تم ان میں سے ہر ایک کو اس شرط پر یہ مال دے دینا، اور جب وہ تم سے مال لے لیں گے تو ان سے کہنا کہ میں ایک قاصد ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیں تاکہ میں وہاں جا کر ان کے حوالے کر دوں۔

اس کے بعد وہ شخص منصور کی جانب سے ملنے والے اموال اٹھا کر مدینہ چلا آیا۔ پھر وہ واپس ابودوانیق کی طرف چلا گیا۔ اس وقت ابودوانیق کے پاس محمد بن اشعث بھی موجود تھا۔ ابودوانیق نے اس سے پوچھا: بتاؤ کیا خبر ہے؟

اس نے کہا: میں ان لوگوں کی طرف سے ہی آرہا ہوں۔ سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان سب نے مال قبول کر لیا ہے اور اپنے اپنے خطوط میرے حوالے کر دیے ہیں۔ آپ کے ساتھ میری ملاقات مسجد نبوی میں ہوئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ عبادت میں مصروف تھے۔ لہذا میں آپ کے انتظار میں بیٹھ گیا تاکہ آپ نماز ختم کر لیں تو میں آپ سے بات کروں۔ پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے بھی وہی بات کہی جو آپ کے دوسرے دوستوں سے کہی تھی مگر آپ نے سن کر فوراً منہ پھیر لیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر فرمایا: اے بندے خدا سے ڈر اور اہل بیت محمدؐ کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ بنی مروان کی حکومت کی نسبت وہ زیادہ قریب الہد ہیں اور وہ سب قتال ہیں۔

میں نے پوچھا: خدا آپ کا بھلا کرے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

آپ نے اپنا سر میرے قریب کر کے مجھے وہ تمام باتیں بتا دیں جو میرے اور ہمارے درمیان ہوئی تھیں اور آپ کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جب میں اور تم باتیں کر رہے تو وہ ہمارے پاس موجود تھے اور ہماری باتوں کو سن رہے تھے۔

منصور نے اس کی بات سن کر کہا: اے فرزند مہاجر! جان لو کہ ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک محدث ہوتا ہے اور ہمارے آج کل کے زمانے کے محدث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ (اصول کافی: جلد ۱، ص ۷۵)

صورت بالا کے علاوہ یہ روایت ایک اور صورت میں بھی نقل کی گئی ہے اور وہ یہ ہے: مہاجر بن عمار خزاعی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ابودوانیق نے مجھے بہت سا مال دے کر مدینہ روانہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اس مال سے خاندان اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کروں اور ان کے خطوط لے لوں۔

چنانچہ میں اس ارادے کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گیا اور پورے سفر کے دوران میری بھی

کوشش رہی کہ میں قبلہ کے مقابل زاویہ میں سفر کروں اور رات اور دن دونوں کے نماز کے اوقات میں اس سے ادھر ادھر نہ ہوں۔ میں قبر کے آس پاس موجود سائلوں کو وقفے وقفے سے تھوڑے درہم (بطور صدقہ و نذرانہ) دیتا گیا۔ حتیٰ کہ مجھے بنی حسن کا ایک جوان اور کچھ بوڑھے افراد مل گئے اور بالآخر میں نے علیحدگی میں ان کے ساتھ ملاقات کی۔ مگر اس کے باوجود میں امام صادق علیہ السلام سے ملاقات نہ کر پایا تھا اور میں جب بھی آپ کے قریب جاتا تھا تو آپ مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے..... پھر ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریب گیا۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ جب آپ نماز مکمل کر چکے تو آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا:

اے مہاجر! جا کر اپنے ساتھی (ابودوانیق) کو بتانا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھے پیغام دیا ہے: تمہارے گھر والوں کو اس گھر والوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ جبکہ تم تو محتاج نوجوانوں کے پاس جاتے ہو اور جاسوسی کرتے ہو تا کہ ان کی کوئی ایسی بات تمہیں سننے کو مل جائے جس سے تمہارے لیے ان کا خون بہانا جائز ہو جائے۔ اگر تم ان کے ساتھ نیکی کو صلہ دہی کرتے اور ان کی مدد اور دلداری کرتے تو وہ اس کے زیادہ لائق تھے جس کی تجھے ان سے توقع ہے۔

مہاجر کہتا ہے: اس کے بعد جب میں واپس ابودوانیق کے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا: میں ایک جادوگر کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں اور اس کا امر ایسے ایسے ہے۔

اس نے جواب میں کہا: آپ سچ کہتے ہیں: خدا کی قسم! انہیں اس کے علاوہ کی ضرورت تھی، لیکن خبردار! تمہارے منہ سے یہ بات کوئی دوسرا نہ سنے۔ (الخروج والجراح: جلد ۲، ص ۶۴۶، بحار الانوار: جلد ۷، ص ۱۷۲)

امام صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش

قیس بن ربیع سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: ابورقیح نے مجھ سے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ایک دن منصور نے مجھے بلا کر کہا: تم اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مجھے اس حبشی کے بارے میں ملی ہے؟

ابورقیح کہتا ہے: میں نے کہا: میرے آقا! حبشی سے آپ کی مراد کون ہے؟ اس نے کہا: میری مراد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ خدا کی قسم! میں ضرور آپ کا خاتمہ کر کے ہی رہوں گا۔ پھر اس نے اپنی فوج کے ایک کمانڈر کو بلایا اور اس سے کہا: ایک ہزار آدمی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر حملہ کر دو اور آپ کا اور آپ کے بیٹے کا سر لیے بغیر واپس میرے پاس نہ آنا۔ وہ سالار منصور کے اس حکم کی تعمیل میں ایک ہزار سپاہیوں کے ہمراہ مدینہ آ گیا۔

جب امام علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے دو اونٹنیاں منگوا کر انھیں گمر کے دروازے پر باندھ دیا اور پھر اپنے بیٹوں حضرت امام موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت محمد اور حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور محراب میں بیٹھ کر دعا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔

ابونصر کہتے ہیں: میرے آقا و مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا ہے: جس وقت ہم اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ دعا میں مشغول تھے اس وقت لشکر کے کمانڈر نے ہم پر حملہ کیا لیکن میرے بابا اپنی دعا میں ہی مشغول رہے۔ آپ کی دعا کے اثر سے اس پورے لشکر کے حواس اپنی جگہ نہ رہے اور وہ دروازے پر موجود اونٹنیوں کے سروں کو جدا کر کے منصور کے پاس لے گئے۔ جب منصور نے تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں دو اونٹنیوں کے سر تھے۔

منصور نے پوچھا: یہ کیا لے کر آئے ہو؟

اس نے کہا: حضور معاف کیجیے۔ میں نے جلدی سے امام علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا تو میرے حواس خطا ہو گئے اور مجھے اپنے آگے بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے کھڑے ہوئے دو شخصوں کو دیکھا تو میں سمجھا کہ یہ امام صادق علیہ السلام اور آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، لہذا میں ان کے سر تن سے جدا کر کے لے آیا۔

اس پر منصور نے کہا: اچھا! اس بات کو یہی فن کر دو، اور خبردار! یہ بات تمہارے منہ سے کوئی نہ سنے۔ چنانچہ اس کے مرنے تک اس خبر کو اسی طرح پوشیدہ رکھا گیا۔

ربیع کہتا ہے: اس واقعہ کے بعد میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کے بابا نے کون سی دُعا تلاوت کی تھی؟

آپ نے فرمایا: جب میں نے اپنے بابا سے اس دُعا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ دُعا عجب ہے جو کہ درج ذیل ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ
وَبَيْنَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا . وَ جَعَلْنَا عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ یَفْقَهُوْهُ وَفِیْ اَآذَانِهِمْ وَقْرًا . وَ اِذَا ذَكَرْتَ
رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحَدَّثَ وَلَوْ عَلٰی آذَانِهِمْ نُفُوْرًا . اَللّٰهُمَّ اِلٰی
اَسْتَلْكَ بِالْاِسْمِ الَّذِیْ تُحِبُّیْ وَ تُحِبُّنِیْ وَ تُرْزُقُنِیْ وَ تُعْطِیْ وَ تَمْنَعُ . یَا ذَا
الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ! اَللّٰهُمَّ مَنْ اَرَادَنَا بِسُوْءٍ مِنْ جَمِیْعِ خَلْقِكَ
فَاَعِمْ عَلَانَا عَیْنَهُ . وَ اَصْمُمْ عَلَانَا سَمْعَهُ . وَ اشْغَلْ عَلَانَا قَلْبَهُ .
وَ اَغْلُلْ عَلَانَا یَدَهُ . وَ اضْرِفْ عَلَانَا كَتِفَهُ وَ حُذِّهِ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ . وَ عَنِ یَمِیْنِهِ وَ عَنِ شِمَالِهِ وَ مِنْ تَحْتِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ .
یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ !

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: میرے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر قسم کے دشمن سے بچنے کی دُعا ہے۔ (مجمع الدعوات: ص ۲۱۳)

ابو عبد اللہ نے قید خانہ کے ایک شخص سے نقل کیا ہے (وہ شخص بنی عباس کا جلاوطن تھا)۔ وہ کہتا ہے: اوردوانیق کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لایا گیا تو اس نے آپ دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ آپ دونوں قید خانے میں قید تھے۔ رات کے وقت پہلے میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ کو باہر نکال کر اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ پھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کچھ دیر محرابت کے بعد میں نے آپ کا کام بھی تمام کر دیا۔ پھر میں واپس منصور کے پاس چلا گیا۔

اس نے مجھ سے پوچھا: تو نے کیا کیا ہے؟

میں نے کہا: میں نے ان دو سے آپ کو راحت پہنچا دی ہے۔

مگر جب صبح ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ دونوں نے منصور کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ یہ دیکھ کر منصور نے اس شخص سے کہا: تو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تو نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے؟

میں نے کہا: میں نے بالکل ان دونوں کو قتل کیا تھا اور (اے امیر المومنین!) میں نے خوب دیکھ بھال کر یہ کام کیا ہے۔ میں ان دونوں کو اسی طرح جانتا ہوں جس طرح آپ کو جانتا ہوں (یعنی جس طرح آپ کو پہچانتا میرے لیے مشکل نہیں۔ اسی طرح ان کو پہچانتا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں)۔

منصور نے کہا: جس جگہ تو نے ان دونوں کو قتل کیا تھا، ذرا اس جگہ جا کر دیکھ کہ یہ کیا ماجرا ہے؟

جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو اس جگہ دو اڈھنیوں کے کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مبہوت و ہکا بکا رہ گیا اور جب میں نے واپس آ کر یہ بات منصور کو بتائی تو اس نے اپنا سر جھکا لیا (اور اصل بات سمجھ گیا) اور کہنے لگا: یہ بات کسی کو نہ بتانا (ورنہ تمہاری خیر نہیں)۔

اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس فرمان الہی کی مثال تھا:

وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (سورہ نساء: آیت ۱۵)

”جبکہ فی الحقیقت انھوں نے نہ انھیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا بلکہ
(دوسرے کو) ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا۔“ (الخرائج والجرائج: جلد ۲،
ص ۶۲۶)

واضح رہے کہ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت عبداللہ بن اسحق سے بھی مروی ہے، جو
انھوں نے رزام بن مسلم سے نقل کی ہے۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۲۰۴)
روایت میں ہے کہ ایک دفعہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھری محفل میں بلایا۔
جب آپ تشریف لے آئے تو اس نے پریشانی سے اپنا سر پیچ کر لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر
کہنے لگا: اے جعفر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز آپ کے بابا حضرت علی علیہ السلام سے یہ کہا تھا:
”اگر مجھے اپنی امت کے بعض گروہوں کے بارے میں آپ کے حلق
وہ باتیں کہہ دینے کا ڈر نہ ہوتا جو نصرانیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے
بارے میں کئی قصیں تو میں آپ کی شان میں وہ باتیں کہتا کہ آپ جہاں
سے بھی گزرتے تو لوگ آپ کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اس سے فلاح حاصل
کرتے۔“

خود حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا: ”میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے
گئے: ایک محبت میں حد سے نکل جانے والا اور دوسرا نفرت میں حد سے نکل جانے والا۔“

پس آپ کے اس (محبت و نفرت میں غلو) برأت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے
میں مبالغہ آمائی کرنے والے کی باتوں کو تسلیم نہ کریں۔ اور میری جان کی قسم! اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنے بارے میں نصاریٰ کی باتوں پر خاموش رہتے تو خدا (ان کے ساتھ) آپ کو بھی عذاب
میں مبتلا کرتا۔ حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا
وہ سراسر جھوٹ اور بہتان تھا۔

مگر ہمیں نہیں معلوم کہ آپ (جعفر صادق علیہ السلام) کے بارے میں ایسی باتیں کہی جاتی
ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ آپ کی خاموشی اور ایسی باتوں پر رضامندی کا اظہار کرنا خدا کی
ناراضگی حاصل کرنے کے برابر ہے۔ شام کے آفتاب اور عراق کے اوباش سمجھتے ہیں کہ آپ اس

زمانے کے سب سے بڑے عالم اسرار کو جاننے والے، خدا کی جنت، اس کے ترجمان، اس کے علم کا خزانہ، اس کے انصاف کا میزان اور ایسا چراغ ہیں جس کے ذریعے تاریکیوں کے پردوں کو چاک کر کے نور کی فضا تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور جو شخص دنیا میں آپ کے حق سے جاہل رہتا ہے تو خدا اس کا کوئی عمل قبول کرتا ہے اور نہ ہی قیامت کے روز اس کے اعمال کا کوئی وزن کیا جائے گا۔

ان لوگوں نے خواہ مخواہ آپ کو حد سے بڑھا دیا ہے۔ اگر آپ خود کو صحیح راہ پر سمجھتے ہیں تو ان پر یہ بات واضح کر دیں کہ حق وہ ہے جو آپ کے جد امجد رسول اللہ ﷺ نے کہا اور جس کی تصدیق آپ کے بابا حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے کی اور آپ ان دونوں بزرگواروں کے آثار کی پیروی اور ان کی راہ پر چلتے رہنے کے پابند ہیں۔

منصور کی تقریر سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا:

أَنَا فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الزَّيْتُونَةِ وَقَنْدِيلٌ مِنْ قَنْدِيلِ بَيْتِ
التَّائِبَةِ وَسَلِيلٌ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَدِيبُ السَّفَرَةُ، وَرَبِيبُ الْكِرَامِ
الْبَزْزَةِ وَمُصْبَحٌ مِنْ مَصَابِيحِ الْمَشْكَاتِ الَّتِي فِيهَا نُورُ النُّورِ
وَصَفْوَةُ الْكَلِمَةِ الْبَاقِيَةِ فِي عَقَبِ الْمُصْطَفَيْنِ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ
”میں شجرہ زیتونہ کی فروغ میں سے ایک فرع، خاندان نبوت کی قندیلوں
میں سے ایک قندیل، نسل رسالت، خدا کے رسولوں کے آداب و
اخلاقیات کا حال، شریف اور نیک لوگوں کا پروردہ، پر نور قانون کے
چراغوں میں سے ایک چراغ اور تاحشر برگزیدہ لوگوں کی نسل میں باقی
رہنے والے کلمے کا خلاصہ ہوں۔“

جب منصور نے امام علیہ السلام کی زبانی یہ کلام مجرب بیان سنا تو حاضرین محفل کی طرف دیکھ کر کہنے لگا: آپ نے تو مجھے اپنے اس بیان سے ایسے ٹھٹھیس مارتے سمندر میں جا گرایا ہے جس کے ساحل کا کوئی پتہ ہے نہ گہرائی کا کوئی انداز۔ اس بحرِ غار میں ماہر تیراک بھی ڈوب جاتے ہیں اور بڑے بڑے ماہرین علم حیران و سرگردان رہتے ہیں اور سننے والے پر فضا تلک ہو جاتی ہے۔

آپؑ خلفاء کے گھلوں میں ہڈی کی مانند لگے ہوئے، نہ وہ آپؑ کو جان سے مار سکتے ہیں اور نہ ہی آپؑ کو وطن بدر کر سکتے ہیں۔ اگر میرا اور آپؑ کا شجرہ سہارہ ایک نہ ہوتا تو آپؑ کا بہت برا حشر کرتا کیونکہ آپؑ ہماری عیب چلی کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: اپنے قریبی رشتہ دار کے بارے میں ان لوگوں کی باتوں کا ذرا اعتبار نہ کیا کرو جن پر خدا نے جنت حرام قرار دی ہے اور جہنم جن کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ بے شک جو چٹلی کرتا ہے وہ جھوٹا گواہ اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے میں شیطان کا شریک و مددگار ہوتا ہے۔ جیسا کہ خداوند بزرگ و برتر کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيكُمْ فَكَفُّوا عَنْهُ

نُصِيبُوا أَقْوَامًا بِهِمْ لَوْلَا فَتُضَيِّبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم

تحقیق کر لیا کرو، کہیں (ایسا نہ ہو کہ) باورانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا

دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ (سورۃ حجرات: آیت ۶)

(اے منصور!) جب تک تم نیکی اور احسان کا حکم دیتے رہو گے، لوگوں میں قرآن کے

احکام کو نافذ کرتے رہو گے اور اطاعت پروردگار کے ذریعے شیطان کی ناک رگڑتے رہو گے

تو ہم تیرے ناصر و مددگار اور تیری حکومت کے ستون و ارکان بن کر رہیں گے۔ اگرچہ کہ تیری

وسعت فہم، حسن عقل اور تعلیمات و آداب الہی کی معرفت رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم سے تعلق

جوڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے مدد کر کرو۔

کیونکہ عطا و بخشش کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی کرنے والا شخص تو

وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے اور وہ اس کے باوجود صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے۔

پس تو صلہ رحمی کر، اس سے تیری عمر میں اضافہ ہوگا اور بروز محشر تمہارا حساب ہلکا ہوگا۔

امام علیؑ کا صحبت ہمراہ ایمان من کر منصور نے کہا: آپؑ کے سچ کہنے کی وجہ سے میں

نے آپؑ کا قدر قبول کیا اور آپؑ کے معزز و محترم ہونے کے پیش نظر میں نے آپؑ سے درگزر

کیا۔ اب آپؑ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس سے میں فصاحت حاصل کروں اور جو مجھے ہلاکتوں سے بچنے کا طوطا پر متوجہ کر دے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم پر لازم ہے کہ تم علم و برداشت سے کام لو کیونکہ یہ علم کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے اور جب غلبے کے تمام اسباب فراہم ہو جائیں تو اپنے آپ پر قابو رکھو کیونکہ اگر تم ہر وہ کام کر جاؤ گے جو تمہارے اختیار میں ہوگا تو تو اس شخص کی مانند ہو جائے گا جس نے اپنا حصہ نکال دیا ہو یا کینہ ظاہر کر دیا ہو یا وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی شجاعت و بہادری کے تذکرے کیے جائیں۔

اگر تو کسی مستحق (یعنی واقعی کتاہ گار) کو سزا دے گا تو تو عدل کرے گا اور میرے نزدیک عدل سے بڑھ کر کوئی اچھی صفت نہیں ہے اور جس حالت (یا صفت) پر فخر کرنا واجب ہو جائے وہ اس حالت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ جس پر صبر کرنا واجب ہوتا ہے۔

منصور نے کہا: آپؑ نے بہت ہی اچھی اور مختصر امتحان میں فصاحت کی۔ اب ایسا کریں کہ مجھے اپنے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی شان میں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو عامہ نے روایت نہ کی ہو۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے بیان کیا میرے باباؑ نے اور آپؑ نے نقل کیا میرے جد بزرگوار سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا اس رات میری نظر کو تیر کی ایک بار کے برابر کھولا گیا۔ اس طرح جس طرح ایک سوار دیکھتا ہے۔ اس رات خدا نے مجھے (حضرت) علیؑ کے بارے میں تین باتوں کی وصیت کرنے کے لیے پکارا: یا علیؑ

میں نے کہا: میرے رب! میں حاضر ہوں۔

اس نے فرمایا:

إِنَّ عَلِيًّا إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُتَحَلِّلِينَ وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الظَّالِمَةَ، وَهُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي

الْزَمْتَهَا الْمُتَّقِينَ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فَبَشِّرْهُ بِذَلِكَ
 ”بے شک حضرت علیؑ علیہ السلام اہل تقویٰ کے امام، سفید پیشانیوں والوں کے
 راہنما اور مومنوں کے سردار ہیں جب کہ مال عالموں کا سردار ہے۔ اور
 یہی وہ کلمہ ہے جو میں نے متقی لوگوں کے لیے لازم قرار دیا ہے اور وہی
 اس کے صحیح حق دار اور اہل تھے۔ لہذا آپؑ انہیں اس بات کی بشارت
 دے دیجیے۔“

جب نبی کریم ﷺ نے آپؑ کو اس کی بشارت دی تو آپؑ نے پوچھا: یا رسول اللہ!
 کیا وہاں بھی ذکر ہوتا ہے؟

آپؑ نے فرمایا: ہاں! کیوں نہیں، آپؑ کا ذکر ”رفع اہل“ (کی بارگاہ) میں ہوتا ہے۔
 یہ حدیث سن کر منصور نے کہا:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
 ”یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔“

حسنی سادات کے بارے میں منصور کا موقف

ہم سبھی ”مؤتمر الامواء“ کے عنوان کے تحت ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں بنی عباس اور حسنی سادات نے اجتماع کیا تھا اور محمد بن عبداللہ بن حسن بن الحسن المجتبیٰ المعروف نفس زکیہ کی اس بات پر بیعت کی تھی کہ بنو امیہ کے خلاف قیام کی کامیابی کے بعد وہ خلیفہ قرار پائیں گے مگر اس کا ردوائی کے کچھ ہی عرصہ بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سچ ثابت ہو گیا، جیسا کہ آپؑ نے فرمایا تھا کہ ”حکومت بنی عباس کے حصے میں آئے گی نہ کہ آل حسن کے حصے میں۔“

جب حکومت بنی عباس کے ہاتھوں میں آئی اور ابوہاشم سفاح نے زمام اقتدار کو سنبھالا تو عبداللہ بن حسن کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم عام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اور ان کے والد نے بھی ان کے رہنے کی جگہ کو لوگوں سے مخفی رکھا۔

بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ نے ابوہاشم سفاح کے خوف سے اپنے بیٹوں کو چھپا دیا تھا کہ کہیں وہ ان سے غداری کا مظاہرہ نہ کرے۔ جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ عبداللہ بن حسن عباسی انقلاب کے بعد کے وقت کو غیر محفوظ سمجھتا تھا اور وہ اس انکار میں تھا کہ اس کے بیٹوں کے لیے فضا سازگار ہو جائے۔

اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا وجوہات کے علاوہ اس کی ایک وجہ (محمد کے لیے) غیبت ثابت کرنا ہو۔ کیونکہ ان کا مقصد اسے مہدی موعود قرار دینا تھا جبکہ احادیث میں اس بات کا ذکر موجود تھا کہ مہدی موعود پہلے غائب ہوں گے اور بعد میں ان کا ظہور ہوگا۔ بہر حال ابوہاشم سفاح نے ہر پرہیزگوشی کی کہ اسے اس جگہ کا کوئی سراغ مل جائے جہاں محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم چھپے ہوئے ہیں۔ مگر اس کی ساری کوشش رائیگاں گئی

اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں محمد میرے مقابلے میں نہ آجائے اور میرے خلاف قیام نہ کر دے۔

سلاح نے تھوڑا عرصہ ہی حکومت کی اور وہ مر گیا۔ پھر اس کا بھائی منصور دوامتی برسرِ اقتدار آیا اور اپنے سیاسی حریفوں اور حکومت کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے لگ گیا اور محمد و ابراہیم کے قایب ہونے نے منصور کی زندگی کا سکون چھین رکھا تھا۔ چنانچہ منصور نے بڑی لشکر کشیاں کیں اور بڑا مال غریج کیا تاکہ وہ محمد و ابراہیم کو تلاش کرے یا اس جگہ کا کوئی پتہ لگا لے کہ جہاں وہ دونوں چھپے ہوئے تھے لیکن اس کی ساری کوششیں بے سود اور تمام تر تدبیریں بے کار ثابت ہوئیں۔

اس موضوع کے تحت مورخین نے بہت کچھ ذکر کیا ہے لیکن ہم ان تفصیلات کو یہاں بیان کرنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے انھیں اپنے موصوعہ میں ذکر کر دیا ہے۔ اکثر و بیشتر منصور، محمد و ابراہیم کے والد عبداللہ بن حسن سے بعد اصرار ان کے رہنے کی جگہ کے بارے میں پوچھتا تھا مگر وہ آگے سے لاطمی کا اظہار کر دیتے تھے۔ پھر منصور نے بغداد میں عقبہ بن مسلم ازدی کو بلایا اور اسے بہت سے تحائف اور ہدایا سمیت ایک خط دے کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ عبداللہ بن حسن کے پاس جا کر انھیں یہ تحفے تحائف اور خط پیش کرے اور خود اہل خراسان میں سے بتا کر ان کا شیعہ ظاہر کرے اور ان سے پوچھے کہ ان کا بیٹا کب منصور کے خلاف قیام کر رہا ہے؟

منصور کی خاص منصوبہ بندی کے تحت یہ شخص مدینہ آیا اور اس نے عبداللہ بن حسن کے دل کے بہت سے راز ان کی زبان سے اُگلوا لیے۔ اس کے بعد یہ منصور کی طرف واپس چلا گیا اور ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں۔ چنانچہ اسی سال منصور نے حج کیا اور مدینہ میں اپنے والی ریاح بن عثمان بن حیان المری کو حکم دیا کہ وہ آلِ امام حسن کو گرفتار کر لے۔ اب ہم اس سلسلے میں بعض مورخین کے بیانات کو قلمبند کرتے ہیں۔

تاریخ کامل ابنِ اثیر میں آیا ہے: علی بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی کہتے ہیں: ہمیں مقصودہ میں باپ ریاح کے پاس حاضر کیا گیا تو آذن نے کہا: یہاں جو جو بھی آلِ حسین کے

افراد موجود ہیں وہ باب المنصورہ سے داخل ہوں اور باب مروان سے نکل جاؤں۔

پھر کہا: یہاں جو جو آل حسن کے افراد موجود ہیں اب وہ داخل ہو جائیں۔ چنانچہ باب المنصورہ سے یہ داخل ہوئے اور باب مروان سے جنبل کے کارندے داخل ہو گئے۔ پھر اس (ریاح) نے جھکڑیاں منگوا کر آل حسن کے ان تمام افراد کو اپنی قید میں لے لیا جو اس وقت وہاں موجود تھے اور ان کے نام درج ذیل ہیں:

عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی، حسن و ابراہیم بن حسن بن حسین، جعفر بن حسن بن حسن، داؤد بن حسن بن حسن کے دو بیٹے سلیمان اور عبداللہ، ابراہیم بن حسن بن حسن کے بیٹے محمد، اسماعیل اور اسحاق، عباس بن حسن بن حسن بن علی اور موسیٰ بن عبداللہ بن حسن بن حسن جب ریاہ نے آل حسن کے ان افراد کو قید کر لیا تو ان میں علی بن حسن بن حسن بن علی العابد موجود نہ تھے۔ دوسرے دن صبح کا وقت گزرنے کے بعد جب یہ ریاہ کے پاس آئے تو ریاہ نے انہیں مرحبا کہہ کر ان کی حاجت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھے بھی میری قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ قید کر دے۔ چنانچہ اس نے انہیں بھی قید کر لیا۔

اس کے بعد منصور نے ریاہ کو خط لکھا کہ وہ ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف دیلم کو بھی قید کر لے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص عبداللہ بن حسن بن حسن کا بھائی تھا۔ کیونکہ ان سب کی ماں حضرت فاطمہ بنت الحسین بن علی تھیں، لہذا ریاہ نے اسے بھی ان کے ساتھ قید کر دیا۔

پھر منصور نے جدھر جانا تھا اُدھر چلا گیا اور جب حج سے واپس آیا تو مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوا بلکہ ربذہ کی طرف چلا گیا لہذا ریاہ بھی منصور کے پیچھے ربذہ چلا گیا تو منصور نے اسے واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ بنی حسن کو ان کے مادری بھائی محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے ساتھ میری طرف بھیج دو۔ منصور کا حکم ملنے پر ریاہ واپس چلا گیا اور انہیں لے کر دوبارہ ربذہ کی طرف چل پڑا۔ ان کی کڑیاں اور زنجیریں ان کی گردنوں اور ان کے پیروں میں ڈالی گئی تھیں اور انہیں بغیر کھادے کے اُونٹوں پر بٹھایا گیا تھا۔

جب ریاچ انہیں لے کر مدینہ سے نکلا تو امام جعفر صادق علیہ السلام پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر گریہ فرمانے لگے۔ آپ انہیں دیکھ رہے تھے مگر وہ آپ کو نہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ کی ریش مبارک پر گر رہے تھے اور آپ اس حالت میں (ان کے حق میں) دعا فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا: خدا کی قسم! ان لوگوں کے بعد خدا اپنے دونوں حرموں کو محفوظ نہ رکھے گا۔

جب یہ لوگ چلے تو محمد و ابراہیم بدوؤں کی صورت میں اپنے باپ کے پاس آئے اور انہوں نے خروج کی اجازت طلب کی تو اس نے کہا: نہیں، جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ مناسب وقت اور حالات کے سازگار ہوجانے کا انتظار کرو اور کہا: اگر منصور دوانیقی تمہیں عزت کی زندگی گزارنے سے روک بھی لے تو وہ تمہیں عزت کی موت مرنے سے تو نہیں روک سکتا۔

جب وہ ربذہ پہنچے تو محمد بن عبداللہ عثمانی کو منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک تھیں اور باریک سی چادر پہنی ہوئی تھی۔ جب وہ منصور کے سامنے کھڑا ہوا تو منصور نے اسے دیکھ کر کہا: او بے غیرت! کہنے احمہ نے کہا: سبحان اللہ! میرا تو ہر چھوٹا اور بڑا عمل تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر تم کس وجہ سے مجھے ایسے گندے القابات سے پکار رہے ہو؟

منصور نے کہا: بتا، تیری بیٹی رقیہ کو کس سے حمل ٹھہرا ہے (وہ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کی بیوی تھی)۔ ٹو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ٹو مجھے دھوکہ نہ دے گا اور میرے دشمنوں کی مدد نہ کرے گا اور اب ٹو دیکھ رہا ہے کہ تیری بیٹی حاملہ ہے اور اس کا شوہر قانع ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ٹو خود گناہ گار ہے یا تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اجنبی مردوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے جیسا کہ اس کا نمونہ تیری بیٹی کی صورت میں ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور خدا کی قسم! انہیں سنگسار کر دوں گا۔

محمد نے کہا: جہاں تک میرے وعدے کی بات ہے تو اگر تجھے اس میں کسی قسم کی وعدہ خلافی کا علم ہے تو میں اس کی سزا کے لیے تیار ہوں اور یہ جو تہمت تو نے اس لڑکی پر لگائی ہے تو جان لے کہ خدا نے اسے ولادت رسول کے ساتھ عزت دی ہے (یعنی وہ اولاد رسول کے گھر میں آئی ہے)۔ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے شوہر نے کسی ایسے وقت اس کے ساتھ

مقاربت کی ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔

اُس کی باتیں سن کر منصور آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیئے جائیں اور اسے برہنہ کر دیا جائے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے ۱۵۰ کوڑے لگائے جائیں۔ جب اسے کوڑے لگائے گئے تو ایک کوڑا اس کے منہ پر لگا۔

اس نے چلا کر کہا: خدا تجھ پر لعنت کرے، تو میرے چہرے کو تو معاف کر، اللہ کے رسول کی خاطر تو اس کا کچھ لحاظ رکھ۔

اس پر منصور کے غضب کی آگ مزید بھڑکی اور اس نے خصے میں آکر جلا دے کہا: اسے کوڑے لگا۔ جلا دے اسے تقریباً تیس کوڑے سر پر لگائے۔ ان میں سے ایک کوڑا اس کی آنکھ پر لگا تو وہ پہنے لگی۔ پھر اسے زخموں سے چور چور کر کے باہر نکال دیا گیا۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے دیوانہ کہا جاتا تھا۔

جب وہ باہر آیا تو اس کا ظلام دوڑ کر اس کی طرف گیا اور اس سے کہنے لگا: کیا میں آپ پر اپنی چادر نہ ڈال دوں؟

اس نے کہا: کیوں نہیں! خدا تجھے جزائے خیر دے، باخدا مجھے مار سے زیادہ اپنی بے توقیری اور برہنہ کیے جانے کا ڈکھ ہے۔

اس کے پکڑے جانے کا ایک سبب یہ تھا کہ ریاچ نے منصور سے کہا تھا: اے امیر المومنین! اہل خراسان آپ کے شیعہ ہیں۔ اہل عراق آلِ ابی طالب کے شیعہ ہیں اور جہاں تک مسئلہ اہل شام کا ہے تو باخدا وہ حضرت علی علیہ السلام کو (معاذ اللہ) کافر سمجھتے ہیں لیکن اگر محمد بن عبداللہ عثمانی اہل شام کو اپنی طرف بلائے تو ان میں سے کوئی بھی اُس کی بات کو نہیں ٹھکرائے گا۔ یہ بات منصور کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ اُس نے اُسے آلِ حسن کے ہمراہ گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے منصور کی اُس کے بارے میں بڑی اچھی رائے تھی۔

پھر ابو جعفر نے منصور کی جانب یہ خط لکھا: اہل خراسان نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے اور محمد بن عبداللہ کا معاملہ کافی طویل پکڑ گیا ہے۔ یہ خط لے کر منصور نے محمد بن عبداللہ بن

عمر و جانی کے بارے میں حکم صادر کیا تو اسے قتل کر کے اس کا سر خراسان بھیج دیا گیا اور اس کے سر کے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجا گیا جس نے حلف اٹھا کر بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ کا سر ہے جس کی ماں قاطرہ بنت رسول اللہ ہیں۔ جب آپ کو قتل کر دیا گیا تو آپ کے بھائی عبداللہ بن حسن نے یہ کہا: انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ہم ان کی سلطنت و بادشاہی کے زمانے میں امن سے تھے۔ پھر انھوں نے ہماری ہی بادشاہت کے زمانے میں ہمیں قتل کر دیا۔

پھر منصور انھیں ربذہ سے لے کر چل پڑا۔ وہ خود زور و رنگ کے غر پر سوار تھا۔ عبداللہ بن حسن نے اسے دیکھ کر کہا: اے ابو جعفر (منصور) روزِ بدایم نے تو تمہارے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ ابو جعفر نے اپنا سر نیچے کر لیا اور بے توجہی کے ساتھ گزر گیا۔

جب عبداللہ اور اس کے ساتھی کوفہ پہنچے تو عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: کیا اس علاقے میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں اس سرکش سے بچا سکے؟ اس کے دو بھتیجے نکواریں اٹھا کر سامنے آگئے اور کہنے لگے: اے فرزندِ رسول! ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ حکم فرمائیں۔

عبداللہ نے ان سے کہا: شاباش! میرے بیٹا تم دونوں نے اپنا فرض ادا کر دیا مگر اس کے مقابلے میں تم دونوں ناکافی ہو، لہذا واپس پلٹ جاؤ۔

پھر منصور نے کوفہ کے مشرقی حصہ میں ابنِ ہبیرہ کے قصر میں انھیں بلایا اور وہاں محمد بن ابراہیم بن حسن کو طلب کیا۔ محمد بن ابراہیم بڑا خوبصورت تھا۔ منصور نے اسے دیکھ کر کہا: کیا تم دیباچہ صفر ہو؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

منصور نے کہا: میں تمہیں ایسے عبرتِ ناک طریقے سے قتل کروں گا جیسے میں نے پہلے کسی کسی کو نہ کیا ہوگا۔ پھر اس نے حکم دیا تو اسی جگہ محمد بن ابراہیم پر ایک ستون نما عمارت بنا دی گئی جس میں اس کا دم گھٹا اور وہ مر گیا۔

آلِ حسن میں سے سب سے پہلے ابراہیم بن حسن اور ان کے بعد عبداللہ بن حسن کو قتل کر دیا گیا اور جہاں اسے مارا گیا تھا اسی جگہ کے آس پاس ہی کہیں اسے دفن کیا گیا۔ اس کی قبر

یا تو وہی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے قریب کہیں واقع ہے اور ان کے بعد علی بن حسن کی وفات ہوئی۔

ان کی وفات کے واقع ہونے کے بارے میں عین طرح کے اقوال ملتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: ایک قول یہ ہے کہ منصور نے حکم دیا تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ منصور کے حکم پر انھیں زہر پلا دیا گیا اور تیسرا قول یہ ہے کہ منصور نے عبداللہ سے کہا کہ جو بھی حیرے بیٹے کے خرمج کا بتائے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ واللہ اعلم!

ان لوگوں میں سے صرف داؤد بن حسن بن حسن بن علیؑ کے دو بیٹے سلیمان اور عبداللہ ابراہیم بن حسن بن حسن کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل اور جعفر بن حسن ہی زندہ باقی رہے۔ (اکمال فی تاریخ، جلد ۵، ص ۵۲۱)

امام صادق علیہ السلام کا آل حسن کے مصائب پر گریہ کرنا

حسین بن زید کا کہنا ہے: میں قبر و زہر (رسول) کے درمیان کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بنی حسنؑ کو ابوالا زہر کی مہر اسی میں مروان کے گھر سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ وہ انھیں رہزہ کی طرف لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: بتاؤ کیا دیکھا ہے؟

میں نے کہا: میں نے بنی حسنؑ کو دیکھا ہے، انھیں محلوں پر بٹھا کر کہیں لے جانے کی بات ہو رہی تھی۔

یہ خبر سن کر امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: بیٹہ جاؤ۔

امام علیہ السلام کے کہنے پر میں بیٹھ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو بلایا۔ پھر کافی دعا و ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا: جاؤ، دیکھو جب انھیں محلوں پر بٹھا دیا جائے تو مجھے آگاہ کرنا۔

یہ حکم سن کر آپؑ کا غلام چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد اس نے آکر بتایا کہ اب وہ مکمل طور

پر جانے کے لیے تیار ہیں۔

غلام کے اطلاع دینے پر امام علیہ السلام سفید بالوں سے بنے ہوئے ایک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگ گئے۔ آپؑ نے دیکھا کہ عبداللہ بن حسن اور ابراہیم بن حسن اپنے تمام اہل و عیال سمیت اس سفر کے لیے تیار ہو کر سامنے آ گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک دشمن (کا پاشی) تھا۔

یہ منظر دیکھ کر امام عالی مقام علیہ السلام نے اس قدر گریہ فرمایا کہ آپؑ کی ربڑیں مبارک بھیگ گئی۔ پھر آپؑ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا: اے ابوعبداللہ! خدا کی قسم! اس کے بعد خدا کی کسی بھی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ خدا کی قسم! عقبہ میں رسول خدا ﷺ سے کی گئی بیعت کا لحاظ نہ انصار نے رکھا اور نہ ہی ان کی آل اولاد نے۔

پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے بیان کیا میرے باباؑ نے، آپؑ نے نقل کیا اپنے باباؑ سے، آپؑ نے اپنے داداؑ سے، اور آپؑ نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے آپؑ سے فرمایا تھا کہ عقبہ میں ان سے بیعت لو۔

آپؑ نے پوچھا: میں ان سے کس طرح بیعت لوں؟

آپؑ نے فرمایا: آپؑ ان سے اللہ اور اس کے رسولؐ کے لیے بیعت لیں۔

اس خبر کا ایک راوی ابن جعد کہتا ہے کہ آپؑ نے فرمایا: آپؑ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ خدا کی اطاعت کریں گے اور اس کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔

اس خبر کے دوسرے راویوں کے بیان کے مطابق آپؑ نے فرمایا تھا: آپؑ ان سے اس بات پر بیعت لیں وہ جن جن چیزوں سے خود کو اور اپنی آل کو بچائیں گے ان ان چیزوں سے رسول اللہ اور آپؑ کی آل کو بھی بچائیں گے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! انھوں نے اس بیعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کسی نے عالم کے ہاتھ کو قلم کرنے سے روکا۔ خدایا! انصار کو ان کی اس کوتاہی کی سزا تو خود ہی دے سکتا ہے۔ (مقالہ الطالین: ص ۱۳۸)

امام صادق علیہ السلام کا حضرت عبداللہ بن الحسن کے نام ایک خط

علیہ بن نجیح بن مطہر رازی اور اسحاق بن عمار میری دہنوں سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن حسن اور ان کے گھر والوں کو (ربذہ کی طرف) لے جایا گیا تو آپ نے انہیں اپنے خط میں اس طرح تعزیت پیش کی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِلَى الْخَلْفِ الصَّالِحِ وَالذُّرِّيَّةِ
الطَّيِّبَةِ مِنْ وَلَدِ أَحَبِّهِ وَابْنِ حَبِيبِهِ:

أَمَّا بَعْدُ! فَلْيَنْ كُنْتَ أَقْدًا تَفَرَّدْتَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ بِعَيْنِ
تَحِلٍّ مَعَكَ، يَمَّا أَصَابَكُمْ، مَا أَنْفَرَدْتَ، بِالْحَزَنِ وَالْغَيْظِ
وَالْكَلْبَةِ، وَإِلَيْهِ وَجَّعَ الْقَلْبَ، دُونِي.

وَلَقَدْ تَأَلَّى مِنْ ذَلِكَ، مِنَ الْجَزَعِ وَالْقَلْقِ وَحَزَنِ الْمُصِيبَةِ، مِثْلُ
مَا تَأَلَّكَ، وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ (جَلَّ جَلَالُهُ بِهِ الْمُتَّقِينَ
مِنَ الصَّدْرِ وَحُسْنِ الْعَزَائِدِ) قُلْتُ، لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ): وَأَضِيزُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا.

وَحِينَ يَقُولُ: فَاضِيزُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكُنْ كَصَاحِبِ الْحَوْتِ،
وَحِينَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) حِينَ مُثَلٍّ بِحِمْرَةٍ:
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
خَيْرٌ لِلظَّالِمِينَ، فَصَبَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَلَمْ
يُعَاقِبْ.

وَحِينَ يَقُولُ: وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطِرُّ عَلَيْهِمَا لَا نَسْتَلْكَ
رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلشَّقَوَى.

وَحِينَ يَقُولُ: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ ○

وَحِينَ يَقُولُ: إِنَّمَا يَوْتِي الضُّيُورُ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
وَحِينَ يَقُولُ لِقَمَانِ لَابَنِهِ: وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ.

وَحِينَ يَقُولُ عَنْ مُوسَى: قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

وَحِينَ يَقُولُ: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

وَحِينَ يَقُولُ: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ

وَحِينَ يَقُولُ: وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

وَحِينَ يَقُولُ: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا
لِأَنَّهُ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.

وَحِينَ يَقُولُ: وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ.
وَحِينَ يَقُولُ: وَاصْبِرْ حَتَّى يَخُفَّكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَافِينَ.
وَأَمَّا ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرٌ.

وَاعْلَمْ أَيُّ عَمٍّ وَابْنِ عَمٍّ. إِنَّ اللَّهَ (جَلَّ جَلَالُهُ) لَمْ يُبَالِ بِضَرْ
الدُّنْيَا لَوْلِيهِ سَاعَةٌ قَطُّ وَلَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْجُهْدِ
وَالْأَذَى مَعَ الصَّبْرِ.

وَأَنَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) لَمْ يُبَالِ بِنِعَمِ الدُّنْيَا لِغَدْوَةِ سَاعَةٍ
قَطُّ. وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا كَانَ أَعْدَاؤُهُ يَقْتُلُونَ أَوْلِيَائِهِ وَيُخَوِّفُونَهُمْ

وَيَمْنَعُونَهُمْ، وَأَعْدَاؤُهُ آمِنُونَ، مُظْمِئُونَ، عَالُونَ ظَاهِرُونَ،
وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا قُتِلَ زَكْرِيَّا، وَاحْتَجَبَ يَحْيَىٰ ظُلُمًا وَعُدْوَانًا، فِي
بَيْتٍ مِنَ الْبَغَايَا.

وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا قُتِلَ جَدُّكَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَامَ بِأَمْرِ
اللَّهِ (جَلَّ وَعَزَّ) ظُلُمًا، وَعَمَلِكَ الْحَسَنِ بْنِ قَاطِئَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِضْطِهَارًا وَعُدْوَانًا.

وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي كِتَابِهِ: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ
النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْيُوهُمْ سُقْفًا
مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ○

وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا قَالَ: فِي كِتَابِهِ: لَيَحْسَبُنَّ أَنَّمَا تُوَدُّهُمْ بِهِ مِنْ
مَالٍ وَيَبْنِينَ ○ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ○
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: لَوْلَا أَنْ يَخْرُجَ الْمُؤْمِنُ لَيَجْعَلَكَ
لِلْكَافِرِ عِصَابَةً مِنْ حَدِيدٍ لَا يَصْدَعُ رَأْسَهُ أَبَدًا.

وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّ الدُّنْيَا لَا تُسَاوِي عِنْدَ
اللَّهِ (جَلَّ وَعَزَّ) جَنَاحَ بَعُوضَةٍ.

وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ،
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: لَوْ أَنَّ مُؤْمِنًا عَلَى قُلَّةٍ حَبَلٍ
لَا يَتَغَيَّرُ اللَّهُ لَهُ كَافِرًا أَوْ مُتَافِقًا يُؤْذِيهِ.

وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّهُ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ
أَحَبَّ عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ صَبًّا، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ غَمِّهِ إِلَّا وَقَعَ
فِي غَمِّهِ.

وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: مَا مِنْ جُرْعَتَيْنِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ
(عَزَّ وَجَلَّ) أَنْ يَخْرُغَهُمَا عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا، مِنْ جُرْعَةِ

غَيْظَ كَظَمَ عَلَيْهَا، وَجُزَعَهُ حُزْنٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ صَبَرَ عَلَيْهَا
مُحْسِنٍ عَزَاءٍ وَاحْتِسَابٍ.

وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)
يَدْعُونَ عَلَى مَنْ ظَلَمْتَهُمْ بِطُولِ الْعُتْبِ، وَصَحَّةِ الْبَدَنِ، وَكَثْرَةِ
النَّالِ وَالْوَلْدِ.

وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) كَانَ
إِذَا خَصَّ رَجُلًا بِالْعَرْفِ عَلَيْهِ، وَالْإِسْتِغْفَارِ، أَسْتَشْهَدَ،

فَعَلَيْكُمْ يَا عَمَّ، وَابْنِ عَمِّ، وَبَنِي عَمَّتِي وَاخْوَتِي، بِالضُّمْرِ
وَالرِّضَا وَالنَّسْلِينِ، وَالْقَوَائِمِ إِلَى اللَّهِ (جَلَّ وَعَزَّ) وَالرِّضَا
وَالضُّمْرِ عَلَى قَضَائِهِ، وَالنَّشْكِ بِطَاعَتِهِ، وَالْمُزُولِ عِنْدَ أَمْرِهِ
أَفْرَغَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالضُّمْرِ، وَخَتَمَ لَنَا وَلَكُمْ بِالْآخِرِ
وَالسَّعَادَةِ، وَأَنْقَذَكُمْ، وَإِنَّا نَمِنْ كُلِّ خَلْقٍ بِمَوْلَاهُ وَقُوَّتِهِ، إِنَّهُ
سَمِيعٌ قَرِيبٌ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى صَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
وَأَهْلِ بَيْتِهِ (اقبال الاعمال: ص ۵۶۸، بحارالانوار: ج ۴، ص ۲۹۸)

آلِ حَسَنِ کے خلف صالح اور ذریعہ طیبہ کے نام!

”بعد ازاں عرض یہ ہے کہ اگرچہ وہاں (ربذہ) لے جائے جانے کی
مصیبت میں آپ اور آپ کے گمراہ لے چکے ہیں اور میری نسبت آپ
لوگوں کو اس سے زیادہ دکھ اور دلی صدمہ پہنچا ہے۔

میں آپ کو چین دلاتا ہوں کہ اس سے جس قدر دکھ و پریشانی آپ کو ہوئی
ہے ویسی ہی مجھے بھی ہوئی ہے۔ تاہم میں اس معاملے میں صبر اور حسن عزا
کی طرف رجوع کرتا ہوں جس کا خداوند عالم نے حق لوگوں کو حکم دیا ہے۔

جیسا کہ وہ اپنے نبی ﷺ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (سورہ طور: آیت ۴۴)

”اور آپ اپنے رب کے حکم تک مبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔“

ایک اور مقام پر وہ ارشاد فرماتا ہے:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخَوْتِ

”میں اپنے رب کے حکم تک مبر کریں اور مچلی والے (حضرت یونس) کی طرح نہ ہو جائیں۔“ (سورہ قلم: آیت ۴۸)

جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اعضاء کاٹے گئے تو درج ذیل آیت نازل ہوئی اور آپ نے مبر و برداشت کا مظاہرہ کیا اور اس کا بدلہ نہ لیا۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَدَقْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (سورہ نمل: آیت ۱۲۶)

”اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور اگر تم نے مبر کیا تو یہ مبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔“ ایک جگہ وہ فرماتا ہے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (سورہ طہ: آیت ۱۳۲)

”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور انجام (ال) تقویٰ کے لیے ہے۔“

ایک مقام پر ارشاد قدرت ہوتا ہے:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ (سورہ بقرہ: آیت ۱۵۶-۱۵۷)

”جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں: ہم تو اللہ ہی کے

ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

ایک جگہ وارد ہوا ہے:

إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّيُّونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورہ زمر: آیت ۱۰)
”یقیناً بے شمار ثواب تو صرف مہر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔“

حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

”اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پر مہر کرو، یہ امور یقیناً صحت طلب ہیں۔“ (سورہ لقمان: آیت ۱۷)

حضرت موسیٰؑ کے بارے میں آیا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

”موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا: اللہ سے مدد طلب کرو اور مہر کرو، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔“

ایک مقام پر آیا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ (سورہ صحر: آیت ۳)

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔“

ایک جگہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

”پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی تلقین کی۔“ (سورہ بلدہ: آیت ۷۷)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ بَشِيرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَقِيْرَ الضُّرِّیْنَ (سورہ بقرہ: آیت ۱۵۵)
 ”اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات (کے نقصانات) سے ضرور آزما دیں گے اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔“

ایک مقام پر وارد ہوا ہے:

وَكَانَ مِنْ تَبِیِّ قَتَلَ مَعَهُ رِیْثُوْنَ كَثِیْرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِیْلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّیِّیْنَ
 ”اور کتنے ہی ایسے نبیؐ مزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ خوار ہوئے اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔“ (سورہ آل عمران: آیت ۱۴۶)

ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

وَالضَّیِّیْنَ وَالضُّبُرِیْنَ (سورہ احزاب: آیت ۳۵)

”اور صابر مرد اور صابر عورتیں۔“

اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضِبَ لَكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِیْنَ (سورہ یونس: آیت ۱۰۹)

”اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اے میرے چچا اور چچا زاد جان لیجیے کہ خداوند بزرگ و برتر نے اپنے

حبیب کے دنیاوی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی اسے صبر کے ساتھ خسارے، محنت اور اذیت سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے۔

اور یقیناً اس ذات بزرگ و برتر نے کبھی آپ کے دشمنوں کے پاس دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں کی (بہتات کی) پرواہ نہیں کی۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے دشمن، اس کے اولیاء کو قتل نہ کرتے، انھیں خوف زدہ نہ کرتے اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے نہ روکتے اور اس کے دشمن ایمان والے، صاحبان ایمان اور سر بلند و غالب رہتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام قتل نہ کیے جاتے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام زنا زدہوں میں سے ایک کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنتے۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو جب آپ کے جد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امر الہی کا نفاذ کیا تھا تو ظلم کے ساتھ شہید نہ کیے جاتے اور آپ کے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی ظلم و بربریت کا نشانہ نہ بنایا جاتا۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ نہ فرماتا:

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ خِزْيًا
لِّبُيُوْتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَنْظُرُوْنَ ○

”اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ (کافر) لوگ سب ایک ہی جماعت (میں) مجتمع ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمن کے مکروں کی چھتوں اور سیزھوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کا بناتے۔“ (سورہ زخرف: آیت ۳۳)

اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی کتاب میں یہ نہ فرماتا:

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا اُنْزِلَتْهُمْ بِهٖ مِنْ مَّآلٍ وَنُفُوْسٍ ○ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي
الْخَيْرَاتِ اَبَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ (سورہ مومنون: آیت ۵۵-۵۶)

”کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی نیکیوں میں عجلت کی جارہی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، انھیں تو حقیقت کا شعور

بھی نہیں ہے۔“

اگر ایسا نہ ہوتا تو حدیث میں یہ الفاظ وارد نہ ہوتے:

لَوْلَا أَنْ يَخْرُجَ الْمُؤْمِنُ لِمَعْلَكِ لِلْكَافِرِ عِصَابَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَا
يَصْدَعُ رَأْسَهُ أَبَدًا

”مگر مجھے مومن کے بہت زیادہ ٹکٹین ہو جانے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں کافر کے لیے لوہے کی پگڑی بنا دیتا اور اسے کبھی سر درو (تک) محسوس نہ ہوتا۔
(یعنی میں اس کے حصے کی تمام تر نعمتیں اسے اس دنیا میں ہی دے دیتا تاکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہ رہے)۔“

اگر ایسا نہ ہوتا تو حدیث میں یہ نہ آتا:

إِنَّ الدُّنْيَا لَا تَسَاوِي عِنْدَ اللَّهِ (جَلَّ وَعَزَّ) جَنَاحَ بَعُوضَةٍ.
”خدا کے نزدیک دنیا ایک بچھر کے پر کی بھی برابری نہیں کر سکتی۔“

اگر ایسا نہ ہوتا تو کافر کو (پوری) دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی نصیب نہ ہوتا۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو حدیث میں یہ نہ آتا:

لَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: لَوْ أَنَّ مُؤْمِنًا عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ
لَبَتَّعَتْ لَهُ كَافِرًا أَوْ مُتَافِقًا يُؤْذِيهِ.
”اگر کوئی مومن کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوتا تب بھی خدا اس کی طرف کسی
کافر یا منافق کو بھیجتا جو اسے اذیت دیتا۔“

اگر ایسا نہ ہوتا تو حدیث میں یہ وارد نہ ہوتا:

إِنَّهُ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ أَحَبَّ عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ صَبًّا.
فَلَا يَخْرُجُ مِنْ عَذَابٍ إِلَّا وَقَعَ فِي عَذَابٍ.

”بے شک خدا جب کسی قوم یا بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصائب
کی بارش برساتا ہے۔ پس وہ جیسے ہی ایک غم سے نجات پاتا ہے دوسرے

میں جلا ہو جاتا ہے۔“

• اگر ایسا نہ ہوتا تو حدیث میں یہ الفاظ وارد نہ ہوتے:

مَا مِنْ جُرْعَتَيْنِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) أَنْ يَجُزَّعَهُمَا عَبْدُهُ
الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا، مِنْ جُرْعَةٍ غَنِيظٍ كَلَّمَهُ عَلَيْهَا، وَجُرْعَةٍ حُزْنٍ
عِنْدَ مُصِيبَتِهِ صَبَرَ عَلَيْهَا مُحْسِنٍ عَزَاءً وَاحْتِسَابٍ،

”خداوند عالم کی نگاہ میں دو گھونٹ بڑے ہی پسندیدہ ہیں: ایک وہ نمسے کا
گھونٹ ہے جسے مومن حالت غضب میں پیتا ہے اور ایک وہ ڈکھ کا
گھونٹ ہے، جو مومن مصیبت کے وقت بھرتا ہے اور اس کا سامنا محسن
عزا (بلا ہکوہ اظہار غم) اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے۔ (یعنی اس کے
اسباب میں غور و فکر کرنا کہ یہ غم کہیں اسے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے
ہی تو لاحق نہیں ہوا ہے)۔“

اگر ایسا نہ ہوتا تو اصحاب رسولؐ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کی طول عمر،
صحبت بدن اور کثرت مال و اولاد کی دُعا نہ کرتے۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم تک یہ بات نہ پہنچتی کہ رسول اللہ ﷺ جس شخص
پر بھی رحم ظاہر کرتے اور اس کے لیے استغفار کرتے تو اسے شہید کر دیا
جاتا۔

لہذا اے میرے چچا، چچا زاد اور میری پھوپھی اور بہن کے بیٹا تم پر لازم
ہے کہ تم صبر سے کام لو، خدا کے فیصلے پر راضی رہو، اس کے امر کو تسلیم کرو،
اپنا معاملہ اسی ذات بزرگ و برتر کے حوالے کرو۔ اس کی قضا پر صبر و رضا
کا مظاہرہ کرو، اس کی اطاعت کے ساتھ تمسک رکھو اور اس کے حکم کے
آگے سرنگوں ہو جاؤ۔

خدا سے دُعا ہے کہ وہ ہم پر اور تم پر صبر کے دہانے کھول دے، ہمارا اور
تمہارا خاتمہ اجر و سعادت کے ساتھ کرے اور اپنی قوت و طاقت کے ساتھ

ہمیں اور تمہیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچائے رکھے اور اپنی قوت و طاقت کے ساتھ ہمیں اور تمہیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچائے رکھے۔ بے شک وہ سننے والا ہے اور (ہر دُعا کرنے والے کے) قریب ہے۔ اور خدا کا درود ہو اس کے نبی حضرت محمد ﷺ اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام پر کہ جو ساری مخلوق میں سے اس کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں۔“

نفسِ زکیہ کا قیام

نفسِ زکیہ سے مراد حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن بن امام حسن السبط الہدی ہیں۔ آپؑ نے ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۵ ہجری میں مدینہ منورہ میں منصور دوانیقی کے خلاف قیام کیا تھا۔ آپؑ نے بڑی سہولت و آسانی کے ساتھ مدینہ کی حکومت حاصل کی۔ پھر مسجد نبویؐ میں گئے اور منبر پر بیٹھ کر اپنی حکومت کا پہلا خطاب دیا اور لوگوں کو اپنی خلافت کی بیعت کی طرف بلایا۔ جب اہل مدینہ نے آپؑ کی بیعت کے متعلق امام مالک بن انس سے دریافت کرتے ہوئے کہا: ہم کیا کریں؟ ہماری گریزوں میں تو ابو جعفر منصور کی بیعت ہے۔ امام صاحب نے کہا: تم نے اس کی بیعت محض مجبوری کے تحت کی ہے اور جو مجبور کیا جائے اس پر کوئی قسم نہیں ہوتی۔

امام صاحب کی یہ بات سن کر لوگ بڑی جلدی و سرعت کے ساتھ حضرت محمدؑ کی بیعت کرنے لگے اور اسے ”یا امیر المؤمنین“ کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ لوگوں میں سے بہت کم ہی ایسے تھے جنہوں نے آپؑ کی بیعت کی خلاف ورزی کی اور ان میں سے ایک وہی امام مالک تھا جس نے آپؑ کی بیعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا؟

جب یہ خبر منصور دوانیقی کو موصول ہوئی تو اسے خوف و اضطراب نے گھیر لیا اور اس نے مختلف شخصیات کے ساتھ رابطے شروع کر دیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے نفسِ زکیہ کے اس قیام کی راہ میں رکاوٹیں مائل کر سکے۔ بالآخر دوانیقی نے یحییٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی زیر قیادت ایک لشکر مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور اسے محمد بن عبداللہ بن حسن سے جنگ کرنے کی تمام تر سہولتیں مہیا کیں۔

چنانچہ جب یہ لشکر مدینہ پہنچا تو اسی سال ۱۳۵ھ و رمضان کو دونوں فوجوں کے درمیان

جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور اسی روز عصر کے وقت اس جنگ کا خاتمہ حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن اور ان کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں کے قتل پر ہوا۔ البتہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جنگ کے چھڑنے سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔

اس جنگ کے نتیجے میں دونوں لشکروں کے سینکڑوں افراد قتل و زخمی ہوئے۔ سارے کا سارا میدان جنگ ان کے خون سے لال ہو گیا۔ یعنی اس جنگ کے نتیجے میں بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں اور بہت سے بچوں کے سروں سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔

معزز قارئین! واضح رہے کہ ہم نے یہاں اس قیام کا خلاصہ ذکر کیا ہے اور اگر کوئی صاحب ہمارے ہی قلم سے اس کی تفصیلات دیکھنے کا خواہشمند ہے تو وہ ہماری طبعی کاوش ”موسمہ امام حسین علیہ السلام“ کی طرف رجوع کرے۔

اس قیام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا موقف

گذشتہ صفحات میں ہم یہ بات واضح طور پر بیان کر چکے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نفسِ زکیہ کے والد حضرت عبداللہ بن حسن کو لوگوں سے اپنے بیٹے کی بیعت لینے اور عباسیوں کے خلاف قیام کی تیاری کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مگر یہ بھی واضح رہے کہ آپؑ کے اس منع فرمانے کا مقصد آلِ عباس کا دفاع کرنا اور ان کی حکومت کا احترام کرنا نہ تھا، بلکہ آپؑ علمِ امامت کے ذریعے سے جانتے تھے کہ خداوندِ عالم نے بنی حسن کا حکومت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ لہذا آپؑ کے لیے ایسا کیونکر ممکن تھا کہ آپؑ بلا مقصد لوگوں کے خون بہائے جانے کو پسند فرماتے؟

امام علیہ السلام جانتے تھے کہ جلد ہی میرے چچا کے بیٹے اور کچھ دوسرے لوگ جنگ کی بے رحم جنگی میں دھس جائیں گے۔ چنانچہ آپؑ انہیں ایسے کاموں سے باز رہنے کی نصیحت فرماتے تھے کہ جن کا نتیجہ سراسر ہلاکت پر جہنی تھا۔ مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور امام علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو حسد و رقابت کا نتیجہ سمجھتے رہے!!

پھر جب محمد بن عبداللہ بن حسن نے پرچمِ جہاد بلند کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ

منورہ چھوڑ دیا اور مکہ و مدینہ کے درمیان ”طرح“ نامی ایک مقام پر چلے گئے اور آپ اسی جگہ رہے حتیٰ کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں پھر سے امن و امان کی فضا قائم ہو گئی اور امام علیہ السلام بھی واپس مدینہ تشریف لے آئے۔

معزز قارئین! اب ہم اختصار کی کھل رعایت کرتے ہوئے آپ احباب کی خدمت میں بعض ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ جو نفیس ذکیہ اور ان کے قیام اور ان کے اور امام علیہ السلام کے مابین ہونے والی باتوں کو بیان کرتی ہیں:

فضیل بن سکرہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا: اے فضیل! کیا ٹو جانتا ہے کہ اب نے کچھ دیر پہلے میں کس چیز کو دیکھ رہا تھا؟

میں نے کہا: نہیں، میں نہیں جانتا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں کتابدہ قاطرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کتاب میں زمین کے ہر بادشاہ کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں میں نے آل حسن کا کوئی نام نہیں دیکھا۔ (الکافی: جلد ۱، ص ۲۳۲)

فضیل بن یسار، برید بن معاویہ اور زرارة جی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ عبدالملک بن امین نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا: زید یہ اور معز کہ محمد بن عبداللہ کے اس پاس گھوم رہے ہیں تو اسے بھی بادشاہت ملے گی؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! میرے پاس دو کتابیں ہیں اور ان میں ہر نبیٰ اور اس زمین کے ہر بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے اور خدا کی قسم! محمد بن عبداللہ کا ذکر ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے۔ (الکافی: جلد ۱، ص ۲۳۲)

حضرت معقل بن خنیس بیان کرتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ محمد بن عبداللہ آئے اور انھوں نے آپ کو سلام عرض کیا۔ پھر واپس چلے گئے۔ امام علیہ السلام کا دل ان پر نرم پڑ گیا اور آپ گریہ فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا: آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔

میری بات سن کر امام علیؑ نے فرمایا: میں نے اس پر اس لیے گریہ کیا کیونکہ اس کی طرف ایک ایسے امر کی نسبت دی گئی جو اس میں نہیں ہے۔ میں نے کتاب علیؑ کو دیکھا وہاں اس کا نام اس اُمت کے خلفاء میں تھا اور نہ ہی اس اُمت کے بادشاہوں میں۔ (الکافی: جلد ۸، ص ۳۹۵)

علی الصانع سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ بن حسن ملا تو اس نے آپؑ کو اپنے گھر تشریف لانے کی دعوت دی مگر آپؑ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور (اپنے بیٹے) حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کے ساتھ بھیج دیا اور اشارہ کر کے کہا کہ اپنا منہ بند رکھنا۔ اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے دوبارہ آپؑ کی طرف قاصد بھیج کر آپؑ کو بلایا تو آپؑ نے دوبارہ انکار کر دیا۔ قاصد نے آکر اسے بتایا کہ امام علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ بات سن کر محمد بنے لگ گیا اور بولا: آپؑ اس لیے یہاں تشریف نہیں لاتے کیونکہ آپؑ مصاحف پر نظر رکھتے ہیں۔

راوی کہتا ہے: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے واپس اس کی یہ بات امام علیہ السلام کو بتائی تو آپؑ نے اپنے قاصد کو پیغام دے کر اس کی طرف بھیجا:

” (میرے بیٹے) اسماعیلؑ نے تمہاری بات مجھ تک پہنچائی ہے اور تو نے سچ کہا ہے۔ میں واقعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام (وغیرہ) کے مصاحف میں نظر رکھتا ہوں۔ اب تم خود اپنے آپ سے اور اپنے باپ سے پوچھو کہ کیا ایسا کرنا تمہارے بس میں بھی ہے؟ راوی کہتا ہے: جب امام علیہ السلام کے قاصد نے اس کے پاس جا کر اسے امام علیہ السلام کا یہ پیغام دیا تو وہ خاموش رہ گیا اور جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔

امام علیہ السلام کے قاصد نے واپس آکر آپؑ کو اس کی خاموشی کے بارے میں بتایا تو آپؑ نے فرمایا: جب جواب صحیح ہوتا ہے تو بات مختصر ہو جاتی ہے۔ (بصار الدراجات: ص ۱۵۸)

کتاب الواحدہ میں ابنِ جہور سے منقول ہے کہ محمد بن عبداللہ بن الحسن نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا: خدا کی قسم! میں آپؑ سے زیادہ علم والا، سخی اور شجاع ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: اگر تو مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے ان ایک ہزار غلاموں کے نام بتا جن کو میرے اور حیرے دادا نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے آزاد کرایا تھا اور اگر تو چاہے تو میں حضرت آدم علیہ السلام تک ان کا سلسلہ نسب بیان کر دوں گا۔

تو کہتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ سخی ہے تو میں نے تو کوئی ایک بھی ایسی رات نہیں گزاری جس میں مجھ پر خدا کا کوئی (واجب الادا) حق رہ گیا ہو کہ جس کا وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تو مجھ سے زیادہ بہادر ہے تو میں حصیں بتاتا ہوں: ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر کاٹ کر زناہیر کی جموئی میں رکھا جا رہا ہے اور اس کی فلاں فلاں جگہ سے خون جاری ہے۔

راوی کہتا ہے: جب اس نے یہ بات اپنے والد کو بتائی تو اس نے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! خدا مجھے تمہاری مصیبت پر ماجور کرے۔ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے (بھی) بتایا ہے کہ تمہارا سر (کٹا ہوا) زناہیر کی گود میں ہوگا۔ (مناقب آل ابی طالب)

معزز قارئین! یہاں میں آپ احباب کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا ہے جس میں صاحب کتاب نے محمد بن عبداللہ المعروف نفس زکیہ کا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے اور اس کے قیام و شجاعانہ کارناموں کو خوب سراہا مگر جاتے جاتے اس نے نفس زکیہ کے قیام کو قیام امام حسینؑ کے مشابہ قرار دیا اور ایسا کر کے موصوف نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ یہ دونوں قیام کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں اور ان میں ملاپ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ان میں سے چھ ایک کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:

① حضرت امام حسین علیہ السلام معصوم عن الخطا اور عالم بالا سے ارتباط و اتصال رکھتے تھے اور آپ اپنے جد بزرگوار حضرت محمد ﷺ کے انہی خطوط و اصولوں پر کار بند تھے جب کہ دوسرا یہ کہ محمد بن عبداللہ نہ تو امام تھے اور نہ ہی معصوم۔ بنا بریں ان میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں بڑا فرق تھا۔

② حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو اپنے قیام فرامین رسول اللہ ﷺ کی عملی شکل پیش کی تھی اور آپ کا قیام اپنے نانا رسول اللہ ﷺ کی اطاعت میں تھا جیسا کہ

احادیث میں اس بات کی مکمل صراحت موجود ہے۔ جبکہ محمد نفس زکیہ کے قیام کا کسی بھی معصوم نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ ہم سناٹا ذکر کر چکے ہیں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو اس خروج سے منع فرمایا تھا اور اس کے بارے میں بڑی دھڑ دھڑ کی تھی۔ مگر امام علیہ السلام کی نصیحت سے انہوں نے کچھ قائمہ حاصل نہ کیا۔

③ اس زمانے میں حق امام جعفر صادق علیہ السلام کی صورت میں موجود تھا۔ لہذا اگر محمد بن عبداللہ محض رضائے الہی کے لیے بنی عباس کے خلاف قیام کرنا چاہتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ امام معصوم کے اذن کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے۔ مگر بڑے انوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے امام علیہ السلام کے بجائے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، خود کو مہدی موعود کہا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ لوگ اسے امیر المومنین کہتے تو وہ آگے سے خاموش رہتا اور لوگوں کو اس سے منع نہ کرتا تھا۔ حالانکہ یہ اسم شریف فقط حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ اس قیام کے دوران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ اور مدینہ کے درمیان ”فرع“ نامی مقام کی طرف چلے گئے تھے تاکہ آپ فتنوں کے شر سے محفوظ رہیں اور آپ کا یہ عمل شاہد ہے کہ یہ قیام آپ کی مرضی کے مطابق نہ تھا اور آپ اس سے جدا تھے۔ یہاں تک ہم نے جو کچھ نفس زکیہ کی بحث ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخی حوادث و واقعات کو بڑی محنت نظر سے دیکھنا چاہیے اور حق و دلیل حق کی معرفت کے لیے پہلا اور آخری معیار ائمہ طاہرین علیہم السلام کو قرار دینا چاہیے۔

امام علیہ السلام کا اپنی وفات کی خبر دینا

شہاب بن عبد ربہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب محمد بن سلیمان تجھے میری وفات کی خبر دے گا؟ اس نے کہا: خدا کی قسم! میں محمد بن سلیمان کو نہ جانتا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی پتہ تھا کہ وہ

کون ہے؟

پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے مال میں اضافہ ہو گیا اور کوفہ و بصرہ میں میری تجارت وسیع ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن میں والی بصرہ محمد بن سلیمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک خط مجھے دیا اور کہا: اے شہاب! خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اور قصص ماجر کرے۔

جونہی میں نے اس کے منہ سے یہ خبر سنی تو امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات یاد آگئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور امام علیہ السلام پر گریہ و زاری کرنے میں مشغول ہو گیا۔ (اعلام الورثی: جلد ۱، ص ۵۲۲)

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانیقی کے پاس گئے اور وہاں آپؑ نے کوئی بات کی۔ پھر جب آپؑ اس کے دربار سے نکل آئے تو اس نے ایک بندے کو بھیج کر آپؑ کو واپس بلا بھیجا۔ جب آپؑ واپس آئے تو آپؑ نے اپنے مبارک لیوں کو حرکت دی اور کچھ پڑھا۔

اس پر آپؑ سے پوچھا گیا کہ آپؑ نے کیا پڑھا ہے تو آپؑ نے فرمایا:

میں نے یہ پڑھا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَكْفِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِي مِنْكَ شَيْءٌ

اس نے کہا: آپؑ میرے پاس کتنا عرصہ رہیں گے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اسلام میں جتنی لمبی عمر میں نے پائی ہے اتنی میرے آباء میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ میرے خیال کے مطابق اب میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاؤں گا اور میں اپنی زندگی کا یہ سال بھی پورا ہوتے نہیں دیکھ رہا ہوں۔

اس نے کہا: اگر آپؑ (یہ پورا سال) زندہ رہے تو کیا ہوگا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میرا نہیں خیال کہ میں اسے پورا کر سکوں۔

اس پر اس نے کہا: امام کو قید کر لو تو آپؑ کو قید کر لیا گیا اور ماہِ شوال میں آپؑ کی وفات

ہو گئی۔ (کشف الغمہ: جلد ۲، ص ۱۶۵)

امام علیہ السلام بستر علالت پر

ہشام بن سالم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شدید بیمار ہوئے حتیٰ کہ میں آپ کی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اس بیماری سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔

پھر خدا نے جتنا عرصہ چاہا آپ صحیح و سلامت رہے اور اس کے بعد دوبارہ بالکل سی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور میں وصیتیں کرنے لگے۔ پھر آپ نے (اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے) فرمایا: اہل مدینہ کے چند اشخاص کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں (اپنی وصیت پر) گواہ قرار دوں۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: بابا جان! یہ تو کوئی ایسی سخت بیماری نہیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔

آپ نے فرمایا: جان پد! جس نے مجھے میری سابقہ سخت بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ اس میں میری وفات واقع نہیں ہوگی، اسی نے مجھے خبر دی ہے کہ اب اس بیماری میں میری وفات واقع ہو جائے گی۔ (اثبات الہدایہ: ج ۵، ص ۳۹۳)

زندگی کے آخری ایام میں آپ کے بدن پر صرف بڑیاں ہی باقی رہ گئیں تھیں۔ آپ کا جسم مبارک بہت نحیف و لاغر ہو گیا تھا اور طرح طرح کے مصائب و شدائد اور پے در پے صدموں نے آپ کی طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ جیسا کہ محمد بن حسن بن زیاد ابطحار نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے: اس کا باپ (حسن بن زیاد) کہتا ہے: جب امام علیہ السلام بستر مرگ پر تھے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے چمڑے اور ہڈیوں کے درمیان گوشت باقی نہیں رہا تھا..... الی آخر الخیر۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۳۳۸)

جب آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ کی کمزوری اور ضعیفی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ وقت آخر کی سختیوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنی وصیتیں فرمانے لگے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ کے مرض وفات میں آپ کا ایک صحابی آپ کے

پاس آیا۔ اس وقت آپؑ کے سر کے تمام بال گر چکے تھے۔ آپؑ کی یہ حالت دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا اور رونے لگ گیا۔

آپؑ نے اس سے پوچھا: تم کس بات پر رو رہے ہو؟
اس نے کہا: میں آپؑ کو اس حال میں دیکھ کر کس طرح اپنے رونے پر قابو رکھ سکتا ہوں؟!

امام علیؑ نے فرمایا: ایمان نہ کرو۔ ہر طرح کی بھلائی حقیقت میں مومن کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے (تمام) اعضاء کاٹ دیے جائیں تو یہ بھی اس کے حق میں اچھا ہے اور اگر وہ مشرق و مغرب کے مائین ہر شے کا مالک بن جائے تو یہ بھی اس کے حق میں اچھا ہے۔ (ختی الآمال: جلد ۲، ص ۲۴۳)

آپؑ نے اپنے ان سنہری کلمات کے ذریعے بتایا کہ آپؑ ہر غشی و غمی اور نری و سختی میں خدا کے فیصلے پر راضی اور خوش تھے۔

امام علیہ السلام کا وصیتیں کرنا

امام کا اپنی صفِ عزاء بچھانے اور اپنی مظلومیت پر نوحہ خوانی کرانے کی وصیت کرنا محمد بن ہرآن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ سات سال آپ پر نوحہ کیا جائے اور آپ نے ہر سال (اپنی عزاداری پر خرچ کرنے) کے لیے کچھ مال وقف کیا۔

معزز قارئین! میت پر رونا اور میت کے وارثوں کو تعزیت پیش کرنا اسلام کے مستحب امور میں سے ہے جیسا کہ رونا انسان کی نرم دلی اور دوسروں کے دکھوں کا احساس کرنے کی نشانی ہے۔

واضح رہے کہ رونا خواہ جیسے بھی ہو صبر کے خلاف نہیں ہے کیونکہ صبر انسان کے خدا کی قضاء و قدر پر راضی ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ رونا رحمت و محبت کی دلیل ہے اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

اسی لیے جب حضرت ابراہیم بن محمد کی وفات ہوئی تو رسول خدا نے ان پر سخت گریہ فرمایا اور آپ کے رخساروں پر بارش کی طرح آنسو گرنے لگے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر بعض اصحاب اسے صبر کے متانی سمجھنے لگے اور جب آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

..... تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْعِطُ الرَّبَّ
وَإِنَّا بِكَ يَا ابْنَ آدَمَ لَمَحْزُونُونَ

”..... آنکھ اٹک بھاتی ہے اور دل غم زدہ ہوتا ہے مگر ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں کہیں گے جو خدا کو ناراض کرے اور اے ابراہیم! ہم آپ (کی

جدائی) کی وجہ سے پریشان ہیں۔“ (الاستیعاب: جلد ۱، ص ۵۷)

حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا: ایک دفعہ رسول خدا کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا اور آپؑ گریہ فرمانے لگے تو آپؑ سے کہا: اے اللہ کے رسول! آپؑ رو رہے ہیں حالانکہ آپؑ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں؟

آپؑ نے فرمایا: میں نے تمہیں (اس طرح) رونے سے منع نہیں کیا، یہ رونا تو بھلائی و رحمت ہے اور خدا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس کے دل میں قرار دیتا ہے اور خدا جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور اس کے بندوں میں سے رحم دل افراد ہی رحم کرتے ہیں۔ (بحار الانوار: جلد ۸۲، ص ۱۰۱)

آپؑ سے ہی مروی ہے، آپؑ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مصیبت کے وقت رونے کی اجازت دی اور فرمایا:

النَّفْسُ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنُ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ فَقُولُوا مَا أَرْضَى اللَّهَ وَلَا تَقُولُوا الْهَجْرَ

”دل سوگوار ہوتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور (موت کا) وقت قریب ہے، لہذا تم وہی بات کہو جس سے خدا راضی ہو اور ظلم بات مت کہو۔“ (حوالہ سابق)

مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آپؑ نے درج ذیل افراد پر گریہ فرمایا:

- ① اپنے دادا حضرت عبدالملک پر۔ (الطبقات الکبریٰ: جلد ۱، ص ۹۵)
- ② اپنے چچا حضرت ابوطالب پر۔ (الطبقات الکبریٰ: جلد ۱، ص ۹۹)
- ③ اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب پر۔ (الطبقات الکبریٰ: جلد ۱، ص ۹۳)
- ④ اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد پر۔ (ذخائر العقبیٰ: ص ۵۶)
- ⑤ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد پر۔ (مناقب خوارزمی: ص ۲۵۳)
- ⑥ اپنے صحابی حضرت عثمان بن مظعون پر۔ (استیعاب: جلد ۳، ص ۱۰۵۵)
- ⑦ آپؑ نے حضرت جعفر بن ابی طالب پر روتے ہوئے فرمایا: ”جعفر جیسے (مظلوم)

شہید پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔“ (بخاری: ص ۲۱۸، انساب الاشراف: جلد ۲، ص ۵۳)

⑧ آپؑ نے حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہؓ پر گریہ فرمایا۔ (الاستیعاب: جلد ۲، ص ۵۳۶)

⑨ جب حضرت سعد بن ربیعؓ کو جنگہ احد میں قتل کیا گیا تو آپؑ ان پر رونے اور جب آپؑ نے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنیں تو آپؑ کی آنکھیں حریہ برس پڑیں اور آپؑ نے انھیں آہ و زاری سے بالکل منع نہ فرمایا۔ (المغازی: جلد ۱، ص ۳۳۰)

⑩ جنگہ احد میں ہی جب حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو آپؑ نہ صرف یہ کہ خود رونے بلکہ جب آپؑ نے سنا کہ عورتیں اپنے اپنے مقتولوں پر روروی تھیں تو آپؑ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپؑ نے رو کر کہا:

لَکِنَّ حَمْرَةً لَا بَوَّاءَ لَہَا

”سارے اپنے اپنے مقتولوں پر رورہے ہیں مگر (میرے چچا) حضرت حمزہؓ پر رونے والا کوئی نہیں۔“

اس پر بنی عبدالاشہل کی عورتوں نے آپؑ کے چچا پر رونا شروع کر دیا اور جب آپؑ نے ان کا گریہ سنا تو انھیں یوں دُعا دی:

اِذْ جَعَنْ یَا حَمْرُکَ اللّٰہُ فَقَدْ اَسْنٰی لَکَ بِاَنْفُسِکَ

”اب تم واپس چلی جاؤ، خدا تم پر رحم کرے، تم نے بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔“ (السیرة النبویہ: جلد ۲، ص ۹۹)

معزز قارئین! ہم نے بطور نمونہ چند ان افراد کے نام ذکر کیے ہیں جن پر آپؑ نے گریہ کیا تھا ورنہ آپؑ تو بہت سے شہداء، صالحین اور نیک مردوں اور عورتوں پر رونے تھے۔

پس جس طرح آنحضرت ﷺ نے کو پسندیدہ اور محبوب جانتے تھے اسی طرح امام جعفر صادقؑ بھی مظلوم کی حمایت میں رونے کو اچھا سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپؑ نے سات سال تک حج کے موسموں پر اپنی صفحہ مزاج بھانے اور اپنے اوپر نوحہ کرنے کی وصیت

فرمائی اور اس مقصد کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مختص فرمایا۔

امام علیؑ نے یہ وصیت اس لیے فرمائی تھی کیونکہ آپؑ کو مظلومیت کے ساتھ زہر سے شہید کیا جانے والا تھا اور اس سے پہلے آپؑ کے والد بزرگوار امام محمد باقرؑ کی وصیت بھی گزر چکی ہے کہ جب آپؑ نے اپنے اُوپر دس سال تک حج کے مواقع پر لوہہ کرنے کی وصیت کی تھی اور اس کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مخصوص کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان اہل بیتؑ اپنے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی شہادتوں کے ایام میں ماتمی جلوسوں اور مجالس عزاء کا انعقاد کرتے ہیں اور ان کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس سے اس کا مقصد اپنے ائمہ علیہم السلام کی عروسی کرنا، ان کے امر کو ذمہ کرنا اور ان کی اور ان کے شعائر کی تعظیم کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے شعائر، شعائر الہیہ میں سے ہیں۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

”بات یہ ہے کہ جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ

ہے۔“ (سورہ حج: آیت ۳۲)

یہاں ہم اپنے قارئین کے لیے یہ بات بھی واضح کیے دیتے ہیں کہ اگرچہ بعض احادیث میں بہت پر رونے اور گریہ و بکا کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے لیکن وہ احادیث ضعیف السند ہیں اس لیے ناقابل استدلال ہیں، اور یا تو وہ احادیث فقہی کی صورت میں وارد ہوئی ہیں کیونکہ وہ حق سے منحرف، مذاہب باطلہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔

یہاں ہم نے میت پر گریہ و بکا کرنے کی گفتگو تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کی ہے تاکہ ہمارے بیان اس فرقہ ضالہ کے خلاف جہت ظہرے جو لوگوں کے افکار میں سم پاشی کرتے ہیں اور اپنے گمراہ کن شبہات میں ڈالتے ہیں، اور ان کے باطل و فاسد افکار میں سے ایک میت پر رونے کو حرام قرار دینا بھی ہے۔ لہذا آپ احباب سے گزارش ہے کہ ایسے افراد سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو دھوکے یا گمراہی میں مبتلا نہ کر دیں، واللہ العالم!

امام علیہ السلام کی اپنے غسل کے بارے میں وصیت کرنا
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: مجھے میرے بابا نے وصیت کرتے
ہوئے فرمایا:

يَا بَنِيَّ! إِذَا أَنَا مَيِّتٌ فَلَا يُغْسِلُنِي أَحَدٌ غَيْرَكَ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا
يُغْسِلُهُ إِلَّا الْإِمَامُ وَاعْلَمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَاكَ سَيَدُّعُوا
النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ قَدْ غَدَا فَإِنَّ عَمْرًا قَصِيْرٌ

”اے جان پدرا جب میری وفات ہو جائے تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا
مجھے غسل نہ دے کیونکہ امام گو امام ہی غسل دیتا ہے اور جان لیں کہ کچھ
عرصے کے بعد آپ کا بھائی عبداللہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا تو آپ
اسے چھوڑ دینا (اور اس کی پرواہ نہ کرنا) کیونکہ وہ کچھ زیادہ عرصہ زندہ
نہیں رہے گا۔ (میرے بھائی) عبداللہ نے امامت کا دعویٰ کیا مگر ہوا دعویٰ
جو میرے بابا نے فرمایا تھا اور وہ کچھ ہی عرصہ زندہ رہا۔ پھر اس کی وفات
ہو گئی۔“ (مناقب آل ابی طالب، جلد ۳، ص ۲۲۳)

زواہیات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے غسل کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس
کے جسد اطہر کے غسل اور جمیز و یحجین میں بعد والے امام کی مدد کرتے ہیں۔ (بحار الانوار:
جلد ۲، ص ۲۸۹)

بنا برائیں کوئی شک نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے غسل وغیرہ کے وقت ملائکہ آئے ہوں
گے اور انھوں نے اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مدد بھی کی ہوگی۔

امام علیہ السلام کا اپنے بعد امام کے بارے میں وصیت کرنا
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہر مناسب موقع پر یہ بتاتے تھے کہ آپ کے بعد امام
کون ہے۔ چنانچہ آپ نے بتایا کہ آپ کے بعد آپ کی مسند کے حقیقی وارث اور امت کے
برحق امام آپ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔

علی بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے خواص اصحاب کی ایک جماعت سے یہ فرما رہے تھے:

اِسْتَوْصُوا بِمَوْسَىٰ اِنِّیْ خَلِیْلًا، فَاِنَّهُ اَفْضَلُ وَلَدِیْ وَ مَنْ اَخْلَفَ
بَعْدِیْ وَ هُوَ الْقَائِمُ مَقَامِیْ وَ الْحُجَّةُ بِلَوْ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ خَلْقِهٖ
مِنْ بَعْدِیْ

”میرے بیٹے (امام) موسیٰ کاظمؑ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا کیونکہ وہ میرے بیٹوں میں سب سے افضل ہیں اور میں انھیں اپنے بعد خلیفہ بنارہا ہوں۔ وہ میرے قائم مقام اور میرے بعد خدا کی ساری مخلوق پر اس کی حجت ہیں۔“ (بحار الانوار: جلد ۲۸، ص ۲۰)

ہر امام علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی وفات سے قبل لوگوں کو اپنے بعد ہونے والے امامؑ کے بارے میں مکمل وضاحت کے ساتھ آگاہ کر دیتا تھا تاکہ امت کے گمراہی سے بچنے کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی سلسلے کے تحت عمومی و خصوصی دونوں طریقوں سے اس حقیقت کا اظہار فرمایا۔

جہاں تک خصوصی طریقہ کی بات ہے تو آپؑ اپنی زیارت و ملاقات کو آنے والے افراد کو اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی تاکید فرماتے تھے، جیسا کہ یزید بن اسباط سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مرضی و وفات میں آپؑ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؑ نے مجھ سے فرمایا: اے یزید! کیا تم اس بچے (امام موسیٰ کاظمؑ) کو دیکھ رہے ہو؟ پس جب تم دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں اختلاف ظاہر کر رہے ہیں تو تو مجھ پر گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں اس سے باخبر کر دیا ہے۔

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپؑ کو کنوئیں میں پھینکا تھا تو ان کی نظر میں آپؑ کے ساتھ حسد کے علاوہ آپؑ کا کوئی گناہ نہ تھا کہ آپؑ نے انہیں خبر دی تھی کہ گیارہ ستارے، سورج اور چاند آپؑ کو خواب میں سجدہ کر رہے ہیں۔ پس جس طرح حضرت یوسفؑ کے ساتھ حسد کیا گیا تھا اسی طرح اس بچے کے ساتھ بھی حسد کیا جائے گا۔ پھر امام جعفر

صادق علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت اسحاق کو بلایا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

هَذَا وَصِيّ الْأَوْصِيَاءِ، وَعَالِمُ الْعُلَمَاءِ، وَشَهِيدٌ عَلَى
الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ

”یہ اوصیاء علیہم السلام کے وصی، علمائے (ربانی) کے علم کے عالم اور مردوں اور زندوں (سب) پر گواہ ہیں۔“

پھر فرمایا: اے یزید!

سَتَكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونُ (سورہ زخرف: آیت ۱۹)

”عقرب ان لوگوں کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔“

جہاں تک مسئلہ عمومی طریقہ کار کا ہے تو آپؑ نے حالات و ظرف کے پیش نظر اپنے بعد امام کی تعیین کے لیے یہ طریقہ بھی استعمال کیا تھا۔ چنانچہ جب پوچھا گیا کہ امام علیہ السلام نے (اپنے جانشین کے بارے میں) کیا کیا؟ تو جواب دیا گیا کہ آپؑ نے درج ذیل پانچ شخصیات کے بارے میں وصیت فرمائی:

① منصور دوانیقی ② والی مدینہ محمد بن سلیمان ③ عبداللہ بن امام صادق
④ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ ⑤ آپؑ کی زوجہ حمیدہ المصفاة۔

اب درج بالا شخصیات میں سے پہلے دو افراد کے بارے میں صاحبان معرفت جانتے ہیں کہ ان کا نام محض تقیہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور بس۔

جناب حمیدہ خاتون عورت ہیں جبکہ منصب امامت مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ باقی رہے آپؑ کے فرزند عبداللہ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو ان میں سے عبداللہ آفت زدہ تھا اور جو ایسا ہو وہ منصب امامت کے اہل نہیں ہو سکتا۔ بنا برائیں یہ طے ہو گیا کہ آپؑ کے وصی، آپؑ کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی تھے نہ کہ کوئی اور۔

اسی لیے روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت ابو حمزہ ثمالیؑ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں سنا اور آپؑ کے وصی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے آپؑ کو اس

کے بارے میں خبر دی۔ اس پر آپؑ نے کہا:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يُضِلَّنَا كَلَّ عَلَى الصَّغِيرِ، وَمَنْ عَلَى الْكَبِيرِ
وَسَعَى الْأَمْرَ الْعَظِيمِ

”حمم ہے اس خدا کی جس نے ہمیں گمراہ نہیں چھوڑا، آپؑ نے چھوٹے کی طرف ہماری رہنمائی کی، بڑے پر احسان کیا اور امر عظیم کو سنبھال رکھا۔“

جیسا کہ اس کی تفصیل حسب ذیل روایت میں آرہی ہے:

داؤد بن کثیر رقی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اہل خراسان میں سے ایک شخص اپنا ہنڈ لے کر کوفہ آیا۔ اس نے امیر المومنین حضرت علیؑ کے حرم کی زیارت کی اور حرم کے ایک کونے میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ جب وہ زیارت سے فارغ ہوا تو وہ ان کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ وہ شخص ان کا فقیہ تھا اور وہ اس سے دینی مسائل سن رہے تھے۔ اس خراسانی نے ان لوگوں سے اس فقیہ کا نام پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابوہریرہ ثمالیؓ ہیں۔

راوی کہتا ہے: ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا: میں مدینہ سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ امام جعفر صادقؑ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب حضرت ابوہریرہ ثمالیؓ نے یہ حال کاہ خبر سنی تو آپؑ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور زہرے سے اپنا ہاتھ زمین پر مارا۔ پھر اس اعرابی سے پوچھا: کیا تم نے آپؑ کی کوئی وصیت سنی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپؑ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور حضرت امام موسیٰ کاظمؑ اور منصور دوانقی کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔

یہ سن کر حضرت ابوہریرہ نے ان الفاظ میں خدا کا شکر ادا کیا:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يُضِلَّنَا كَلَّ عَلَى الصَّغِيرِ، وَمَنْ عَلَى الْكَبِيرِ
وَسَعَى الْأَمْرَ الْعَظِيمِ

”حمم ہے اس خدا کی جس نے ہمیں گمراہ نہیں چھوڑا، آپؑ نے چھوٹے کی طرف ہماری رہنمائی کی، بڑے پر احسان کیا اور امر عظیم کو سنبھال رکھا۔“

پھر آپؑ دوڑ کر امیر المومنین حضرت علیؑ کی قبر اطہر کی طرف گئے اور نماز پڑھنے لگے اور ہم بھی آپؑ کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔

داؤد رقی کہتے ہیں: پھر میں حضرت ابو جرحہ ثمالیؓ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا: آپؑ نے ابھی جو بات کہی ہے ذرا اس کی وضاحت کریں۔

آپؑ نے فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیؑ نے اپنے اس عمل سے یہ واضح کر دیا کہ (آپؑ کے دو بیٹوں میں سے) بڑا آفت زدہ (اور جلد وقات پا جانے والا) ہے۔ یوں آپؑ نے اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ ملا کر چھوٹے بیٹے کی طرف رخصتی کی اور اس فہرست میں منصور کا نام شامل کر کے (امامت و وصایت جیسے) عظیم امر کو اس طرح مخفی کیا حتیٰ کہ جب منصور آپؑ کے وحی کے بارے میں پوچھے گا تو اسے کہا جائے گا کہ امام علیؑ کا وحی تو ہے۔

خراسانی کہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب سمجھ میں نہ آیا اور میں مدینہ چلا گیا۔ میرے پاس کچھ شرعی اموال اور لمبوسات تھے اور چند سوالات کا جواب لے کر آنا بھی میرے ذمے لگایا گیا تھا۔ میرے پاس جو اموال تھے ان میں قطیہ نامی عورت کا دیا ہوا ایک درہم اور ایک رومال بھی تھا۔ جب وہ عورت مجھے یہ درہم دینے لگی تھی تو میں نے اس سے کہا تھا کہ اب میں تمہارا یہ ایک بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں گا؟ ۱۲ جواب میں اس عورت نے کہا تھا: خدا حق سے نہیں شرماتا۔

اس کی بات سن کر میں نے اس درہم کو بیڑھا کر کے ایک قہیلے میں رکھ لیا تھا۔ جب میں مدینہ پہنچا اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے وحی کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپؑ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا وحی بتایا ہے۔ اس پر میں عبداللہ کے گھر چلا گیا۔ جب میں اُس کے دروازے پر پہنچا تو وہ محافل اور چوکیداروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ بہر حال میں اجازت لے کر اندر چلا گیا اور جب میں نے اسے منہ خلافت پر دیکھا تو یہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ تعجب خیز لگا۔ میں نے اس سے پوچھا: کیا تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے وحی اور مفترض الطحاۃ امام ہو؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے اس سے پوچھا: دوسرے درہم میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟
اس نے کہا: پانچ درہم۔

میں نے پوچھا: اور ایک سو درہم میں؟

اس نے کہا: دوسرے درہم پورے اور ایک آدھا۔

میں نے پوچھا: اگر ایک شخص اپنی عورت سے کہے کہ تجھے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر مرتبہ طلاق دیتا ہوں، تو کیا گواہوں کے بغیر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؟
اس نے کہا: ہاں! ہو جائے گی اور ستاروں میں سے جزاء کا سر تین بار (طلاق کے لیے) کافی ہوگا۔

میں اس کے ان جملات سے اور اس کی عقل سے بہت حیران ہوا۔
پھر اس نے مجھ سے کہا: تم اپنے ساتھ جو اموال لے کر آئے ہو، وہ میرے حوالے کر دو۔

میں نے کہا: میرے پاس (تمہیں دینے کے لیے) کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کی زیارت کو چلا گیا۔ اور جب میں آپؐ کی قبر مبارک کی زیارت کر کے گھر واپس آیا تو وہاں ایک سیاہ قام ظلام کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا: آؤ! میں تمہیں وہاں لے چلوں، جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا اور وہ مجھے لے کر ایک بالکل سادہ سے مکان کے دروازے پر چلا گیا اور جب وہ اس مکان کے اندر لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مصلیٰ عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے۔

امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا: اے ابو جعفر! بیٹھو۔ پھر آپؑ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تو میں آپؑ (کی وصایت و امامت) کے دلائل، علم و ادب اور گفتگو کے انداز کو دیکھنے لگ گیا۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا: تم جو اموال اپنے ساتھ لے کر آئے ہو وہ میرے حوالے کرو تو میں نے وہ اموال آپؑ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر آپؑ نے اپنے دست مبارک سے اس قبیلے کی طرف اشارہ کیا، جس میں اس عورت کا دیا ہوا ایک درہم تھا۔

آپؑ نے کہا: اے کھول کر اٹلاؤ۔

جب میں نے اے کھول کر اٹلایا تو اس سے عطیلہ کا ٹیڑھا کیا ہوا دہم بچے گرا۔ آپؑ نے اے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا: اب ذرا کپڑے کے اس تھیلے کو کھولو۔ جب میں نے اے کھولا تو آپؑ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھیلے سے رو مال نکالا اور کہا: یہ عیسٰی نے قبول کر لیا ہے۔ بے شک خدا حق سے نہیں شر مانتا۔ اے ابو جعفر! عطیلہ کو میرا سلام کہتا اور (درہوں کی) یہ تھیلی بھی اسے دیتا۔

پھر آپؑ نے فرمایا: اس کے علاوہ تم جتنا بھی مال اپنے ہمراہ لے کر آئے ہو وہ واپس لے جاؤ اور اسے اس کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اور ان سے کہنا کہ امام علیؑ نے تمہارا مال قبول کر لیا ہے اور تم پر مہربانی کرتے ہوئے اسے واپس تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔

پھر میں نے کچھ دیر آپؑ کے پاس قیام کیا اور آپؑ سے قطعی معلومات حاصل کیں۔ آپؑ نے مجھ سے فرمایا: کیا جب تم کوفہ میں امیر المومنین حضرت علیؑ کے حجاز اقدس کی زیارت کر رہے تھے تو ابو جعفر ثمالیؑ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا: جی بالکل اوہ ایسا کہہ رہے تھے۔

آپؑ نے فرمایا: ایک مومن اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب خدا اس کے دل کو منور کرتا ہے تو اس کا علم اس کے چہرے (کی نورانیت) سے ظاہر ہوتا ہے۔

پھر آپؑ نے مجھ سے فرمایا: اب اٹھو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قابل بھروسہ اصحاب علیہم الرضوان کے پاس جاؤ اور ان سے نص امامت کے بارے میں دریافت کرو۔

ابو جعفر خراسانیؑ کہتا ہے: اس پر عیسٰی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کی ایک بہت بڑی جماعت سے ملا جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر نص (وصایت و امامت) کی شہادت دی۔

اس کے بعد ابو جعفر خراسانیؑ، واپس خراسان چلا گیا۔

داؤد درقی کہتے ہیں: وہاں سے اس نے مجھے خط لکھا کہ اہل خراسان میں سے جن جن لوگوں نے اسے اموال دے کر بیچے تھے وہ کافی چڑے ہو گئے تھے اور ایک وہ عطیلہ نامی

عورت ہی تھی جو اس کے واپس آنے کے انتظار میں تھی۔

وہ لکھتا ہے: جب اس عورت نے دیکھا امام علیہ السلام نے اسے سلام بھیجا ہے، صرف اسی کا مال قبول کیا ہے اور اس کی طرف درہوں کی ایک تھیلی بھیجی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی: یہ درہم تم اپنے پاس ہی رکھو یہ میرا کفن خریدنے کے لیے ہیں۔

اس کے بعد وہ تین دن ہی زندہ رہی اور اپنے خالق حقیقی کی رحمت کی طرف لوٹ گئی۔
(اثبات الہدایۃ: جلد ۵، ص ۳۸۷، الخرائج والجرائج: جلد ۱، ص ۳۲۸)

امام علیہ السلام کی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو اخلاقی وصیتیں کرنا

امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے سامنے موجود تھے اور آپ امام موسیٰ کاظم کو یہ وصیت فرما رہے تھے: اس وصیت کا جو حصہ محفوظ ہوا ہے وہ یہ ہے:

يَا بُنَيَّ أَقْبِلْ وَصِيَّتِي وَاحْفَظْ مَقَالَتِي فَإِنَّكَ إِنِ حَفِظْتَهَا
تَعِيشَ سَعِيدًا وَتَمُوتَ حَمِيدًا.

يَا بُنَيَّ مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ لَهُ اسْتَغْفَى، وَمَنْ مَدَّعَيْنَهُ إِلَى مَا
فِي يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِفْتَهُمُ
اللَّهُ فِي قَضَائِهِ، وَمَنْ اسْتَصَغَرَ زَلَّةَ نَفْسِهِ اسْتَغْطَمَ زَلَّةَ غَيْرِهِ،
وَمَنْ اسْتَصَغَرَ زَلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَغْطَمَ زَلَّةَ نَفْسِهِ.

يَا بُنَيَّ مَنْ كَشَفَ حِجَابَ غَيْرِهِ انْكَشَفَتْ عَوْرَاتُ بَيْتِهِ، وَمَنْ
سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، وَمَنْ احْتَفَرَ لِأَخِيهِ بِلًا اسْقَطَ فِيهَا
، وَمَنْ دَاخَلَ الشُّفَهَاءَ حَقِيرًا، وَمَنْ خَالَطَ الْعُلَمَاءَ وَقِيرًا، وَمَنْ
دَخَلَ مَدَاجِلَ الشُّوْءِ أَفْلَحَ.

يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ إِنْ تُزِرْنِي بِالزَّجَالِ فَيُزِرِي بِكَ، وَإِيَّاكَ وَالذُّخُولَ
فَيَمْلَأَ يَغْنِيكَ فَتَنْزِلَ لَكَ.

يَا بَنِي قُلِ الْحَقُّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ نُسْتَشَانُ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِكَ.
يَا بَنِي كُنْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَالِيًا، وَالسَّلَامِ فَاشِيًا، وَالْمَعْرُوفِ
أَمِيرًا، وَعَنِ الْمُنْكَرِ كَاهِيًا، وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلًا، وَلِمَنْ سَكَتَ
عَنْكَ مُبْتَدِيًا، وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِيًا.

وَإِيَّاكَ وَالنَّمِيْمَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ الشَّعْنََاءَ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ.
وَإِيَّاكَ وَالنَّعْرُضَ لِعُيُوبِ النَّاسِ فَإِنَّهُ الشَّعْرُضُ لِعُيُوبِ
النَّاسِ بِمَثَلِ الْهَدَفِ.

يَا بَنِي إِذَا طَلَبْتَ الْجُودَ فَعَلَيْكَ بِمَعَادِنِهِ فَإِنَّ لِلْجُودِ مَعَادِينَ،
وَلِلْمَعَادِينَ أَصُولًا وَلِلْأَصُولِ فُرُوعًا، وَلِلْفُرُوعِ ثَمَرًا، وَلَا
يَطْيِبُ ثَمَرٌ إِلَّا بِأَصُولٍ، وَلَا أَضَلَّ ثَابِتٌ إِلَّا بِمَعْدِنٍ طَيِّبٍ.
يَا بَنِي إِنْ زُرْتَ فُزِرَ الْأَخْيَارَ وَلَا تَزِرُ الْفُجَّارَ، فَإِنَّهُمْ صَخْرَةٌ
لَا تَتَفَقَّرُ مَاؤُهَا، وَأَرْضٌ لَا يَظْهَرُ عُشْبُهَا.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى: فَمَا تَرَكَ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ إِلَى أَنْ تَوَفِّيَ.

”اے میرے بیٹے! میری وصیت قبول کرو اور میری گفتگو کو محفوظ کرو، اگر
آپ اس کی حفاظت و رعایت رکھیں گے تو سعادت و خوشی کی زندگی بسر
کریں گے اور قابلِ تعریف حال میں اس دنیا سے جائیں گے۔

اے لو! نظر! جو شخص اپنی قسمت پر راضی رہتا ہے، وہ دوسروں سے بے نیاز
ہو جاتا ہے اور جس کی نظر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں کی
طرف جاتی ہے وہ فقیر ہی رہتا ہے۔ جو خدا کی تقسیم پر راضی نہ ہو اس نے
خدا کے فیصلے میں خدا کو موردِ الزام ٹھہرایا۔ جو اپنی کوتاہی کو چھوٹا سمجھتا ہے
وہ دوسرے کی کوتاہی کو بڑا جانتا ہے اور جو دوسرے کی کوتاہی کو چھوٹا سمجھتا
ہے وہ اپنی کوتاہی کو بڑا جانتا ہے۔

اے جانِ پدرا جو کسی دوسرے کا پردہ فاش کرتا ہے اس کے اپنے عیبوں

سے پردہ اٹھ جاتا ہے، جو بناوت کی تلوار اٹھاتا ہے وہ خود اس سے مارا جاتا ہے، جو کسی دوسرے کے لیے کتواں کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے، جو بے وقوفوں کی محفل میں جاتا ہے وہ اپنی توہین خود کراتا ہے، جو علماء کی صحبت میں جاتا ہے وہ عزت پاتا ہے اور جو برائی کے مقامات پر جاتا ہے وہ تہمتوں کا شکار ہوتا ہے۔

اے نورِ نظر! لوگوں کی عیب جوئی سے باز رہنا ورنہ وہ آپ کی عیب جوئی کریں گے، اور جس چیز سے مطلب نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑنا ورنہ اس کی خاطر ذلیل ہو جاؤ گے۔

اے بیٹا! بات حق ہی کہنا خواہ وہ آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو۔ اس سے آپ کو اپنے زمانے کے لوگوں میں عزت ملے گی۔

اے جانِ پدرا! کتابِ خدا کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، سلام کو پھیلانے والے ہو جاؤ، نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، برائی سے روکنے والے ہو جاؤ، ناطق توڑنے والے سے تعلق بنانے والے بن جاؤ (ناراضگی کی وجہ سے) بات نہ کرنے والے سے بولنے والے ہو جاؤ، اور مسائل کو عطا کرنے والے بن جاؤ۔

خود کو چغل خوری سے بچائے رکھنا کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں کینہ و عداوت پیدا کر دیتی ہے۔ خود کو لوگوں کے عیب کے پیچھے سے روکے رکھنا کیونکہ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑنا اُن عیب کا ہدف بننے کے برابر ہے۔

اے بیٹا! جب آپ کو سخاوت و فیاضی کی طلب ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے معادن کی طرف رجوع کریں کیونکہ سخاوت کے کچھ معادن ہیں اور ان معادن کے کچھ اصول ہیں اور اُن اصول کی کچھ فروعات ہیں اور اُن فروعات کے کچھ ثمرات ہیں اور ثمرہ ہی اچھا ہوتا ہے جو اصول

کے ساتھ ہو اور پاکیزہ معدن کے بغیر کوئی اصل ثابت اور مستحکم نہیں ہوتی۔

اے بیٹا! اگر آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں اور بدکاروں سے ملاقات نہ کریں کیونکہ وہ ایک ایسی چٹان کی مانند ہیں جس سے پانی کے اُبلنے کی کوئی اُمید نہیں اور ایک ایسی زمین کی مانند ہیں جس کی کھیتی کے ٹکٹے کی کوئی توقع نہیں۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے اپنی ساری زندگی اس وصیت کے مطابق گزاری۔“ (حلیۃ الاولیاء: جلد ۳، ص ۱۹۵)

امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیز سالمہ بیان کرتی ہے: جب امام علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو میں آپ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت آپ پر غشی طاری تھی۔ جب آپ کو اس سے آفاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا: حسن بن علی بن حسین افسس کو ستر دینا ردو، فلاں کو اتنے دو اور فلاں کو اتنے دو.....

میں نے عرض کیا: کیا آپ اس شخص کو مال دینے کی وصیت کر رہے ہیں جس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ پر تلوار سے حملہ کیا تھا؟

آپ نے فرمایا: خدا تجھ پر رحم کرے، کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تُو نے یہ فرمان الہی نہیں پڑھا:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (سورۃ رعد: آیت ۲۱)

”اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں

اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور بڑے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں۔“

پھر آپؑ نے فرمایا: کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخْلُقُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (سورہ رعد: آیت ۲۱)

ہاں، اے سالما! خداوند عالم نے جنت کو خلق کیا اور اسے پاک و پاکیزہ بنایا اور اس کی خوشبو کو نہایت ہی عمدہ بنایا۔ اس کی خوشبو دو ہزار سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جاتی ہے مگر (والدین کا) حاق شدہ اور قطع رحمی کرنے والا اسے نہیں سونگھ سکتا۔ (الکافی: جلد ۷، ص ۵۵)

حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ) حضرت ام حمیدہ کو آپؑ کی تعویث کرنے گیا تو آپؑ گریہ فرمانے لگیں۔ آپؑ کا گریہ سن کر مجھ سے بھی ضبط نہ ہوسکا اور میں بھی رونے لگ گیا۔ پھر آپؑ نے مجھ سے فرمایا: اے ابامحمّد! اگر آپؑ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وفات کے وقت دیکھتے تو آپؑ کو وہ منظر بڑا ہی عجیب لگتا۔

آپؑ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فرمایا: میرے تمام اقرباء کو جمع کرو۔ ہم نے آپؑ کے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر اکٹھا کیا۔ آپؑ نے ان سب کی طرف ایک نظر دوڑائی اور فرمایا:

إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تُنَالُ مُسْتَخْفًا بِالصَّلَاةِ
”بے شک ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہ ہوگی جو نماز کو حقیر جانے کا۔“ (الحاسن: جلد ۱، ص ۱۵۹)

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، آپؑ نے ارشاد فرمایا: جب میرے بابا کا وقت وفات قریب آیا تو آپؑ نے مجھ سے فرمایا:

يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنْ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ

”اے میرے بیٹے! جو شخص نماز کو ہلکا اور شُبک سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔“ (الکافی: جلد ۳، ص ۲۷۰، حدیث ۱۵)

امام علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا

اے مومنو! خدا تمہیں تمہارے امام علیہ السلام کی شہادت معصیتِ عظمیٰ پر مাজور کرے.....
یہ وہ معصیت ہے جس نے آسمان کے ملائکہ کو بھی رُلا دیا ہے۔ کیونکہ ملائکہ تو ایک عام مومن کی وفات کے غم میں بھی آنسو بہاتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ مومنوں کے امام اور عالمین پر خدا کی جنت کی وفات کے سانحہ عظمیٰ اور آفتِ کبریٰ پر خاموش رہیں اور غمِ امام میں ان کی آنکھیں نہ چمکیں۔

ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے خلیفہ رسول، آپ کے نواسے، آپ کے علوم کے نشر کرنے والے اور آپ کے دینِ مبین کو زعمہ کرنے والے پر گریہ کتناں نہ ہوں؟
کس طرح تصور کیا جاسکتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر پڑنے والی اس عظیم معصیت پردہ نہ روئیں؟

یہ کیوں کر باور کیا جاسکتا ہے کہ آپ کی وفات کی وجہ سے پوری انسانیت کا نقصان ہو جائے اور فرشتے اس پر چپ رہیں اور غم کا اظہار نہ کریں۔ یقیناً ایسا سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ اس امام علیہ السلام پر گریہ و بکا نہ کیا جائے جس نے مظلومیت کی زندگی گزاری ہو اور زہرِ جہنم سے شہادت پائی ہو۔ آپ نے اپنی تمام تر حیاتِ مبارکہ خوف و سختی اور ظلم و جلاوطنی میں گزاری۔ کبھی آپ کو بغداد بلایا جاتا اور منصور جیسا عالم و سرکش حکمران آپ کو نازیبا کلمات کہتا تھا۔

کبھی آپ کو حیرہ و کوفہ بلایا جاتا تھا۔ کبھی آپ کے گھر کو جلایا جاتا تھا۔ کبھی آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کو گرفتار کر کے بلا عمامہ و عبا منصور کے دربار میں لے جایا جاتا تھا۔ کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا زاد بھائیوں کو قید خانے کی طرف لے جایا جاتا تھا اور ان کی کڑیوں اور بیڑیوں کے بوجھ سے وہ جھکے جا رہے تھے۔ کتنی بار اس سرکش نے آپ کے خلاف آمرانہ احکام صادر کیے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کتنی بار اس نے آپ کو

شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار کو بے پیام کیا.....؟

جب اس کے تمام تر حربے ناکام ثابت ہو رہے تھے وہ بڑا ہی بے چین تھا اور اسے اس وقت چین آیا کہ اس نے امام علیؑ کو زہر دے دیا اور آپؑ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔

مومنو! اب وہ لمحہ تھا کہ امامت کا چھٹا آفتاب غروب ہونے کو جا رہا تھا۔ آپؑ کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری لمحات تھے۔ آپؑ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے اور آپؑ کے اعزہ و اقربا آپؑ کی چار پائی کے گرد جمع ہو کر اپنے کریم و مہربان والد اور وقت کے امامؑ کی زندگی کی آخری گھڑیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور بالآخر جدائی کا لمحہ آن پہنچا اور وقت حیات کی گھڑی کی سوئی صفر پر آگئی۔

ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ امام علیؑ آخری بار اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور باری باری ہر ایک کے چہرے کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بالکل آخری اور الوداعی نظر ہے۔

الوداع! اے میرے بیٹے اور عزیزو!

الوداع! اے میرے شیعو اور صحابو!

آج میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اب اگلی ملاقات پل صراط پر ہوگی اور میں وہاں تمہاری شفاعت کروں گا۔ گویا کہ وہ مہر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپؑ اپنے نجف و لاغر اور امت کے ستائے ہوئے بدن کو قبلہ رخ اور ہاتھوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ آپؑ کی چمک دار ریش مبارک کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔

آپؑ کے لب ہائے مبارک جو حرکت ہیں اور آپؑ کی زبان مقدس پر یہ ذکر الہی جاری

ہے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

آپؑ بڑے آرام و سکون کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور آپؑ کے قلب مبارک کی حرکات آہستہ آہستہ رکنا شروع ہوتی ہیں اور ہاتھ و پائی یہ عبادت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۝ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاحِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
 فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝ (سورہ فجر: آیت ۲۷-۳۰)
 ”اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس
 سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور
 میری جنت میں داخل ہو جا۔“

اس دعا کو سن کر آپؑ کی روح اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرتی ہے اور امام علیہ السلام، اپنے
 آبائے کرام اور اجداد مصومین کے ساتھ ملحق ہونے کے لیے دنیا سے پردہ فرما کر قدرت
 والے بادشاہ کے پاس راسخ و عزت کے مقام کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔
 اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

امام علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت

معزز قارئین! راہِ خدا میں مارا جانا انبیائے کرامؑ اور اوصیاء و اولیاء کی آخری تمنا ہوتی
 ہے۔ کیونکہ جو شخص رشد و ہدایت کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور بے وقوفوں
 یا حرص و طمع کے بندوں کے ظلم کا نشانہ بنتا ہے اور بالآخر اس کی زندگی کا خاتمہ تلوار یا زہر وغیرہ
 سے ہوتا ہے۔

آئمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپؑ کی موت طبعی
 طریقے سے واقع نہیں ہوتی بلکہ آپؑ کو تلوار یا زہر وغیرہ سے شہید کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت
 امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے
 بعد اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا:

لَقَدْ حَدَّثَنِي حَبِيبِي جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَمْرَ بِمَلِكَةٍ
 اثْنَا عَشَرَ إِمَامًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَفَوْتَهُ مَامِنًا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ
 مَسْمُومٌ

”میرے پیارے نانا رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ

اس امر (دین) کے وارث بارہ امام ہوں جو آپ کے اہل بیت اور بچے
ہوئے افراد میں سے ہوں گے اور ہم (محمد و آل محمد) میں سے ہر ایک کو یا
تو (کوار سے) قتل کیا جائے گا یا زہر سے (شہید کیا جائے گا)۔
(بحار الانوار: جلد ۲، ص ۲۱۷)

حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا:

وَاللّٰهُ مَا مِثْلًا إِلَّا مَقْتُولٌ شَهِيدٌ
”خدا کی قسم! ہم میں سے ہر ایک کو قتل کر کے شہید کیا جائے گا۔“
(بحار الانوار: جلد ۲، ص ۲۰۹)

حضرت امام علی رضاؑ فرماتے ہیں:

مَا مِثْلًا إِلَّا مَقْتُولٌ
”ہم میں سے ہر ایک کو قتل کیا جاتا ہے۔“ (بحار: جلد ۲، ص ۲۱۳)

بتا برائیں حضرت امام جعفر صادقؑ کے زہر سے شہید ہونے کے بارے میں
ہمارے پاس دو طرح کے دلائل موجود ہیں:

پہلی قسم کے دلائل میں تو وہ عمومی احادیث شامل ہیں جو اس بات کی صراحت کرتی ہیں
کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہر ایک کو زہر کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے جبکہ دوسری قسم میں
علماء و مؤرخین کے بیانات اس بات پر شاہد ہیں کہ امام جعفر صادقؑ کی وفات زہر سے ہوئی
ہے۔ جیسا کہ ذیل میں چند علماء کے اقوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہے ہیں۔
شیخ صدوقؒ فرماتے ہیں:

وَالصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ سَلَامٌ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْمَنْصُورُ فَقْتَلَهُ
”اور حضرت امام جعفر صادقؑ کو ابو جعفر منصور دوانیقی نے زہر سے
شہید کیا۔“ (اعتمادات: ص ۱۰۹)

ابن شہر آشوب نے ابو جعفرؑ کی روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں:

سَلَّمَ الْمَنْصُورُ وَدُفِنَ فِي الْبَقِيعِ

”آپؑ کو منصور دوانیقی نے زہر دی اور آپؑ کو قلعی میں دفن کیا گیا۔“

(مناقب آل ابی طالب: جلد ۴، ص ۲۸۰)

طبری امامی (شیعہ عالم) کا کہنا ہے:

سَقَّاهُ الْمَنْصُورُ فَقَتَلَهُ وَمَطَّحَ

”منصور نے آپؑ کو زہر دے کر قتل کیا اور آپؑ اس دنیا سے چلے

گئے۔“ (دلائل الامامة ص ۱۱۰)

شیخ کفعمی کہتے ہیں:

وَتُوْفِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ..... مَسْمُومًا فِي عَيْنَبِ

”اور آپؑ کو انگوروں میں زہر ملا کر شہید کیا گیا۔“ (المصباح: ص ۶۹۱)

ابن مباح مالکی کہتا ہے:

يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ بِالسَّيْفِ فِي أَيَّامِ الْمَنْصُورِ

”کہا جاتا ہے کہ آپؑ کی وفات منصور کے زمانے میں زہر سے ہوئی۔“

(المفصول الجہ: ص ۲۱۹)

صاحب مفاتیح الجنان خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ رحمۃ اللہ رقمطراز ہیں:

..... تُوْفِّي الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ (سنہ ۱۳۸ھ)

بِالْعَيْنَبِ الْمَسْمُومِ الَّذِي أَطْعَمَهُ الْمَنْصُورُ

”امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ شوال ۱۳۸ ہجری میں ان زہر آلود انگوروں سے

ہوئی جو منصور نے آپؑ کو کھلائے تھے۔“ (ختی الامال: جلد ۲، ص ۲۳۳)

شہادت کے بعد کے حالات

امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگوں کو خبر ہوئی کہ

امام علیہ السلام دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئے ہیں تو وہ جوق در جوق امام علیہ السلام کے گھر آئے اور

انہوں نے آپؑ کی اولادوں کو آپؑ کی تعزیت پیش کی اور اس دکھ میں ان کے شریک بنے۔

اسی طرح عورتوں نے بھی مصیبت کے اس وقت میں امام علیہ السلام کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آپ کے گھر کا رخ کیا اور کچھ ہی دیر میں آپ کا گھر تعزیت پیش کرنے والے مردوں اور عورتوں سے بھر گیا اور ہر طرف سے گریہ و بکا اور نالہ و شیون کی آوازیں ہی سنائی دیتی تھیں۔

یہ ایک طبعی امر تھا کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سب لوگوں کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہوا تھا اور دوست و دشمن، قریبی و دور کا اور موافق و مخالف ہر ایک آپ کے فضل و بزرگی کا اعتراف کرتا تھا۔

لہذا جب ایسے عظیم امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تھی تو لوگوں کا اس پر پھوٹ پھوٹ کر رونا کوئی تعجب والا امر نہیں۔ کیونکہ آپ کی شہادت سے انھوں نے علم کا سمندر، حلم کا پہاڑ اور فضائل و مواہب کی چٹان گم کر دی تھی۔ یقیناً انھوں نے ائمہ فن کے استاذ فقہاء کے بزرگ، علماء کے قدوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خلیفہ کو کھو دیا تھا جو اپنے اقوال و افعال، اخلاق و سیرت اور حرکات و سکنات میں آپ کی تصویر تھے۔

اور جو چیز ان کے دُکھ میں اضافے کا سبب بنی اور جس نے انھیں رونے پر مجبور کیا وہ چیز یہ تھی کہ امام علیہ السلام کی وفات طبعی طریقے سے نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ کو منصور سفاک و لعین نے زہر جفا سے شہید کیا تھا اور آپ نے زہر سے شہید ہو کر مظلومیت و مبر کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کیا تھا۔

فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنّٰى مُنْقَلَبٍ
يَنْقَلِبُوْنَ

امام علیہ السلام کے غسل و کفن کے مراسم

امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے ثورِ نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی وصیتوں کو نافذ کیا اور آپ کی تجویز و تکفین کے امور کی ذمہ داری سنبھالی۔ واضح رہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاویہ بن عمار کو اپنے غسل کے بارے

میں وصیت کی تھی لیکن اولاً تو یہ روایت ضعیف السند ہے۔

ثانیاً یہ کہ ایک مسئلہ اصول کے خلاف ہے کہ امام کو غسل امام ہی دے سکتا ہے۔

چنانچہ یہ کہ یہ روایت اس صحیح روایت کے مقابل ہے جو ابھی ابھی گزری ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غسل کے بارے میں اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وصیت کی نہ کہ آپ کے غیر کو۔

بنابراین صحیح بات یہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہی اپنے بابا کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا تھا اور اس کے بعد آپ کو کفن پہنانے کی ذمہ داری بھی آپ نے ہی نبھائی تھی۔ چنانچہ آپ (یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام) فرماتے ہیں:

میں نے اپنے بابا کو دو عطوی چادروں (جنہیں آپ احرام کی حالت میں پہنتے تھے) ایک قمیص، امام سجاد کے ایک عمامے اور ایک بڑی چادر کا کفن پہنایا جو آپ نے خود چالیس دینار کی خریدی تھی۔ (الکافی: جلد ۱، ص ۷۵)

اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی (کیونکہ امام کا جنازہ بھی امام ہی پڑھا سکتا ہے) اور آپ پیچھے امام صادق علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں، وہاں پر موجود بنی ہاشم اور دوسرے لوگوں نے صفیں قائم کیں۔

امام علیہ السلام کے جنازہ میں لوگوں کا ہجوم

جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر عام ہوئی تو دکانیں اور بازار بند ہو گئے اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اپنے گھروں اور محلات کو تالے لگا کر امام علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے اور کچھ ہی دیر میں مختلف طبقوں، شعبوں اور تمام مذاہب کے افراد ایک جم غفیر کی صورت میں آپ کے جنازے میں شمولیت کے لیے اکٹھے ہو گئے۔

دوست و دشمن اور موافق و مخالف غرضیکہ اپنے اور پرانے سب لوگ آپ کی تعظیم جنازہ کے لیے جمع ہو گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام معاشرے میں اتنا بلند مقام رکھتے تھے کہ ہر ایک آپ کو تعظیم و تجلیل کی نظر سے دیکھتا تھا۔

شیعہ حضرات آپؑ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپؑ امام موصوم ہیں اور آپؑ کی اطاعت فرض ہے اور خدا نے آپؑ کی اطاعت کو اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ ملایا ہے جبکہ غیر شیعہ آپؑ کو بہت بڑا عالم، زاہد، عبادت گزار، مکارم اخلاق کا حامل اور تمام اچھی صفات سے متصف جانتے تھے۔

لہذا یہ سب آپؑ کے جنازہ میں شریک ہوئے تھے اور آپؑ کے جنازے میں لوگوں کا بہت بڑا جھوم آپؑ کی پاکیزگی و عظمت اور ان کے دلوں میں آپؑ کے الہی رعب و ہیبت کے موجود ہونے کا شاہد تھا۔ اور بالآخر وہ قیامت خیز گھڑی بھی آگئی جب آپؑ کے جسد اطہر کو گھر سے اٹھایا گیا۔ بس جنازے کا اٹھنا تھا کہ آپؑ کے گھر سے لاکھ لاکھ چٹیں بلند ہوئیں۔ آپؑ کے بیٹے آپؑ کا جنازہ کندھوں پر اٹھا کر گھر سے باہر لے آئے۔ رو رو کر ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔

اُطراف و جناب کے لوگ آ کر ان سے گلے ملتے تھے اور خون و بکا میں ان کے شریک تھے۔ یوں آہوں اور سسکیوں اور نالہ و شہیوں کے ساتھ آپؑ کا جنازہ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف رواں دواں تھا۔

آفتاب صداقت کی منزل غروب

بالآخر چلتے چلتے آپؑ کا جنازہ منتہائے مقصود پر پہنچ گیا اور لوگوں اور بالخصوص آپؑ کے بیٹوں کے بین بڑی شدت کے ساتھ فضا میں بلند ہوئے۔ اب ان کے اپنے اس امام علیہ السلام کے ساتھ چند لمحے رہ گئے تھے جن کے ساتھ انھوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھیں اور جن کی محبت و مودت اور علوم و معارف کی ہدایت انھوں نے سعادت و خوش بختی حاصل کی تھی۔

امام علیہ السلام کا جسد اطہر ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہی وقت کا مہمان رہ گیا تھا جو دفن ہونے کے بالکل قریب تھا اور اس کے بعد امامؑ کے جسم نے ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جانا تھا۔

چنانچہ وہ جنت البقیع میں امام علیہ السلام کے جنازہ کو لے کر جمعہ اہل بیتؑ کی طرف بڑھے۔

اس بقعہ مقدسہ میں انھوں نے امام علیہ السلام کی قبر پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔

سبحان اللہ! کیا عظمت و رفعت کا مالک تھا وہ بقعہ!

سبحان اللہ! وہ کیا ہی پاک و پاکیزہ مٹی اور کیسی ہی مقدس زمین تھی۔

سبحان اللہ! وہ کس بلند شان کا مالک روحہ تھا جو چار ایسی ہستیوں کا مسکن تھا جنہیں خدا نے اپنی مخلوق پر حجت بنا کر بھیجا تھا۔ اس مٹی کی قسمت میں چار ائمہ علیہم السلام کا جائے دفن ہونا آیا۔ اس بقعہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹوں کی مرقدیں ہیں:

① جوانانِ جنت کے سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام

② حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام

③ حضرت امام محمد بن علی باقر علوم اولین و آخرین علیہ السلام

④ اور چوتھے امام جعفر صادق علیہ السلام، جو اپنے ان آباء کے ساتھ ملحق ہوئے

اور ان کے جوار مقدس میں سکونت اختیار کرنے جا رہے تھے۔

شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ فِي الْقَبْرِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ وَالْحَسَنُ

ابْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (الكافي: جلد ۱ ص ۷۷۲)

”اور آپ کو بقیع میں اس قبر (بقعہ) میں دفن کیا گیا جس میں آپ کے

والد بزرگوار، آپ کے جد امجد اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دفن تھے۔“

ابن صباغ مالکی کہتا ہے:

وَقَبْرُهُ بِالْبَقِيعِ، دُفِنَ فِي الْقَبْرِ الَّذِي فِيهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ وَعَمُّ جَدِّهِ

فَلَيْلَهُ دَرَّةٌ مِنْ قَبْرِ مَا أَكْرَمَهُ وَأَشْرَفَهُ (فصول الہمہ: ص ۲۱۹)

”آپ کی قبر مطہر بقیع میں ہے۔ آپ کو اسی قبر (جگہ) میں دفن کیا گیا

جس میں آپ کے والد گرامی، جد بزرگوار اور آپ کے جد امجد کے چچا

دفن تھے۔ سبحان اللہ! وہ قبر کتنی ہی زیادہ عزت و شرف کا مالک ہے۔“

مسعودی لکھتا ہے:

وَكَانَتْ عَلَى الْقَدْرِ دُخَامَةً قَدْ كُتِبَتْ عَلَيْهَا أَسْمَاءُ هُمْ

الشَّرِيفَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ (مرصع الذهب: جلد ۳، ص ۲۹۷)

”آپ کی قبر پر سنگ مرمر کی ایک تختی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کا نام دُخَامَةُ ہے۔“

واقعہ یہ ہے کہ اس واقعہ مبارکہ میں شیخ بطحان و مومن قریش و حامی رسول سیدنا حضرت ابوطالب کی زوجہ امیر المومنین و خلیفہ رسول و عمید الاممہ و سیدہ الطہرۃ مولانا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی بھی قبر مبارک ہے۔

بعض چائنیز کا گمان ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہا السلام کی قبر ہے مگر ان کا یہ گمان درست نہیں ہے بلکہ سچ امر یہ ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کی جائے دفن کو خفی رکھا جائے کیونکہ آپ حکمرانوں سے غضب ناک تھیں، اسی لیے آپ نے اپنے شوہر نامہ دار کو وصیت فرمائی کہ آپ کے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے آپ کو ستایا تھا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی بلا استثناء آپ کی تمام وصیتوں کو پورا کیا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر اب تک مجھول ہے اور تا ابد مجھول ہی رہے گی (ہاں اگر خدا چاہے تو.....) اور یہ آپ کی مظلومیت اور ارباب خلافت سے آپ کی ناراضگی کے بڑے بڑے دلائل میں سے ایک ہے۔

اور چائنیز جو متعین طور پر آپ کی قبر جنت البقیع میں بتاتے ہیں وہ محض آپ اس مظلومیت کو ختم کرنے اور ارباب سلطنت کے آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و جور پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔

دفن کے بعد

خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ امام علیہ السلام کی اولاد کو اس واقعہ ہائیکہ سے کتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا بالخصوص اس وقت کہ جب آپ کے جسد اطہر کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر کی سطیں رکھی گئیں اور اسے مٹی سے بھر دیا گیا۔

یقیناً وہ بڑی ہی خون و دھواں کی گھڑی تھی اور نہایت افسوس کا مقام تھا کیونکہ اُن سے اُن کا ایسا مہربان باپ بچھڑ رہا تھا جو انہیں ظلم کی دھوپ میں اپنی رحمت کا سایہ فراہم کیے ہوئے تھا۔ ان کی آنکھوں سے ایسا امام غائب ہونے لگا تھا جس نے اپنے علوم و معارف سے پوری دنیا کو بھر دیا تھا۔

وہ ایسے معلم کے پردہ فرمانے کا وقت تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں علماء، فقہاء، مفسرین اور محدثین پیدا کیے تھے۔ وہ ایک ایسے مربی کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کا لمحہ تھا جس نے ہزاروں لوگوں کو ایمان و اخلاق اور کمالات نفسانی کی تربیت دی تھی۔ بلاشبہ وہ ایک عظیم پہاڑ کے چھپنے کی گھڑی تھی جو فضائل و کمالات کا مجمع تھا۔ وہ ایک ایسے امام کی جدائی کا موقع تھا جو تقویٰ و نزاہت اور عصمت و طہارت کا ایک کوہ گراں تھا۔

یقیناً وہ مرحلہ ایک ایسے امام کی غیبت کا تھا جو فقر و مساکین کی دلاوری کرتا تھا اور ضعیفوں اور محتاجوں کا سہارا بننا تھا۔ ہاں وہ ایک ایسے مجاہد کے دیدار کے آخری لمحات تھے جس نے عقیدہ و جہاد کی زندگی گزاری تھی اور راہِ خدا میں طرح طرح کی ایذا اگلی اٹھائی تھیں۔ بے شک وہ ایسے صابر و متعصب کے غائب ہونے کا وقت تھا جس نے تمام تر مصائب و آلام کا سامنا بڑے صبر و ثبات کے ساتھ کیا تھا۔ اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کے بیٹوں کو گھر واپس جانا تھا۔ مگر ان کے دل انہیں گھر کی جانب قدم اٹھانے سے مانع ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے

اپنے کریم و مہربان والد کو کھویا تھا اور والد کے گھرانے کے لیے جائے وحشت ہو گیا تھا۔
گھر کا کوئی کوئی نہیں اس شفیق و مہربان باپ کی یاد دلاتا تھا جس کا سایہ اُن کے سروں
سے اٹھ چکا تھا۔ اس گھر میں کہیں آپ کا حجرہ خاص، کہیں آپ کی جائے نماز اور کہیں آپ کے
اپنے اصحاب و شاگردوں کے ساتھ محفل جمائے اور انہیں علوم و معارف کا فیض پہنچانے کی جگہ
تھی۔ آپ کی اولاد جوں جوں ان چیزوں کی طرف نظر کرتی تھیں ان کے گریہ و بکا میں اضافہ
ہوتا جاتا تھا۔

شیخ کلینی نے اصول کافی میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی
تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی رہائش گاہ میں چراغ روشن کرنے کا حکم دیا اور امام علیہ السلام کی
وفات تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور آپ کی وفات کے بعد امام ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام
نے بھی آپ کی جائے سکونت پر چراغ روشن کرنے کا حکم دیا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا
حتیٰ کہ آپ کو عراق لے جایا گیا۔ اس کے بعد کی مجھے خبر کہ کیا ہوا؟ (اصول کافی: جلد ۳،
ص ۲۵۱)

خبر شہادت کا دوسرے علاقوں کے شیعوں تک پہنچنا

امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتے ہی یہ خبر ان تمام شہروں اور ریاستوں میں
پہنچ گئی جہاں جہاں آپ کے شیعہ آباد تھے۔ اور جوں جوں وہ اس خبر کو سنتے گئے ان کی
خوشیاں، غم و غون میں بدلتی گئیں، ان کے دل ڈوب گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ساری
کی ساری فضالط و اضطراب سے بھر گئی۔

داؤد بن کثیر رقی روایت کرتے ہیں: کوفہ میں حضرت ابو حمزہ ثمالیؑ کے پاس ایک
عراقی آیا۔ آپ نے اس سے مدینہ کی خبر پوچھی تو اس نے کہا: ”امام جعفر صادق علیہ السلام انتقال
فرما گئے ہیں۔“

بس اس خبر کا سنا تھا کہ حضرت ابو حمزہؑ کی چیخ بلند ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر
جب کچھ دیر کے بعد اتفاق ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا: کیا امامؑ نے کسی کو اپنا وصی بنایا

ہے۔ یہ ساری روایت سلفاً وصیت کے باب میں گزر چکی ہے۔

امام علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں منصور دوانیقی کا موقف

امام علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر منصور دوانیقی نے بالکل وہی طریقہ اپنایا جو دوسرے جابر بادشاہوں کا اپنے مخالفوں اور رقیبوں کی موت پر ہوتا تھا۔ ایک طرف تو وہ اس خسارے کو دیکھتا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات سے امت مسلمہ کو پہنچا تھا اور دوسری طرف وہ اس خوشی و راحت میں تھا کہ اب اس کے آگے سے وہ دیوار ہٹ گئی ہے جو اس کے شیطانی مقاصد کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔

اسی لیے امام علیہ السلام کی شہادت پر وہ مگرچھ کے آنسو بہا رہا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو زہر دینے والے اپنے بڑے گناہ کو چھپا سکے۔^① حالانکہ اسی وقت وہ مدینہ میں اپنے گورنر کو یہ خط لکھ رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلیفہ اور اس امام کی گردن اڑا دو جس کی امامت پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے نص فرمائی ہے۔

قارئین کرام! آپ نے دیکھا کہ اس انسان نما شیطان کے اقوال و افعال میں کس قدر تضاد تھا مگر خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسی ابلیسی چالیں سیاسی دنیا میں اور اہل سیاست کی زندگی میں روزمرہ اور معمول کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کی نظر میں ایسا دغلہ پن کوئی معیوب امر نہیں ہوتا۔

ابوایوب نحوی کہتا ہے: آدمی رات کے وقت ابو جعفر منصور نے مجھے اپنے پاس بلا بھیجا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے ایک شمع رکھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ جب میں نے اسے سلام کہا تو اس نے روتے ہوئے وہ خط میری طرف پھینکا اور کہنے لگا: یہ محمد بن سلیمان کا خط ہے۔ اس میں اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اس نے تین مرتبہ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور کہا: امام جعفر صادق علیہ السلام کی مثل کون ہو سکتا ہے؟!

① اور ایسی شیطانی چالیں سیاسی دنیا میں اور اہل سیاست کی زندگی میں روزمرہ اور معمول کی باتیں ہوتی ہیں۔

پھر اس نے مجھ سے کہا: اب تم خط لکھو۔

جب میں خط کا ابتدائیہ لکھ چکا تو اس نے کہا: تم یہ لکھو کہ اگر امام علیؑ نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے تو تم جلدی سے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔

جب منصور نے یہ خط بھیجا تو اسے اس کا یہ جواب موصول ہوا:

”امام علیؑ نے پانچ اشخاص کے بارے میں وصیت فرمائی ہے اور اے منصور ان پانچ میں ایک تو بھی ہے، اور تیرے علاوہ چار افراد یہ ہیں: محمد بن سلیمان، عبداللہ بن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت حمیدہ خاتون (زوجہ امام صادق)۔

یہ جواب پڑھ کر منصور نے کہا: ان لوگوں کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہیں۔ (لہذا میں اپنی پہلی بات واپس لیتا ہوں)۔ (اصول کافی: جلد ۱، ص ۳۱۰، حدیث ۱۳)

علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: امام جعفر صادق علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے وصی کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا جائے گا لہذا آپ نے اپنی وصیت میں ان لوگوں کا نام بھی شامل کیا اور پہلے پہل منصور کا نام لکھا لیکن حقیقت میں آپ کے وصی اور آپ کی امت کے امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی تھے اور صاحبان علم و معرفت اس کو جانتے تھے۔ جیسا کہ اس کا بیان حضرت ابوہریرہ ثمالی کی روایت کے تحت گزر چکا ہے۔ (جلاء الاحیون: ص ۵۲۳)

امام علیؑ کی تاریخ شہادت

شیخ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ماہ شوال ۱۳۸ ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر مبارک ۶۵ برس تھی۔ (الکافی: جلد ۱، ص ۴۷۲)

شیخ طوسی علیہ السلام لکھتے ہیں: آپ کی شہادت ماہ رجب کے نصف میں ہوئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت ماہ شوال ۱۳۸ ہجری میں ہوئی۔ (اعلام الوری: ص ۱۵۹)

کتاب جنات الخلود میں آیا ہے کہ آپ کی شہادت بروز اتوار اور بقولے بروز سوموار ۲۵ شوال کو ہوئی۔ (جنات الخلود: ص ۲۹)

جو شخص وہاں چار رکعتیں ادا کرے اس کے ثمرہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

میں نے پوچھا: قربان جاؤں کیا یہ ثواب ہر اس زائر کو ملے گا جو بارہ ائمہ میں سے ہر امام کی اطاعت کو فرض جانتے ہوئے اس کی زیارت کرے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں! جو بھی کسی امام کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہوئے اس کی زیارت کرے گا اسے یہ ثواب ملے گا۔ (تہذیب: جلد ۶، ص ۷۹)

زید شحام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص آپ میں سے کسی (بھی امام) کی زیارت کرے اسے کتنا ثواب ملے گا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: جس نے بھی ہم (ائمہ علیہم السلام) میں سے کسی کی زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ (تہذیب: جلد ۶، ص ۷۹)

علاوہ بریں بعض روایات میں خصوصیت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ان میں چند ایک حسب ذیل ہیں:

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ زَارَنِي غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَهُ يَمْتُ فَقِيرًا

”جو میری زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور وہ

فقر و تنگدستی کے عالم میں نہ مرے گا۔“ (تہذیب: جلد ۶، ص ۷۹،

حدیث ۱۵۷)

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

مَنْ زَارَ جَعْفَرًا وَآبَاءَهُ لَمْ يَشْتَكَ عَيْنَهُ وَلَمْ يُصِْبْهُ سُقْمٌ وَلَهُ

يَمْتُ مُبْتَلًى

”جس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے بابا کی زیارت کی

اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی، اسے کوئی بیماری نہ چھوئے گی اور اسے کسی

تکلیف میں موت نہ آئے گی۔“ (تہذیب: جلد ۶، ص ۷۸، حدیث ۱۵۳)

یہی وجہ ہے آپ کی شہادت کے دن سے آج تک آپ کی زیارت کے لیے جانا شیعہ
مومنوں کا معمول ہے۔ ہم نیچے ایک زیارت پیش کر رہے ہیں جو سب ائمہ کرام کے لیے پڑھی
جاسکتی ہے:

الْسَّلَامُ عَلَى أَيْمَةِ الْهُدَى، الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الثَّقَوَى،
الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الْقَوَامُ فِي الْوَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ، الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصِّفْوَةِ
الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجْوَى، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ
وَنَصَحْتُمْ وَصَدَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَكُذِّبْتُمْ وَأُسِيءَ إِلَيْكُمْ
فَغَفَرْتُكُمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ الْأَيُّمَةُ الرَّاشِدُونَ الْمُتَهْتَدُونَ، وَأَنَّ
طَاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ، وَأَنَّ قَوْلَكُمْ الصِّدْقَ، وَأَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ
فَلَمْ تُجَابُوا، وَأَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا، وَأَنَّكُمْ دَعَايُمُ الدِّينِ
وَأَرْكَانُ الْأَرْضِ، لَمْ تَزَالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلَابِ
كُلِّ مُظْهَرٍ، وَيَنْقُلُكُمْ مِنْ أَرْحَامِ الْمُظْهَرَاتِ لَمْ تُدْنِسْكُمْ
الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ، وَلَمْ تُشْرِكْ فِيكُمْ فَتَنُ الْأَهْوَاءِ، طَبِئْتُمْ
وَطَابَ مَنْبَتُكُمْ،

مَنْ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانَ الدِّينِ، فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتِ آدَمَ اللَّهُ أَنْ
تُرْفَعَ وَيَذْكَرَ فِيهَا، وَجَعَلَ صَلَوَاتُنَا وَطِيبَ خَلْقِنَا بِمَا مَنْ
عَلَيْنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ، وَكُنَّا عِنْدَهُ مُسْتَعِينِينَ، بِعِلْمِكُمْ،
مُعْتَرِفِينَ بِتَصَدِيقِنَا إِيَّاكُمْ، وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَأَخْطَأَ
وَاسْتَكْبَرَ وَأَقْرَبَ بِمَا جَلَى، وَرَجَا بِمَقَامِهِ الْخِلَاصَ وَأَنْ
يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلَكِ مِنَ الرَّدَى فَكُونُوا لِي
شَفَعَاءَ، وَقَدْثَ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَانْتَحَدُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَاسْتَكْبَرُوا،

يَا مَنْ هُوَ ذَا كِرٍّ لَا يَسْهُو، وَذَائِمٌ لَا يَلْهُو، وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ،
 لَكَ الْمَنْ بِمَا وَفَّقْتَنِي وَعَزَّفْتَنِي بِمَا تَبَيَّنَ عَلَيَّ إِذْ صَدَّ عَنْهُ
 عِبَادُكَ، وَجَدُّوا مَعْرِفَتَهُمْ، وَاسْتَعْفُوا بِحَقِّهِمْ، وَمَالُوا إِلَى
 سِوَاهِهِمْ، وَكَانَتْ الْمَنَّةُ لَكَ وَمِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَّصْتَهُمْ
 بِمَا خَصَّصْتَنِي بِهِ، فَلَكَ الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ مَذْكُورًا
 مَكْتُوبًا، فَلَا تَحْرَمْنِي مَا رَجَوْتُ وَلَا تُخَيِّبْنِي فِي مَا دَعَوْتُ،
 ثُمَّ ادْعَ لِنَفْسِكَ بِمَا أَحْبَبْتَ

پھر اس زیارت کے بعد جو دعا دل میں آئے، کرے۔

قبر منہم

ماضی میں امر متبع علیہ السلام کا روضہ شہیدان الہی بیت اور حُب داران آل رسول کی توجہ کا
 مرکز تھا اور طول و عرض اور مشرق و مغرب سے شیعہ یہاں تشریف لاتے تھے اور اس مقدس
 مقام کی زیارت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ وہ اپنے اس عمل سے خدا اور رسول کا قرب حاصل
 کرتے تھے اور آل رسول کی محبت کا واجب فرض ادا کرتے تھے جو خداوند عالم نے اپنے
 اس فرمان میں ان پر واجب کیا تھا:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

”میں اس (تخلیف رسالت) پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب

ترین رشتہ داروں کی محبت کے“۔ (سورہ شوریٰ: آیت ۲۳)

اور حج کے موقعوں پر تو اس کی رونق میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ پس وقت گزرنے کے
 ساتھ ساتھ اس بلاقہ طاہرہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور وہاں ایک خوبصورت قبہ حرم شریف کی شاندار
 عمارت اور عظمت الہیہ کا جلوہ پیش کرنے والی فضا قائم ہو گئی۔

اور ایسا کیونکر نہ ہوتا جب کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور ان گھروں میں
 سے ایک گھر تھا جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنا نام لینے کا خدا نے حکم دیا تھا؟

مسلمانوں کے مذاہب و مشارب کے اختلاف کے باوجود بھی ان کی نظر میں انبیاء و اولیاء کی قبور پر قبے بنانا اور ان میں سجاوٹ کرنا ایک اچھی بات ہے اور وہ اسے شعارِ الہیہ کی تعظیم کی ایک نوع سمجھتے ہیں جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

”بات یہ ہے کہ جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔“ (سورہ حج: آیت ۳۲)

اسلامی ممالک بالخصوص عراق، حجاز، اردن، مصر، شام، فلسطین، ایران اور مغرب اقصیٰ وغیرہ میں انبیاء و اولیاء کے بہت سے محرابات ہیں اور ان پر عالی شان قبے، بلند و بالا مینار اور شاندار عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔

اور ائمہ اربعہ میں سے کوئی انہیں برا جانتا ہے اور نہ ہی علمائے مسلمین و فقہائے شریعت میں سے کوئی ان کی طرف اگشتِ نمائی کرتا ہے۔

حنبلیہ کا امام احمد بن حنبل بغداد میں رہتا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ابوحنیفہ کا عالی شان محراب تھا اور وہ اس سے نہیں روکتا تھا بلکہ امام شافعی، ابوحنیفہ کی قبر کی زیارت کو بھی جاتا تھا جیسا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے بھی کوئی قبروں پر ضربیں اور گنبد وغیرہ کو ناپسند اور برا جانتا۔ مثلاً حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر روضہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا آپ سے بھی پہلے کے زمانے سے موجود ہے اور نہ آپ نے اسے ناپسند کیا اور نہ ہی اسے برا جانا اور اسی طرح آپ کے علاوہ بھی کسی امام علیہ السلام نے اس سے منع نہ کیا۔

چنانچہ جب کبھی اس روضہ کو دشمنوں کی جانب سے منہدم کرایا گیا تو جلد ہی قطب مومنوں نے نئے طرز تعمیر کے مطابق اسے پھر سے تعمیر کرا دیا اور ہارون عباسی کے دور میں خلیفہ رسول حضرت علی امیر المومنین کی مرقہ منورہ پر قبہ بنایا گیا۔

الغرض مسلمانوں کا شروع سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اولیائے الہی کی قبر پر شاندار عمارتیں اور قبے وغیرہ بناتے ہیں تاکہ ان کی قبریں عام گناہ گار لوگوں کی قبروں سے ممتاز ہو جائیں۔

لیکن بڑے ڈکھ و افسوس کے ساتھ کہتا پڑتا ہے کہ جیسے ہی حجاز میں حرمین پر وہابیوں نے حکومت کی ہاگ ڈور سنبھالی تو وہ اولیائے الہی کی قبروں پر موجود قہوں کو گرانے کے ذریعے ہونگے اور یہ گمان کرنے لگے کہ قبروں پر قبے وغیرہ تعمیر کرنا حرام ہے۔ اب ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا یہ حکم مذاہب اربعہ کے احکام کو معلوم نہ تھا اور اب انھیں معلوم ہو گیا ہے؟ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود مسلمان اس حکم سے کیوں غافل رہے؟

کیا خداوند عالم نے کسی خاص طریقے سے وہابیوں کو سمجھایا ہے کہ قبروں پر قبے بنانا حرام ہے؟ کیا حلال محمدؐ ان لوگوں کے ہاتھوں منسوخ ہو گیا ہے؟

اور اگر جواب نہ میں ہے تو حلال محمدؐ کے قیامت تک حلال رہنے کا کیا مطلب ہے؟ معزز قارئین! بڑے ڈکھ کے ساتھ کہتا پڑتا ہے کہ آٹھ شوال ۱۳۴۲ھ کو قلعہ میں موجود چار آئمہ علیہم السلام کی قبور پر بنا ہوا قبہ گرا کر اسے زمین کے ساتھ برابر کر دیا گیا، ان کی حرمت کو پامال کر دیا گیا اور ان کا لحاظ نہ رکھا گیا۔ اور اب وہاں کوئی چھت موجود نہیں جو آل رسولؐ کے دائرہ کو سایہ دے اور انھیں گرمی و سردی سے بچا سکے۔

کیا رسول خدا ﷺ کی محفلوں کے پیش نظر آپؐ کی آل سے اسی قسم کا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا؟

اور کیا رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا بھی اجر بنا ہے؟ کیا جو ڈکھ آل رسولؐ نے اپنی زندگی میں اٹھائے تھے، وہی ان کے لیے کافی نہ تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان پر ہونے والے مظالم کا سلسلہ نہ ٹکا؟

ہم یہاں پورے عالم اسلام کو دعوت کر دیتے ہیں اور ان سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے متحد ہو کر ان ظالم حکومتوں سے اس ظلم کے بارے میں پوچھ گچھ کریں اور ان جگہوں پر دوبارہ شاعرانہ قبے تعمیر کرائیں، تاکہ ان مقامات کی دسیوں سال سے گم شدہ شان و شوکت واپس آجائے اور یقیناً اگر خدا ہی اس کی توفیق دے اور اپنی مدد شامل حال کرے تو یہ کام ممکن ہو سکتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی ازواج

امام جعفر صادق علیہ السلام نے چند آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کی اور بعض کنیزوں کو بھی خریدا، جیسا کہ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

① سیدہ فاطمہ بنت الحسن بن امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام۔ یہ آپ کی چچا زاد خیمیں اور بقولے فاطمہ بنت حسین اثرم بن امام حسن بن امام علی بن ابی طالب خیمیں۔

② ام حمیدہ، یا حمیدہ مصفاة البربریہ علیہا السلام

③ ام وہب بن وہب ابی ہفزی علیہا السلام

④ ام سالمہ وغیرہ۔

جناب حمیدہ المصفاة البربریہ علیہا السلام

آپؑ صاغر بربری کی دختر خیمیں اور کہا جاتا ہے کہ آپؑ اندلی اور ام ولد خیمیں اور آپؑ کو لؤلؤہ (گوہر) کہا جاتا تھا۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

حمیدہ علیہا السلام خالص سونے کی مانند ہر قسم کی بُرائی و کثافت سے پاک خیمیں۔ فرشتے ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے رہے حتیٰ کہ یہ خدا کا مجھ پر اور میرے ہونے والی حجت پر احسان کی صورت میں میرے حصے میں آگئیں۔ (مناقب آل ابی طالب، جلد ۴، ص ۳۲۳)

صیہی بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے: عکاشہ بن محسن اسدی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو امام علیہ السلام نے ہمیں انکوار پیش کیے اور فرمایا: بچے اور بوڑھے اس کا ایک ایک دانہ کر کے کھاتے ہیں اور جسے بھوک لگی ہوتی ہے وہ اس کے تین تین، اور چار چار دانے کھاتا ہے مگر تم اسے دو، دو دانے کر کے کھاؤ، کیونکہ اسے اس طرح کھانا مستحب ہے۔

محسن اسدی نے کہا: آپؑ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شادی کیوں نہیں کرا دیجے،

حالانکہ یہ شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں؟

اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایک مہر لگی ہوئی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔

آپؑ نے فرمایا: جلد ہی اہل بربر کے غلام فروش آئیں گے اور میون کے گھر ٹھہریں گے تو ہم ان سے اس تھیلی کے عوض امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک کنیز خریدیں گے۔

محسن کہتا ہے: اس کے کچھ عرصے کے بعد اہل بربر کے غلام فروش آگئے۔ چنانچہ ایک دن ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گئے تو آپؑ نے ہمیں فرمایا: وہ غلام فروش آگئے ہیں جن کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا، لہذا تم جاؤ اور اس تھیلی کے عوض ان سے ایک کنیز خرید کر لے آؤ۔

محسن کہتا ہے: جب ہم وہ تھیلی لے کر اس بربری عہد فروش کے پاس گئے تو اس نے ہم سے کہا کہ میں تو سارے غلام اور کنیزیں فروخت کر چکا ہوں اور اب میرے پاس دو ہی کنیزیں باقی رہ گئی ہیں جو پیار ہیں، مگر ان میں سے ایک کی صحت قدر بہتر ہو رہی ہے۔

ہم نے اس سے کہا: ذرا ہمیں دکھاؤ تاکہ کچھ سوچ بچار کر لیں۔

اس پر اس عہد فروش نے ہمیں وہ دو پیار کنیزیں دکھائیں۔

ہم نے اس سے کہا: یہ جس کی صحت کچھ بہتر ہو رہی ہے ہمیں کتنے کی دے گا؟

اس نے کہا: اس کی قیمت ستر دینار ہے۔

ہم نے کہا: کچھ رعایت نہیں کرو گے؟

اس نے کہا: نہیں، ستر سے کم نہیں۔

ہم نے کہا: ہم تمہیں اس کی قیمت وہی دیں گے جو کچھ اس تھیلی سے نکلے گا اور ہمیں

نہیں خبر کہ اس میں کتنے دینار ہیں؟

اس کے پاس ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ اس نے کہا: تم اس تھیلی کو کھولو اور وزن کرو۔

غلام فروش نے کہا: نہیں، اسے مت کھولو۔ ایک ستر دینار سے ایک دانہ بھی کم ہو تو میں

اسے تمہارے آگے نہیں بچوں گا۔

اس سفید ریش بوڑھے نے کہا: ادھر آؤ، اسے کھولو۔ جب ہم نے اس تھیلی کو کھولا تو

اس سے پودے ستر دینار برآمد ہوئے۔ نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ پس ہم نے وہ دینار اس

عبدالغفار کو دیے اور وہ کبیز لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس وقت آپ کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے تھے۔ ہم نے اپنا سارا ماجرا امام محمد باقر علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد اس کبیز سے کہا: تمہارا کیا نام ہے؟

اس نے کہا: حمیدہ۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:

”حَمِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَحَمِيدٌ فِي الْآخِرَةِ“

”تو دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہوگی۔“

بتاؤ! ہماری پہلے کہیں شادی ہوئی ہے یا نہیں؟

اس نے کہا: جی نہیں، میری پہلے کہیں بھی شادی نہیں ہوئی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: جعفر صادق! اسے لے لیں۔

یوں وہ حمیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حلقے میں آ گئے اور ان سے تمام اہل زمین میں سے بہتر شخصیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ (الکافی: جلد ۱، ص ۴۷۶)

امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سات بیٹے تھے اور ان کے نام درج ذیل ہیں:

① اسماعیل الامین ② عبداللہ النضر ③ حضرت امام موسیٰ کاظم

④ حضرت اسحاق ⑤ محمد الدیلمی ⑥ العباس ⑦ علی المرتضیٰ

صاحب کتاب کشف الغمہ کے نزدیک آپ کے بیٹوں کی تعداد آٹھ ہے اور ان میں

سے آٹھویں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔

آپ کی تین بیٹیاں تھیں اور ان کے اسماء یہ ہیں:

① حضرت ام فروہ: امام علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بچے کے ساتھ کی تھی جنہوں نے

حضرت زید شہیدؑ کے ہمراہ خروج کیا تھا۔

③ حضرت قاتلہ مغربیؑ

② حضرت اسماءؑ

اب ہم آپ احباب کی خدمت میں امام علیؑ کے بعض بیٹوں کے حالات اور ان سے مربوط امور کو پیش کرتے ہیں۔

حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام

آپؑ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپؑ بڑے سخی و مہربان اور شجاع و بہادر تھے۔ آپؑ کے فضائل و کرامات کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آپؑ کو بے حد چاہتے تھے اور آپؑ کی ہدایت و رہنمائی فرماتے رہتے تھے۔

بعض شیعہ یہ سمجھتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی امام ہوں گے کیونکہ ان میں مشہور تھا کہ اگر بڑے بیٹے میں کوئی عیب نہ ہو تو اپنے باپ کے بعد وہی امام ہوتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیار کو بھی اُمّی معنوں میں لیتے تھے مگر جب وہ اس مسئلے میں امام علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تو امام علیہ السلام اس کی نفی کر دیتے تھے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ اسماعیل بن عمار نے اپنا دین امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یوں پیش کیا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكُمْ.....

یہاں پر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے نام لیے۔ پھر جب اس نے کہا اور آپؑ کے حضرت اسماعیلؑ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، حضرت اسماعیلؑ امام نہیں ہوں گے۔ (بحار الانوار: جلد ۷، ص ۲۶۱)

عمر و بن ابان کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اوصیاء کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا۔ اس پر آپؑ نے ارشاد فرمایا: نہیں، اے اباعمر! خدا کی قسم! یہ (وسی مقرر کرنا) ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا سارا اختیار خدا کے پاس ہے اور وہ ایک کے بعد دوسرے وسی کو بھیجتا ہے۔ (بصائر الدرجات: ص ۳۹۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر نص فرمادی تھی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قاضی

اصحاب حضرت اسماعیلؑ کو امام سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کے بھائی حضرت عبداللہؑ کو۔ ہم یہاں پر بطور عبرت و نصیحت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو حضرت اسماعیلؑ اور ایک دوسرے شخص کے درمیان پیش آیا تھا۔

حماد بن یحییٰ نے حرم سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت اسماعیلؑ کے پاس چند دینار تھے اور ایک شخص یمن جا رہا تھا۔ حضرت اسماعیلؑ چاہتے تھے کہ وہ شخص آپ کے لیے یمن سے دیناروں کے بدلے کوئی چیز لیتا آئے۔

آپؑ نے امام جعفرؑ سے عرض کیا: بابا جان! فلاں شخص یمن جا رہا ہے اور میرے پاس چند دینار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان دیناروں کے بدلے وہاں سے میرے لیے کوئی چیز خرید کر لائے۔ اس کے حلق آپؑ کیا فرماتے ہیں؟

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جان پدا کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ شراب نوشی کرتا ہے؟

حضرت اسماعیلؑ نے کہا: جی بابا! لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ امام جعفرؑ نے فرمایا: بیٹا! آپ اپنے دینار اس کے حوالے نہ کرنا۔ لیکن حضرت اسماعیلؑ نے اپنے بابا کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ دینار اس شرابی کے حوالے کر دیے اور وہ ان دیناروں کو ضائع کر کے واپس آگیا اور حضرت اسماعیلؑ کے لیے کوئی چیز نہ لایا۔

حضرت اسماعیلؑ اور امام جعفر صادقؑ نے اس سال حج کیا تو حضرت اسماعیلؑ بیت اللہ کا طواف کر کے یہ دعا کرنے لگے: ”خدا یا! مجھے اپنی پناہ دے اور میرا مال مجھے واپس دلا۔“

امام جعفر صادقؑ نے آپؑ کو پیچھے سے پکڑ کر فرمایا: خاموش ہو جاؤ، اے بیٹے! خدا کی قسم! نہ تمہاری دعا پر اب کوئی حجت باقی ہے، نہ اب اس پر تمہیں امان دینا فرض رہا اور نہ ہی تمہارا ضائع شدہ مال پلانا اس کے ذمہ رہا کیونکہ تجھے علم تھا کہ وہ شرابی ہے اور ٹوٹنے اس کے باوجود بھی اسے امن بتایا۔

حضرت اسماعیلؑ نے عرض کیا: بابا جان! میں نے اسے اپنی آنکھوں سے تو شراب پیتے نہیں دیکھا تھا بلکہ میں نے تو صرف اس کے بارے میں لوگوں کی باتیں ہی سنی تھیں۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: بیٹا! قرآن مجید میں خداوند ارشاد فرماتا ہے:

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (سورہ توبہ: آیت ۶۱)

”اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کی تصدیق کرتا ہے۔“

یعنی وہ اللہ کی بھی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کی باتوں کو بھی سچ کہتا ہے۔ پس جب ہمارے پاس مومنوں کی گواہی آگئی تھی تو حیران کام بنا تھا کہ تو ان کی باتوں کو سچ سمجھتا اور شرابی کو امانت دار نہ بناتا۔

خدائے بزرگ و برتر اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَوْتُوا الشُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُم (سورہ نساء: آیت ۵)

”اور اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔“

لہذا اب مجھے بتاؤ کہ شرابی سے بڑھ کر بھی کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شرابی اگر کسی عورت کی خواستگاری کرے تو اسے رشتہ نہیں دیا جاتا۔ جب کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اسے امانت پر ائین بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ جو بھی اسے کسی امانت پر ائین بناتا ہے گویا وہ اس امانت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتا ہے اور ایسی صورت میں خدا پر کچھ واجب نہیں رہتا کہ وہ ائین بنانے والے کو بچائے یا اس کی امانت اسے واپس دلائے۔ (الکافی: جلد ۵، ص ۲۹۹)

حضرت اسماعیلؑ کی وفات

امام جعفر صادقؑ کی حیات مبارکہ میں ہی حضرت اسماعیلؑ کی وفات ہو گئی تھی اور آپؑ کی وفات بعض ضعیف العقیدہ لوگوں کے لیے ایک عظیمی فتنہ ثابت ہوئی۔

امام جعفر صادقؑ اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ محقریب مریض دلوں والے شیطانی اور گمراہ کن اعمال انجام دیں گے اس لیے آپؑ نے کچھ ایسے کام کیے جو اس زمانے کے اعتبار سے ذرا عجیب تھے۔

آپؑ نے لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا

اور انھیں دکھایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر آپؑ نے انھیں بقیع میں دفن کر دیا۔ یہ سارا کچھ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ان کے شہ کو دور کرنے کے لیے تھا۔ اور جو جو افراد تظہیر جنازہ میں موجود تھے وہ سب آپؑ کے ان اعمال کے شاہد تھے۔

حضرت زرارہ بن اعینؓ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپؑ کی دائیں جانب آپؑ کے تمام بیٹوں کے سردار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپؑ کے سامنے ایک کپڑے میں ڈھکی ہوئی میت پڑی تھی۔

آپؑ نے مجھ سے فرمایا: اے زرارہ! داؤد بن کثیر رقی، حران اور ابو بصیرؓ کو میرے پاس لے آؤ۔ اسی اثناء میں حضرت مفصل بن عمروؓ بھی امام علیہ السلام کے پاس آگئے تھے۔ پس امام علیہ السلام کا حکم ملے ہی میں ان تینوں کو بلا کر لے آیا۔ پھر ایک ایک کر کے اور بھی لوگ امام علیہ السلام کی محفل میں آتے گئے حتیٰ کہ امام علیہ السلام کے گھر میں ہم تیس افراد جمع ہو گئے۔

جب امام علیہ السلام کی محفل لوگوں سے بھر گئی تو آپؑ نے فرمایا: اے داؤد! حضرت اسماعیلؑ کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب میں نے حضرت اسماعیلؑ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: اے داؤد! بتاؤ کیا حضرت اسماعیلؑ زندہ نہیں ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی محفل میں موجود تمام لوگوں کو باری باری حضرت اسماعیلؑ کی میت دکھائی اور سب نے یہی کہا: مولا! حضرت اسماعیلؑ زندہ نہیں ہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدایا! گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپؑ نے انھیں غسل و حنوط اور کفن پہنانے کا حکم صادر فرمایا۔

پھر جب انھیں کفن پہنا دیا گیا تو امام علیہ السلام نے حضرت مفصلؓ سے فرمایا: اے مفصل! ذرا اسماعیلؑ کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔

جب حضرت مفصلؓ نے کپڑا ہٹایا تو آپؑ نے پوچھا: کیا اسماعیلؑ زندہ ہے؟ حضرت مفصلؓ نے جواب دیا: نہیں۔

ان کا جواب سن کر امام علیہ السلام نے کہا: خدایا! ان پر گواہ رہنا۔

پھر ان کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا اور پھر جب انھیں قبر میں لٹا دیا گیا تو

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے منضل! ذرا اسماعیل کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ پھر آپؑ نے چند لوگوں سے کہا: ذرا دیکھو، اسماعیل زندہ ہے یا نہیں؟ انھوں نے کہا: نہیں، اسماعیل زندہ نہیں ہے۔

اس پر آپؑ نے فرمایا: خدایا! تو گواہ رہنا اور اے لوگو! تم بھی گواہ رہو، عنقریب اہل باطل حلق میں پڑیں گے اور ذریعہ خدا کو پھونکوں سے بھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپؑ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اور خدا اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے۔

پھر جب ہم حضرت اسماعیلؑ پر مٹی ڈال چکے تو امام علیہ السلام نے دوبارہ ہم سے اقرار لیا: اس قبر میں کس میت کو حوطہ و کفن دے کر دفن کیا گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: حضرت اسماعیلؑ کو۔

اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: خدایا! گواہ رہنا۔ پھر آپؑ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یہ حق ہیں اور جب تک خدا زمین اور اس پر موجود چیزوں کا (بعد والے امام کو) وارث نہیں بنادیتا، حق ان کے ساتھ ہے اور ان سے ہے۔ (بحار الانوار: جلد ۴۸، ص ۲۱)

سعید بن عبداللہ اعرج کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب (میرے بیٹے) حضرت اسماعیلؑ کی وفات ہوئی اور ان کے اوپر کپڑا دے دیا گیا تو میں نے حکم دیا کہ ذرا ان کے منہ سے کپڑا ہٹایا جائے۔ پس جب ان کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا تو میں نے ان کی پیشانی، ٹھوڑی اور گلے کا بوسہ لیا۔ پھر ان پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ پھر میں نے کہا: ان کے منہ سے پھر کپڑا اٹھاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو میں نے دوبارہ ان کی پیشانی، ٹھوڑی اور گلے کو چوما اور اوپر کپڑا ڈالوا دیا۔ پھر میں نے ان کو غسل دینے کا کہا، اور جب انھیں غسل و کفن مکمل طور پر دے دیا گیا تو میں نے کہا: اب کی بار پھر ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ پس جب ان کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا تو میں نے تیسری بار پھر ان کے ماتھے، ٹھوڑی اور گلے پر پیار کیا اور انھیں پناہ میں دے کر قبر میں اتارنے کا حکم دیا۔

راوی کہتا ہے: میں نے پوچھا: آپؑ نے انھیں کس کی پناہ میں دیا؟

امام علیؑ نے فرمایا: قرآن مجید کی پناہ میں۔ (اکمال الدین: ص ۷۱)
 اسماعیل بن جابر کہتے ہیں: جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت
 اسماعیلؑ کی وفات ہوئی تو آپؑ ان کی میت کو بوسے دینے لگ گئے۔
 میں نے پوچھا: قربان جاؤں کیا ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میت کو مس نہیں کرنا
 چاہیے، اور جو مس کرتا ہے اس پر غسلِ مس میت واجب ہو جاتا ہے۔
 امام علیؑ نے فرمایا: میت جب تک گرم رہے اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں اور یہ
 (غسلِ مس میت والا) حکم اس صورت میں کہ جب میت ٹھنڈی ہو جائے۔ (تہذیب الاحکام:
 جلد ۱، ص ۴۲۹، حدیث ۱۳۶۶)

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کی وفات کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام
 بڑے غم زدہ اور پریشان تھے اور برہنہ پا اور بغیر ردا کے جنازے کے آگے چل رہے تھے اور
 جب لوگوں نے حضرت اسماعیلؑ کی میت کو قبر میں اتارا تو آپؑ نے قبر کے پاس بیٹھ کر فرمایا:
 رَحِمَكَ اللَّهُ وَصَلَّى عَلَيْكَ
 ”خدا تم پر رحم کرے اور تم پر درود بھیجے۔“

اس کے بعد آپؑ قبر میں نہ اترے اور فرمایا: نبی کریم ﷺ نے بھی (اپنے بیٹے)
 حضرت ابراہیم علیہ السلام (کی میت) کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ (الکافی: جلد ۳، ص ۱۹۳)
 نعمانی کی کتاب ”الغنیہ“ میں آیا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مشہور کلام ہے
 جو آپؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا:
 ”میرے دل میں تمہارے لیے دُکھ، تمہارے اوپر دُکھ (ناراضگی) پر
 غالب آ گیا ہے۔ اے اسماعیل! میرے حق میں تجھ سے جو بھی کوتاہی
 ہوئی ہے میں نے وہ قصص بخش دی ہے، پس اگر مجھ سے تیرے حق میں
 کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔“ (الغنیہ: ص ۳۲۷)

عسکریہ بن بجااد العابد کہتے ہیں: جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کی
 وفات ہوئی اور ہم ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام پیٹھے اور ان کے

ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے (غم کی وجہ سے) اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا۔ پھر آپؑ نے اپنا سر مبارک اُپر اٹھایا اور فرمایا:

”اے لوگو! یہ دنیا جدائی اور دشواری کا گھر ہے، نہ کہ امن و سکون کا۔ اس طرح کہ اس کی جدائی کی سوزش کو دور نہیں کیا جاسکتا اور اس کی تڑپ کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ لوگ احسن تعزیت اور صحیح فکر کی بہ دولت فعلیت پالیتے ہیں۔ پس جو اپنے بھائی کو جدائی کا صدمہ نہ پہنچائے گا تو اس کا بھائی اسے جدائی کا صدمہ دے جائے گا اور جس کا بیٹا پہلے نہ مرے گا تو وہ خود مرنے میں پہل کر جائے گا۔“

پھر آپؑ نے بطور مثال ابو خراش ہذلی کا وہ شعر پڑھا جو اس نے اپنے بھائی کے مرنے میں کہا تھا:

وَلَا تَحْسَبِيْ اَنِّيْ تَنَاسَيْتُ عَهْدَكَ وَلَكِنْ صَبَرْتُ يَا اَمِيْمُ بَحِيْلٌ
 ”اے امیم! تو یہ نہ سمجھ کہ میں نے اپنے بھائی کا عہد (مہر و وفا) بھلا دیا ہے بلکہ میں تو صرف اپنے مہربان کیل کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔“

اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مصادر اہل بیتؑ میں حضرت اسماعیلؑ کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں جنہیں ہم نے اپنے مضمون میں ذکر کر دیا ہے۔

فتنہ عقائد کی

معزز قارئین! حضرت اسماعیلؑ کی وفات کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تدبیریں اختیار کی تھیں، ان سب تدبیروں اور حضرت اسماعیلؑ کی وفات پر واضح شواہد موجود ہونے کے باوجود بھی بعض لوگوں نے حضرت اسماعیلؑ کی وفات میں شبہ ظاہر کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے اور اس سے انہوں نے ایک نیا عقائد کی فتنہ کھڑا کیا اور مسلمانوں اور مومنوں کی صفوں میں حرید انتشار پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں ایک نیا مذہب تشکیل پایا جو مذہب شیعہ سے کٹ کر بنا تھا اور وہ اسماعیلیہ مذہب کہلایا اور آگے وہ بھی

دو قسموں میں تقسیم ہوا:

① ظاہریہ: یہ بکرہ کے نام سے معروف ہیں۔

② باطنیہ: انہیں آفاغانی کہا جاتا ہے۔

یہ ہندوستان، پاکستان، مشرقی افریقہ اور دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلے جیسے اماموں کو تسلیم کرتے ہیں اور باقی جیسے کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے احکام بے دلیل اور ان کی فقہ، شیعہ امامیہ کی فقہ سے بہت مختلف ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بات طویل ہو جائے گی۔

عبداللہ بن امام صادق علیہ السلام

ان کا لقب ”الافطح“ تھا اور ان کا یہ لقب ان کے سر یا پاؤں کے چوڑے ہونے کی وجہ سے تھا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے کہ منصور دوانیقی آپ کے بعد ہونے والے امام کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا لہذا آپ وقت کے قاضوں کے پیش نظر کسی کو یہ نہ بتائے کہ آپ کے امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا ثبوت آپ کا اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کا تحفظ کرنا تھا۔

لیکن آپ نے اس کام (یعنی اپنے بعد وصی کے تقرر) کے لیے ضروری تدبیروں سے بھی بے اعتنائی نہ برتی تاکہ یہ معاملہ آپ کے شیعوں پر بالکل ہی غفی نہ رہ جائے۔ لہذا آپ نے اپنے بعض خواص اور معتبر شیعوں کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت و ولایت پر نص فرمائی جیسا کہ ان نصوص کو ہم عنقریب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات میں درج کریں گے۔

اس وقت شیعوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان بڑا مشہور تھا کہ جب تک بڑے بیٹے میں کوئی عیب نہ ہو تو اپنے باپ کے بعد وہ امام ہوتا ہے۔ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی اس وقت آپ کے بیٹوں میں عبداللہ افطح سب سے بڑا تھا۔ چنانچہ بعض شیعہ شیعہ میں پڑ گئے اور وہ اسے امام سمجھنے لگے۔ مگر وہ اس بات کو بھول گئے کہ بڑے

بچے کو اس وقت امام مانا جاتا ہے کہ جب اس (کی خلقت وغیرہ) میں کوئی عیب نہ ہو اور عبداللہ کی کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی تھی کیونکہ اس کا سر یا اس کے پاؤں کافی چوڑے تھے جیسا کہ ساتھ اس کا بیان گزر چکا ہے۔

مزید برآں اس کی طرف بہت سے انحرافات بھی منسوب ہیں جیسا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ الارشاد میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

عبداللہ بن جعفر، حضرت اسماعیلؑ کے بعد اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا لیکن اسے اپنے والد کے ہاں وہ مقام حاصل نہ تھا جو اس کے دوسرے بھائیوں کو حاصل تھا۔ وہ مہتمم تھا کہ وہ اعتقاد میں اپنے والد گرامیؑ کا مخالف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا حشو یہ کے ساتھ تھا اور وہ مرجہ کی طرف بھی مائل تھا۔ اس نے اپنے والد بزرگوار کے بعد امامت کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنے دعوے کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ وہ اپنے باقی بھائیوں سے بڑا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کے ایک گروہ نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ پھر جب ان پر عبداللہ کے دعوے کی کمزوری اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دعوے کی مضبوطی ظاہر ہوئی تو وہ اس سے پھر کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو گئے اور تھوڑے ہی لوگ اس کی امامت کے عقیدے پر قائم رہے اور یہ وہی لوگ تھے جنہیں ”فطیہ“ کہا جاتا تھا۔ انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عبداللہ کی امامت کے قائل تھے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ فطح الرطلین (چوڑے پاؤں والا) تھا۔ (الارشاد: ص ۷۳۷)

شیخ کشی کہتے ہیں: ”فطیہ، عبداللہ بن جعفرؑ کی امامت کے قائل تھے۔ اور جو لوگ اس کی امامت کے قائل تھے وہ بڑے بڑے مشائخ و فقہاء تھے اور وہ ائمہ علیہم السلام سے مروی ایک احادیث کی وجہ سے شبہ میں پڑ گئے تھے اور وہ حدیث یہ تھی:

جب ایک امام فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے۔ پھر جب انہوں نے بعض حلال و حرام کے مسائل دریافت کیے اور وہ ان کے جوابات نہ دے سکا اور اس کے علاوہ اس نے کچھ ایسے امور سرانجام دیے جو ایک امامؑ کی شان کے خلاف ہوتے ہیں تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ستر دن بعد

عبداللہ بھی مر گیا تو سوائے چھ لوگوں کے سب نے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کی طرف رجوع کر لیا اور اس خبر کو اپنا لیا جس میں آیا ہے کہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے بعد کبھی بھی امامت دو بھائیوں میں نہ ہوگی۔ (اختیار معرکہ الرجال: جلد ۲، ص ۵۲۴)

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ

آپؑ ائمہ اہل بیتؑ میں سے ساتویں امام ہیں جن کی امامت پر رسول خدا ﷺ نے نص فرمائی تھی۔

آپؑ کی ولادت باسعادت

حضرت ابوبصیرؓ بیان کرتے ہیں: جس سال حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کی ولادت باسعادت ہوئی اس سال ہم نے حضرت امام جعفر صادقؑ کے ساتھ حج کیا۔ وہاں جب ہم نے مقام ابواء میں پڑاؤ کیا تو ہمارے لیے دن کا کھانا رکھا گیا۔ یہ بات معمول میں شامل تھی کہ جب بھی آپؑ کے اصحاب کے لیے کھانا بنایا جاتا تھا وہ زیادہ اور لذیذ ہوتا تھا۔

ابوبصیرؓ کہتے ہیں: ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت حمیدہ کے قاصد نے امام جعفر صادقؑ کو ان کا یہ پیغام دیا:

”جناب حمیدہ کہتی ہیں: میری طبیعت کافی ناساز ہے اور میں وہ تکلیف محسوس کر رہی ہوں جو مجھے بچے کو جنم دینے میں ہوتی تھی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپؑ کے بچے سے پہلے میری جان چلی جائے۔“

یہ خبر سننے ہی امام جعفر صادقؑ اٹھ کر قاصد کے ساتھ چل پڑے اور جب آپؑ واپس آئے تو آپؑ کے اصحاب علیہم الرضوان نے کہا: خدا آپؑ کو خوش رکھے اور ہمیں آپؑ کا فدیہ قرار دے۔ سنائیے جناب حمیدہ کا اب کیا حال ہے؟

امام علیہم نے فرمایا: خدا نے انھیں بچا لیا ہے اور مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے۔ حمیدہ نے مجھے اس لیے خبر دی تھی کیونکہ ان کے خیال میں یہ خبر میرے علم میں نہیں ہے حالانکہ وہ خبر میرے علم میں تھی۔

میں نے کہا: قربان جاؤں! بتائیے جناب حمیدہ نے آپ کو کیا خبر دی ہے؟
حمیدہ نے مجھے بتایا کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر
رکھے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے انھیں بتایا کہ یہ رسول خدا ﷺ اور آپ
کے بعد آپ کے وحی کی نشانی ہے۔

میں نے پوچھا: قربان جاؤں! یہ رسول خدا ﷺ اور آپ کے بعد آپ کے وحی کی
نشانی کیسے ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: جس رات میرے دادا کا نطفہ مستقر ہوا اس رات میرے دادا کے
والد کے پاس ایک آنے والا ایک برتن لے کر آیا اور اس برتن میں ایک شربت تھا جو پانی سے
زیادہ پتلہ، کھن سے زیادہ ملائم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ
سفید تھا۔ اس نے وہ شربت میرے جد بزرگوار کے والد کو پلایا اور جماع کرنے کا حکم سنایا تو
آپ نے اٹھ کر جماع کیا اور میرے دادا کا نطفہ مستقر ہو گیا۔ پھر جس رات میرے بابا کا
نطفہ مستقر ہونا تھا اس رات بھی ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے دادا کو بھی وہی شربت
پلایا اور آپ کو بھی وہی حکم سنایا جو آپ کے بابا کو سنایا تھا تو آپ نے اٹھ کر جماع کیا اور
میرے بابا کا نطفہ مستقر ہو گیا۔ پھر جس رات میرا نطفہ رکھا گیا تو اس رات میرے بابا کے
پاس بھی ویسا ہی شربت لایا گیا اور آپ کو وہ شربت پلا کر جماع کا حکم سنایا گیا۔ میرے بابا نے
اٹھ کر جماع کیا اور میرا نطفہ مستقر ہو گیا۔ پھر جس رات میرے اس بیٹے کا نطفہ ٹھہرا تو اس
رات میرے پاس بھی وہی آنے والا آیا اور اس نے میرے ساتھ بھی وہی حکم سنایا جو مجھ سے پہلے
آخر کے ساتھ کر چکا تھا۔ میں خدا کے علم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خدا کی نوازش پر اس کا شکر گزار
تھا۔ میں نے جماع کیا اور میرے اس بیٹے کا نطفہ مستقر ہو گیا جس کی ابھی ولادت ہوئی
ہے اور جو تمہارے سامنے ہے۔ خدا کی قسم! میرا یہ بیٹا میرے بعد تمہارا امام ہوگا۔

پس امام علیہ السلام کا نطفہ اسی چیز سے تیار ہوتا ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے اور جب نطفہ
کو رحم مادر میں چار مہینے گزر جاتے ہیں اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی
طرف ”حیوان“ نامی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے دائیں کندھے پر یہ آیت لکھ دیتا ہے:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورۃ النعام: آیت ۱۱۵)

”اور آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے
کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔“

جب وہ حکمِ مادر سے باہر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور سر آسمان کی
طرف اٹھاتا ہے اور ولادت کے بعد امام جو اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے تو وہ خدا کے آسمان
سے زمین کی طرف نازل کردہ سارے علم کو اپنے قبضے میں لے رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنا
سر اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ایک مٹادی کی نماں رہا ہوتا ہے جو اسے
افقِ اعلیٰ سے رب العزت کی جانب سے وسطِ عرش سے اس کے اور اس کے والد کے نام سے
یہ نداء دیتا ہے:

”اے فلاں بن فلاں! ثابت رہو، تجھے ثابت رکھا جائے گا۔ تیری
عظمت، تخلیق کی قسم! تو میری مخلوق میں سے میرا انتخاب، میرے راز کا
مقام، میرے علم کا خزانہ، میرے وحی پر میرا امین اور میری زمین پر میرا
خلیفہ ہے۔ جو تجھ سے اور تیرے لیے محبت کرے گا میں اس پر اپنی
رحمت واجب کروں گا، اسے اپنی جنت سے نوازاؤں گا اور اسے اپنے
جوار میں جگہ عطا کروں گا۔“

پھر میری عزت و جلالت کی قسم! میں تیرے دشمن کو اپنا دردناک عذاب
دوں گا، خواہ دنیا میں میں نے اسے رزق و سبج ہی دے رکھا ہو۔“

جب اس مٹادی کی عناقتم ہو جاتی ہے تو وہ (نبی یا وصی) اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر اور اپنا
سر آسمان کی طرف اٹھا کر اسے یہ جواب دیتا ہے:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَلِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورۃ آل عمران: آیت ۱۸)
”اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں

اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی، وہ صل قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔“

پس جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اوّل و آخر کا علم عطا کرتا ہے اور وہ شب قدر میں روح کی زیارت و ملاقات کا بھی مستحق ہوتا ہے۔

میں نے پوچھا: قربان جاؤں! کیا روح سے مراد حضرت جبرائیلؑ نہیں ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: روح، حضرت جبرائیلؑ سے بزرگ تر ہے۔ کیونکہ حضرت جبرائیلؑ فرشتوں میں سے ہیں جبکہ ”روح“ فرشتوں سے عظیم تر ایک مخلوق ہے۔ کیا خداوند بزرگ و برتر یہ نہیں فرماتا:

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ (سورہ قدر: آیت ۴)

”فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔“ (الکافی: جلد ۱، ص ۳۸۵)

ایک دوسری روایت میں حضرت ابویسیرؑ سے مروی ہے، آپؑ کہتے ہیں: جس سال حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال میں سفر حج میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ جب ہم نے ابواء میں قیام کیا تو امام علیہ السلام نے ہمارے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس روز کھانا بہت زیادہ اور بڑا لذیذ تھا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ جناب حمیدہ کا قاصد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا: جناب حمیدہ کہہ رہی ہیں کہ درود ولادت مجھے کھائے جا رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپؑ کے بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں۔

یہ پیغام سن کر آپؑ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس قاصد کے ہمراہ چل پڑے۔ بس کچھ دیر ہی گزری تھی کہ آپؑ اپنے بازو پھیلائے مسکراتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہم نے کہا: خدا آپؑ کو خوش اور آپؑ کی آنکھوں کو شہنشاہ رکھے، سنائیے جناب حمیدہ کا کیا حال ہے؟

امام نے فرمایا: خدا نے مجھے ایک لڑکا عطا کیا ہے جو ساری مخلوق خدا سے بہتر ہے۔

(اس کے بعد سارا وہی ہے جو سابقہ خبر میں گزر چکا ہے)۔ (بصائر الدرجات: ص ۴۶۰)

منہال قصاب کہتا ہے: میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، راستے میں میرا گزرا ابواء سے ہوا۔ اس روز امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ میں

امام علیؑ سے ایک دن پہلے مدینہ پہنچا اور امام علیؑ مجھ سے ایک روز بعد مدینہ آئے۔ امام علیؑ نے تین روز تک لوگوں کو لنگر کھلایا اور ان کھانے والوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ پس میں جو بھی (ایک بار) کھاتا تھا اسے دوبارہ کھانے پر جی کرتا تھا۔ میں نے تین بار ایسا ہی کیا حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا اور پھر میں نے کچھ نہ کھایا۔ (الحسان: جلد ۲، ص ۱۹۲)

یعقوب سراج کہتا ہے: میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپؑ اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظمؑ کے گوارے کے سرہانے کھڑے تھے۔ وہاں آپؑ کافی دیر کھڑے رہے اور میں آپؑ کے فارغ ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ پھر میں اٹھ کر آپؑ کی طرف گیا تو آپؑ نے مجھ سے فرمایا:

اپنے مولاً کے قریب جاؤ اور انہیں سلام کرو تو میں امام موسیٰ کاظمؑ کے قریب گیا اور میں نے آپؑ کو سلام کیا تو آپؑ نے مجھے فصیح زبان میں میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا: ”جاؤ اور اپنی اس بیٹی کا نام بدل دو، جس کا نام ٹوٹنے لگ رہا تھا کیونکہ وہ نام خدا کو بالکل ناپسند ہے۔“ (ان دونوں اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس نے اس کا نام حمیرا رکھا تھا)۔

اس پر امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جاؤ اور وہ کام کرو جو امام علیؑ نے تجھے کہا ہے۔ چنانچہ میں نے جا کر اس کا نام بدل دیا۔ (الکافی: جلد ۱، ص ۳۱۰)

آپؑ کی والدہ

ہشام بن احر کہتے ہیں: ایک سخت گرمی والے دن امام جعفر صادقؑ نے میری طرف یہ پیغام بھیجا کہ تم فلاں افریقی کے پاس جاؤ اور فلاں فلاں حالات و صفات والی جا رہیہ کو تلاش کرو۔

امام علیؑ کے حکم پر میں اس افریقی کے پاس گیا اور امام علیؑ کی بیٹی ہوئی صفات کی حامل کنیز کو وہاں تلاش کیا مگر مجھے ایسی کنیز نہیں ملی اور میں واپس آ گیا اور میں نے امام علیؑ کو بتایا تو آپؑ نے فرمایا: تم دوبارہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس ویسی کنیز موجود ہے۔

امام علیؑ کے فرمانے پر میں دوبارہ اس افریقی کے پاس چلا گیا تو اس نے قسم کھا کر مجھ

سے کہا: میرے پاس جو کچھ تمہارے میں نے قصص دکھا دیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا: میرے پاس ایک بیمار کبوتر ہے جس کا سر منٹا ہوا ہے اور وہ ایسی نہیں جیسی تمہاری طلب ہے۔ میں نے اس سے کہا: مجھے دکھاؤ تو سہی۔

پھر اس کبوتر کو دو اور کبوتروں کے سہارے میرے سامنے لایا گیا۔ اس کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے اور میں نے اسے دیکھتے ہی امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی صفات اس میں پالیں۔ میں نے اس سے پوچھا: اس کی قیمت کیا ہے؟

اس نے کہا: تم اسے لے جاؤ اور امام علیہ السلام اس کی جو بھی قیمت مجھے دیں گے وہ میں قبول کروں گا کیونکہ خدا کی قسم! جب سے میں اس کا مالک بنا ہوں میں نے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا مگر میرا ارادہ کبھی پورا نہ ہوا اور جس شخص سے میں نے اسے خریدا تھا اس نے بھی مجھے بتایا ہے کہ وہ بھی اس کے پاس نہیں گیا اور اس کبوتر نے قسم اٹھائی کہ اس نے چاند کو اپنی جھولی میں اترتے ہوئے دیکھا ہے۔

میں نے اس کی یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو امام علیہ السلام نے مجھے دو سو دینار دیے۔ جب میں وہ دینار لے کر اس شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا: مجھے اس کی قیمت مغرب سے نہ بھیجی جاتی تو یہ بھی میں اسے راہِ خدا میں آزاد کر دیتا۔

پھر جب میں نے واپس آ کر اس کی یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو آپؑ نے فرمایا: اے فرزندِ احمر! یہ ایک ایسے بچے کو جنم دے جس کے اور خدا کے مابین کوئی حجاب نہ ہوگا۔ (اعلام الوری: ص ۳۰۹)

معزز قارئین! یہاں ہم اسی بیان پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس کا مختصر سے بیان امام جعفر صادق علیہ السلام کی ازواج کے ذیل میں بھی ہو چکا ہے۔

آپؑ کی امامت پر نص

فیض بن عمار سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جہنم سے نکال لے (اور بتائیے کہ) آپؑ کے بعد ہمارا

امام کون ہے؟

ہماری بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ابراہیم (امام موسیٰ کاظم) وارد محفل ہوئے (اس وقت آپ تو عمر لڑکے تھے) تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: (میرے بعد) تمہارے صاحب (الامر) یہ ہیں، لہذا تم ان کا دامن تھام لو۔ (اکافی: جلد ۱، ص ۳۰۷)

معاذ بن کثیر کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: میں اس خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو اپنے بابا سے یہ منزلت عطا کی ہے کہ وہ آپ کی وفات سے پہلے آپ کو بھی ایسا فروز عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے ایسا کر دیا ہے۔

میں نے کہا: قربان جاؤں بتائیے تو وہ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے عبد صالح (امام موسیٰ کاظم) کی طرف اشارہ کیا (اس وقت امام موسیٰ کاظم سو رہے تھے) اور فرمایا: یہ سونے والا وہ لڑکا ہے (جو تمہارا امام ہوگا)۔ (اکافی: جلد ۱، ص ۳۰۸)

عبدالرحمن بن خلیج سے ایک حدیث میں آیا ہے، وہ کہتا ہے: ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر دعا فرما رہے تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی دعا پر ”آمین“ کہہ رہے تھے۔

میں نے عرض کیا: قربان جاؤں! آپ جانتے ہی کہ میں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور میں نے آپ کی خدمت بھی کی ہے، لہذا مجھے بتائیے کہ آپ کے بعد لوگوں کے ولی (امر) کون ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: بے شک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ قمیص پہنی اور آپ کو پوری آگنی۔ تو میں نے امام علیہ السلام سے کہا: اب اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ (اکافی: جلد ۱، ص ۳۰۸)

حضرت مفضل بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الحسن (امام کاظم) کا ذکر فرما رہے تھے اور اس وقت (ظاہر) امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بچپن تھا۔

امام علیؑ نے فرمایا: ہم میں اس مولود سے بڑھ کر ہمارے شیعوں کے لیے کوئی بھی صاحب خیر و برکت پیدا نہیں ہوا۔

امام علیؑ نے پھر مجھ سے فرمایا: مگر تم اسماعیلؑ کے ساتھ بھی جھانہ کرنا (یعنی اگرچہ وہ تمہارا امام نہیں مگر تمہارے امام کا بیٹا ضرور ہے، لہذا تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا اور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا۔ (مرآۃ العقول، الکافی: جلد ۱، ص ۳۰۹)

میں کہتا ہوں: ممکن ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیادہ صاحب برکت سے آپؑ کے کثیر النسل ہونے کی طرف اشارہ ہو کیونکہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے آپؑ کی ہی نسل سب سے زیادہ تھی اور بعض تاریخ کی کتب میں آیا ہے کہ آپؑ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد ۶۰ سے زائد تھی۔ اور ان سب نے اسلامی ممالک میں پھیل کر صحیح مذہب اہل بیت کی ترویج کی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ سعادت کسی اور امام علیہ السلام کو نصیب نہ ہوئی۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپؑ سے صاحب برکت ہونے کا اشارہ اس کے علاوہ کچھ ایسی برکات کی طرف ہو جو ہم پر تھی ہیں یا جنہیں ظالموں نے خفی کر دیا ہے۔ واللہ العالم!

ابراہیم کرخی کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ابھی وہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وارد و محفل ہوئے۔ اس وقت آپؑ (ظاہری سن کے اعتبار سے) ابھی بچے تھے۔ میں نے اٹھ کر آپؑ کا ہوسہ لیا اور بیٹھ گیا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے ابراہیم! میرے بعد یہ آپؑ لوگوں کے صاحب (الامر) ہوں گے۔ آپؑ کے بارے میں بہت سی اقوام ہلاک ہوں گی اور بہت سے سعادت و خوش بختی حاصل کریں گے۔ خدا آپؑ کے قاتل پر لعنت کرے اور اس کی روح کو سخت عذاب میں مبتلا کرے۔

جان لو کہ آپؑ کی طلب مبارک سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جو اپنے میں تمام زمین والوں سے بہتر ہوگی۔ وہ ہستی اپنے جد بزرگوار (حضرت علی علیہ السلام) کی ہم نام، ان کے علم اور احکام و فضائل کی وارث اور امامت کی معدن و حکمت کا سرچشمہ ہوگی۔ اس ہستی کو اس عجائبات دیکھنے کے بعد بنی فلاں (عباس) کا جبار و سرکش حکمران حسد کی بنا پر شہید کر دے گا۔ لیکن خدا

اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ پھر خدا اس ہستی کی صلب سے کچھ ایسی ہستیوں کو ظاہر کرے گا جو بارہ اماموں اور بارہ ہادیوں کا عدد مکمل کریں گے۔ خدا انہیں اپنی کرامت کے ساتھ خاص کرے گا اور انہیں اپنے مقدس گھر میں ٹھہرائے گا اور ان میں سے بارہویں امام علیہ السلام کا انتظار کرنے والا رسول خدا کے سامنے اپنی تلوار سے جہاد کرنے اور آپ کا دفاع کرنے والے کی مثل ہوگا۔

راوی کہتا ہے: امام علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے کہ بنی امیہ کا ایک چاہنے والا ہماری محفل میں آگیا تو آپ نے اپنی بات روک لی۔ اس واقعہ کے بعد عیس گیارہ مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تاکہ جہاں آپ نے اپنی بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے سنوں مگر عیس اس سعادت کو نہ پاسکا۔ پھر جب دوسرا سال آیا اور میں آپ کے پاس گیا تو آپ (اپنی اس بات کو مکمل کرتے ہوئے) فرمایا:

”اے ابراہیم! وہ (بارہویں امام علیہ السلام فرجہ الشریف) شدید جنگی اور طویل آزمائش اور غم و خوف سے اپنے شیعوں کو نجات دلائیں گے۔ پس خوش بختی ہے اس شخص کی جو اس زمانے کو پالے۔“

اے ابراہیم! اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔

ابراہیم کہتے ہیں: میں (امام علیہ السلام کی بارگاہ سے) اس حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز اپنے دل کو خوش کرنے والی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی لے کر نہیں لوں گا۔ (اکمال الدین: ص ۳۳۴)

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی تو آپ نے فرمایا:

اے جاننا پندتا احمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو اپنے آبائے کرام علیہ السلام کا جانشین، اپنی اولاد کا سرور اور دوستوں کا محض قرار دیا۔

معزز قارئین! امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے باب میں مروی روایات کافی تعداد میں موجود ہیں اور ہم نے انہیں اپنے موضوع میں ذکر کیا ہے۔

مذہب و اقصیہ کا قتلہ

واقفیت سے مراد وہ بد عقیدہ لوگ ہیں جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (تک ائمہ علیہم السلام) کی امامت پر رُک گئے ہیں اور وہ آپ کے بعد کے امام کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ عقیدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید خانے میں شہید ہوجانے کے بعد معرض وجود میں آیا اور اس فکر کی ایجاد کے پیچھے کچھ مادی اسباب بھی موجود تھے۔ مگر الحمد للہ اب یہ عقیدہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرقہ کے ایجاد ہونے سے پہلے ہی اپنے اصحاب علیہم السلام رضوان کو باخبر کر دیا تھا اور اس کی گمراہی و انحراف کو واضح کر کے بیان کرنے کے بعد اس سے اظہارِ برأت بھی فرمادیا تھا اور اس موضوع سے مربوط بعض احادیث کو ہم نے اپنے موصومہ میں درج کر دیا ہے جیسا کہ اس پر تفصیلی تبصرہ ہماری کتاب الامام الجواد من المہدی الی اللحد میں بھی موجود ہے۔

حضرت اسحاق بن جعفر علیہ السلام

شیخ مفید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حضرت اسحاق بن جعفر اہل فضل و صلاح اور صاحبانِ ورع و اجتہاد میں سے تھے۔ لوگوں نے آپ سے بہت سی احادیث و آثار کو نقل کیا ہے اور ابن کاسب جب آپ سے کوئی حدیث بیان کرتے تو (یوں) کہتے: مجھ سے بیان کیا ثقہ و رضی اسحاق بن جعفر نے۔ (الارشاد: ص ۲۸۶)

آپ نے اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں ایک نص بھی روایت کی ہے اور آپ وصیت کے بھی شاہد تھے جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی۔

شیخ طوسی نے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا جب کہ برقی نے آپ کو امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہم السلام کا صحابی کہا ہے۔ آپ سیدہ نقیبہ بنت الحسن بن زید بن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شوہر تھے کہ جن کا مزار اقدس مصر کے شہر قاہرہ میں ہے۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خبر دی تھی آپ کا انتقال اپنے بھائی محمد بن جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے ہو جائے گا جیسا کہ یہ حسن بن علی الخداء سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں:

مکی بن محمد بن جعفر نے مجھ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: جب میرے بابا سخت بیمار ہوئے تو امام ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان کی عیادت کو آئے اور وہاں میرے چچا حضرت اسحاق بیٹے دھاریں مار مار کر رو رہے تھے۔

مکی کہتے ہیں: امام علی رضا علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا: تم کس لیے رو رہے ہو؟ میں نے کہا: مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے بابا ہمیں چھوڑ ہی نہ جائیں۔

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: غم نہ کرو (انہیں کچھ نہیں ہوگا) اور عنقریب حضرت اسحاق ان سے پہلے انتقال کر جائیں گے۔

مکی کہتا ہے: پس جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، یعنی میرے بابا محمد بن جعفر صحت یاب ہو گئے اور حضرت اسحاق کی وفات ہو گئی۔

حضرت محمد دیاج بن امام صادق علیہ السلام

حضرت محمد بن امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے سخی اور بہادر انسان تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ زید یہ کی مانند تلوار سے خروج کرنے کی رائے کے حامل تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت عبداللہ بن حسین کہتی ہیں کہ آپ جو لباس بھی ایک دن پہن کر باہر جاتے واپس آ کر وہ لباس کسی (ضرورت مند) کو پہنا دیتے اور آپ ہر روز اپنے مہمانوں کے لیے ایک ذنبہ ذبح کرتے تھے۔

آپ نے ۱۹۹ ہجری میں مکہ میں مامون عباسی کے خلاف خروج کیا اور اس خروج میں زید یہ اور جاردیہ نے آپ کا ساتھ دیا مگر دوسری طرف سے عیسیٰ جلودی آپ کے مقابلے میں آیا اور آپ کی جماعت کو منتشر کر کے آپ کو گرفتار کیا اور آپ کو مامون کے حوالے کر دیا۔

جب آپ مامون کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ کے صلہ رحمی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ آپ مامون کے ساتھ خراسان

میں مقیم رہے اور اس کے پاس جانے کے لیے اسی کی سواری استعمال کرتے تھے۔ اور مامون آپ کی وہ (طخ) ہاتھیں بھی برداشت کرتا تھا جو دوسرے بادشاہ اپنی رعایا کی زبان سے سن کر برداشت نہ کر سکتے تھے۔

ایک رعایت میں آیا ہے کہ مامون اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ آپ مامون کے پاس اپنے ان چاہنے والوں کے ساتھ سوار ہو کر آئیں جنہوں نے ۲۰۰ ہجری میں مامون کے خلاف خروج کیا تھا اور مامون نے انہیں امان دی تھی۔ لہذا مامون کی طرف سے انہیں خط لکھا گیا کہ تم عبداللہ بن حسین کے ساتھ آیا کرو، نہ کہ محمد بن جعفر کے ساتھ۔ اس پر انہوں نے آنے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ جب اس نے ان کا یہ رویہ دیکھا تو انہیں یہ خط لکھا کہ تم جس کے ساتھ چاہو سوار ہو کر آ جایا کرو۔ چنانچہ وہ حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ ہی سوار ہو کر آتے تھے اور آپ ہی کے ساتھ واپس جاتے تھے۔

موسیٰ بن سلہ سے ذکر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں: محمد بن جعفر کے پاس خبر پہنچی جس میں کہا گیا کہ ذوالریاسین (مامون کے وزیر) کے غلاموں نے آپ کے غلاموں کو ان لکڑیوں کی وجہ سے مارا پیٹا ہے جو انہوں نے خریدی ہوئی تھیں۔ یہ خبر سن کر محمد بن جعفر دو یمنی چادریں پہنے ہوئے نکلے اور ان کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا اور وہ یہ رجز پڑھ رہے تھے:

اَلْمَوْتُ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ عَذَابِ بَدَلٍ

”(عزت کے ساتھ) مرجانا تیرے لیے ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔“

اس پر کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مامون کے وزیر کے غلاموں کی خوب پٹائی کی اور ان سے جلانے والی لکڑیاں واپس لے لیں۔

جب یہ خبر مامون کو ملی تو اس نے ذوالریاسین (اپنے وزیر) کو یہ پیغام بھیجا کہ حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کے پاس آ کر ان سے معذرت کرو اور اپنے غلاموں کے معاملے میں ان سے فیصلہ لو (یعنی جو فیصلہ محمد بن جعفر فرمادیں تم اسے نافذ کرو)۔

راوی کہتا ہے: مامون کا حکم ملنے پر ذوالریاسین حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب اس کے آنے کی اطلاع جناب محمد کو ملی گئی اس وقت میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ

نے فرمایا: اسے کہو کہ تم زمین پر بیٹھو (یعنی تمہیں کسی فرش یا مسند پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے)۔ پھر آپؑ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں سے سارے فرش (قالین) اٹھا لیے اور ایک وہی قالین بچ گیا جس پر حضرت محمد بن جعفرؑ تشریف فرما تھے۔ چنانچہ جب ذوالریاستین آیا اور آپؑ نے اپنے ذاتی قالین پر اس کے لیے جگہ کشادہ کی تو اس نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جناب محمدؑ سے معذرت کی اور اپنے غلاموں کے بارے میں ان کا فیصلہ طلب کیا (اور اس کو نافذ کرنے کی یقین دہانی کرائی)۔

آپؑ کی وفات خراسان میں مامون کے پاس ہوئی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آپؑ کے جنازے میں اس وقت شامل ہوا جب آپؑ کا جنازہ گھر سے اٹھایا جا چکا تھا۔ جوئی مامون نے آپؑ کا تابوت دیکھا تو سواری سے اتر کر پیدل ہو گیا اور آپؑ کے تابوت کو کندھا دے کر جنازہ گاہ تک لے گیا۔ پھر اس نے آگے ہو کر آپؑ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپؑ کو اٹھا کر قبر تک لے گیا اور جب تک قبر کھل طور پر تیار نہ ہوئی وہ اس میں ہی رہا۔ پھر وہ قبر سے باہر آیا اور دفن کے مراحل کے کھل ہونے تک وہیں کھڑا رہا حتیٰ کہ عبید اللہ بن حسین نے اُسے دُعا دیتے ہوئے کہا: اے امیر المومنین! آج تو آپؑ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، اب سوار ہو جائیے۔

اس پر مامون نے کہا: یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دو سال سے کٹ چکا تھا۔ (الارشاد:

ص ۲۷۶)

اسحاق بن موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب میرے چچا محمد بن جعفرؑ نے مکہ میں خروج کیا، آپؑ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو آپؑ کو امیر المومنین کہا گیا اور آپؑ کی خلافت کی بیعت کی گئی تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت میں بھی آپؑ کے ہمراہ تھا۔ امام علیہ السلام نے میرے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا: اے چچا! اپنے باپ اور بھائی کو نہ جھٹلاؤ کیونکہ (تیرے لیے) یہ امر تمام نہ ہوگا۔

پھر آپؑ مدینہ چلے گئے اور میں بھی آپؑ کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ مکہ میں قہوڑا ہی عرصہ رہا حتیٰ کہ جلودی نے اسے شکست دے دی۔ پھر اس نے جلودی سے امان طلب کی اور سیاہ لباس پہن کر منبر پر آیا اور امر خلافت سے اپنی بے زاری کا اعلان کر کے کہنے لگا: اس

آخر خلافت کا اصل مالک مامون ہے اور اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔

پھر اسے خراسان کی طرف نکال دیا گیا اور جرجان میں اس کی وفات واقع ہوئی۔

(عیون اخبار الرضا: جلد ۲، ص ۲۰۷)

معزز قارئین! حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کی مفصل تاریخ کتاب مقاتل الطالبیین اور تراجم وغیر کی دوسری کتابوں میں موجود ہے اور ہم یہاں پر اسی مختصر بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔

حضرت عباس بن امام صادق علیہ السلام

شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: آپ بہت بڑے صاحب فضل و شرف انسان تھے۔

(الارشاد: ص ۲۸۷)

حضرت علی المرتضیٰ بن امام صادق علیہ السلام

شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: آپ حدیث کے بہت بڑے راوی، درست راہ کے پیرو،

بڑے پارسا اور بہت فضل و کرم کے مالک تھے۔ آپ اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو

دل و جان سے چاہنے والے تھے اور آپ نے ان سے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں۔

شیخ طوسیؒ نے آپ کا ذکر امام باقر، امام صادق، امام کاظم اور امام علی رضا علیہم السلام کے

اصحاب علیہم الرضوان میں بھی کیا ہے۔ آپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ مفیدؒ

فرماتے ہیں: آپ بہت ہی جلیل القدر اور معتبر انسان تھے۔ آپ کی ”المناسک“ نامی ایک

کتاب کا ذکر بھی ملتا ہے اور آپ نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سن کر کچھ مسائل بھی

جمع کیے تھے۔

شیخ نجاشی کہتے ہیں: حضرت علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیہم السلام مدینہ کے نواح

میں ایک علاقے غریض سے تعلق رکھتے تھے۔ حلال و حرام کے مسائل میں آپ کی طرف ایک

کتاب بھی منسوب ہے۔ اس میں بعض مقامات پر ابواب قائم کیے گئے ہیں اور بعض جگہ

ابواب قائم کیے بغیر احکام درج کیے گئے ہیں۔

معزز قارئین! ہم نے آپ کے بعض احوال اپنی کتاب الامام الجواد من المہدی الی المہدی

میں درج کیے ہیں۔ وہاں پر بعض احادیث ذکر کی ہیں جو آپ کی جلالتِ قدر، لہو و لہب کی مخالفت اور تسلیم حق کو بیان کرتی ہیں۔

بہر حال آپ کی مدح و توثیق کے بارے میں محدثین و علمائے رجال سارے متفق ہیں جیسے خزرجی نے تذہیب الجہدیب میں، ابن حجر نے تہذیب الجہدیب میں اور ذہبی نے میزان الاعتدال میں آپ کی ثناء ذکر کی ہے۔ مزید برآں درج ذیل حدیث آپ کے ایمان و تقویٰ اور خشیت و تواضع کو بیان کرتی ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ بن حسن بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مدینہ میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ وہاں حضرت علی بن جعفر علیہ السلام اور اہل مدینہ میں سے ایک اعرابی بھی آپ کے پاس موجود تھا۔ اس اعرابی نے امام ابو جعفر محمد تقی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا: یہ جوان کون ہے؟ میں نے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ کے وصی ہیں۔

میری بات سن کر وہ اعرابی کہنے لگا: سبحان اللہ! رسول اللہ ﷺ کو تو دنیا سے پردہ کیے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ اب آپ کے وصی کیسے ہو سکتے ہیں؟

میں نے کہا: یہ حضرت علی رضا علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت محمد باقر علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وصی ہیں اور آپ رسول اللہ ﷺ کے وصی ہیں۔

راوی کہتا ہے: اس کے بعد طیب آپ کی رگ کو کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت علی بن جعفر علیہ السلام نے اٹھ کر کہا: میرے آقا! اس کی ابتداء مجھ سے کیجیے تاکہ آپ سے پہلے اس کی گری نئیں چکے لوں۔

راوی کہتا ہے: میں نے کہا: آپ کو ایسا چچا زاد بھائی مبارک ہو۔

چنانچہ پہلے آپ (علی بن جعفر) کی رگ کاٹی گئی۔ پھر امام محمد تقی علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو

حضرت علی بن جعفرؑ نے اٹھ کر آپؑ کے جوتے سیدھے کر کے پہنا دیئے (رجال کشی: جلد ۲، ص ۷۲۸)

علی بن اسباط وغیرہ سے روایت کیا گیا ہے: انھوں نے حضرت علی بن جعفرؑ سے روایت کیا ہے، آپؑ فرماتے ہیں:

میں ایک فنص کو واقفہ میں سے سمجھتا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا: تمہارے بھائی حضرت ابوالحسن امام علی رضا علیہ السلام کا کیا بنا؟ میں نے کہا: آپؑ کا انتقال ہو گیا ہے۔

اس نے کہا: تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا: آپؑ کے اموال تقسیم کر دیے گئے ہیں، آپؑ کی عورتوں سے آگے نکاح کر لیا گیا ہے اور آپؑ کے بعد ایک (حق کے ساتھ) ایک بولنے والا انسان آ گیا ہے؟ اس نے پوچھا: امام علی رضا علیہ السلام کے بعد ناطق (بعد والا امام) کون ہے؟ میں نے کہا: آپؑ کے فرزند حضرت ابوجعفرؑ (۱۱ مئی امام محمد تقی جوادؑ)۔ اس واقعہ نے کہا: آپؑ سن و سال کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں اور اس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں، پھر بھی اس لڑکے کی امامت کے قائل ہیں؟ میں نے اس سے کہا: مجھے تو شیطان دکھائی دیتا ہے۔

پھر آپؑ نے اس کو ڈاڑھی سے پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا: اگر خدا اس ہستی کو امامت کا اہل سمجھے اور مجھ کو بڑھے تو اس سے محروم رکھے تو میں کبھی کیا سکتا ہوں؟! (یعنی میں تو اس کے حکم کا پابند ہوں)۔ (رجال کشی: جلد ۲، ص ۷۲۸)

اختتامیہ

معزز قارئین! ہم نے آپؑ کے ہمراہ سادس الائمہ، محی سنی، پیغمبر، ناشر علوم باب العلم، مربی رجال ابطال، معلم اجبال، بحر زاخر، بدر منیر، علم ناطق، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے آستانہ فیض پر چند ایام گزارے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم نے صادق آل محمدؑ کے بعض احوال زندگی سے آشنائی حاصل کی۔

ہم صمیم قلب کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس ان ذواتِ طاہرہ اور کلماتِ الہیہ میں سے ہے جن کی گہرائی و گیرائی تک پہنچنے سے اور جن کا احاطہ کرنے سے قلم اور صاحبانِ قلم دونوں عاجز ہیں۔

اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ایک متقی حجتِ خدا اور نائبِ پیغمبرؐ ہو اور وہ مکمل طور پر اپنی رعایا کی فکر کی دھڑ میں آجائے؟

بہر حال بندۂ ناچیز اس امر کا امیدوار ہے کہ یہ مختصری کاوش سرکار صادق آل محمدؑ کی احوال شناسی میں ایک مفید اور اہم قدم ثابت ہوگی۔ اور اگر کوئی برادر ایمانی اس سے زیادہ تفصیل و وضاحت کا خواہش مند ہے تو ہمارے موسوعہ کی طرف رجوع کرے۔

جس امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ کو مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے بیان کیا گیا ہے اور جس کی جلدات ایک اندازے کے مطابق ساٹھ تک پہنچیں گی۔ اور یہ کتاب تو اس موسوعہ کا ایک مختصر و جامع سا خلاصہ ہے۔

اب میں خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ میری اس محنت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ان صفحات کو میرے لیے سرمایہ آخرت قرار دے۔ یقیناً وہ بڑا ہی مہربان اور فضل عظیم کا مالک ہے۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَاكَ اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

وَ اٰلِهٖ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ الْمُتَعَصُّوْمِیْنَ

مرثیہ حضرت صادق آل محمدؑ

وارثِ علمِ عبیرِ ضامنِ دینِ رسولؐ
 جو خراجِ صدق کرتا ہے زمانے سے وصول
 درگزر ہے جس کے سارے خانوادے کا اصول
 جس کا نام ہے اہلِ توبہ کے لئے باپِ قبول
 جعفر صادق خدا کے رحم کی تصویر ہے
 یہ رسولِ ہاشمی کے خواب کی تعبیر ہے
 جس کے طلیٰ مہجروں کا ہے جہاں کو اعتراف
 صدق اب بھی کر رہا ہے جس کی چمکتی طواف
 جس کے کہنے سے خطائے اہلِ دنیا ہو معاف
 جو سنبھالے دینِ حق کو دہر میں مظلِ ظلاف
 جو شعاعِ نورِ ربانی، امامِ دہر ہے
 جس کے ہاتھوں میں قیامت تک دامِ دہر ہے
 جس کے علم و فیض کا دریا ہے جاری آج بھی
 جس کی چمکتی پرچینیں غم ہیں ساری آج بھی
 ڈھونڈتی ہے جس کا درِ بادِ بہاری آج بھی
 چل رہی ہے جس کی حکمت کی سواری آج بھی
 ایک دروازہ ہے اب بھی سب جہاں کا رہنما
 جس نے بھی اس در کو چھوڑا وہ کہاں کا رہنما

جعفر صادق کے در کے سنگریزے آفتاب
 جو چٹائیں ظلمتوں سے چند لمحوں میں حساب
 لڑ رہے ہیں ہر خزاں سے جس کے گلشن کے گلاب
 دانش اہل جہاں ہے سب عطائے یزتاب
 نام جس کا اہل دانش کو حوالہ ہو گیا
 اک زرخ صادق سے دنیا میں اُجالا ہو گیا
 ہر دو اسلاف صادق رہنمائے دین ہے
 جس کے سینے میں نہاں ہر بر ما و طین ہے
 جس کے آبا کے لبو سے کربلا رنگین ہے
 اُس کے اپنے غم میں بھی سارا جہاں رنگین ہے
 جو خال انجم اک مہرماں انسان ہے
 ہائے افسوس اُس کے در پہ آگ کا طوفان ہے
 کربلا کے بعد بھی ہے کربلا کا اک سماں
 چار جانب آگ بجلی آل صادق درمیاں
 ہائے زہرا کے قہقچے پر وفا کی بجلیاں
 صدمہ و حیرت میں گم ہیں سبھی سید زادیاں
 جعفر صادق کے گھر پہ ظلم کی پلغار ہے
 یہ مہینہ شہر ہے یا شام کا دربار ہے
 خانہ رحمت سے بارہ آگ میں جھلسا دیا
 گلشن خیر البشر کے پھول کا کھلا دیا
 عزت آل نبی کو دین کا بدلہ دیا
 کیا دیا اس گھر نے تم کو؟ تم نے اس کو کیا دیا؟
 کس خطا میں جعفر صادق پہ ظلم و جور ہے
 کیا بھی آخر رسالت کے اُدا کا طور ہے

گھر جلا کر بھی نہ بھٹا صاحبِ دربار نے
 سازشوں پہ سازشیں کیں مل کے اہلِ تار نے
 زہر انگوروں میں ڈالی دین کے اغیار نے
 آگئے ہیں وارثِ دینِ نبیؐ کو مارنے
 ہائے قسمت و ارثانِ سیدِ ابرار کی
 پانی جعفرؑ نے وراثتِ علوٰیٰ پیار کی
 زہر ہے یا تیغ ہے جس نے جگر کھڑے کیا
 قلبِ حیدرؑ اور دلِ خیرالبشرؑ کھڑے کیا
 پاک زہرؑ کی دعاؤں کا اثر کھڑے کیا
 شیرؑ و شیرؑ کا شیریں شمر کھڑے کیا
 حابہؑ و باقرؑ نے دیکھا بے اماں اولاد کو
 جعفر صادقؑ کا فہم تڑپا گیا اجداد کو
 جعفر صادقؑ کے بیٹے غمِ بٹانے آگئے
 حریتِ موسیٰؑ کاظمؑ بھی سرہانے آگئے
 حریتِ عباسؑ قسمتِ آزمانے آگئے
 پانی لے کر زہر کی آتش بجھانے آگئے
 کہہ رہے تھے گھونٹ بھر پانی پیئیں بابا حضور
 شاید حدت کم ہو اس سے اور تھوڑا دکھ ہو دور
 رو کے حضرتؑ نے کہا اُس لاڈلے سے، حق شناس!
 اس گھڑی یادِ آرہی ہے کربلا والے کی پیاس
 کوئی پیٹا اور نہ بھائی تھا وہاں مولاؑ کے پاس
 اک سکینہؑ، وہ بھی کم سن، خستہ دل خستہ لباس

اے خدا پیاسی شہادت تو مری مقبول کر

کس طرح پانی پیوں اُس تھکے لب کو بھول کر

جعفر صادقؑ کے غم میں ہیں فرشتے لوحِ خواں
 پُرسہ داری کر رہے ہیں سب زمین و آسمان
 لگ رہا ہے غم کدہ حوروں کو گلگشتِ جنان
 تیری کیا اوقات باریؑ ہو کہاں یہ غم کہاں
 یہ دعائے سیدہؑ دہر کی تاثیر ہے
 مرثیہ خوانی عطائے مادرِ شبیرؑ ہے
 (ابرار حسین باریؑ)

